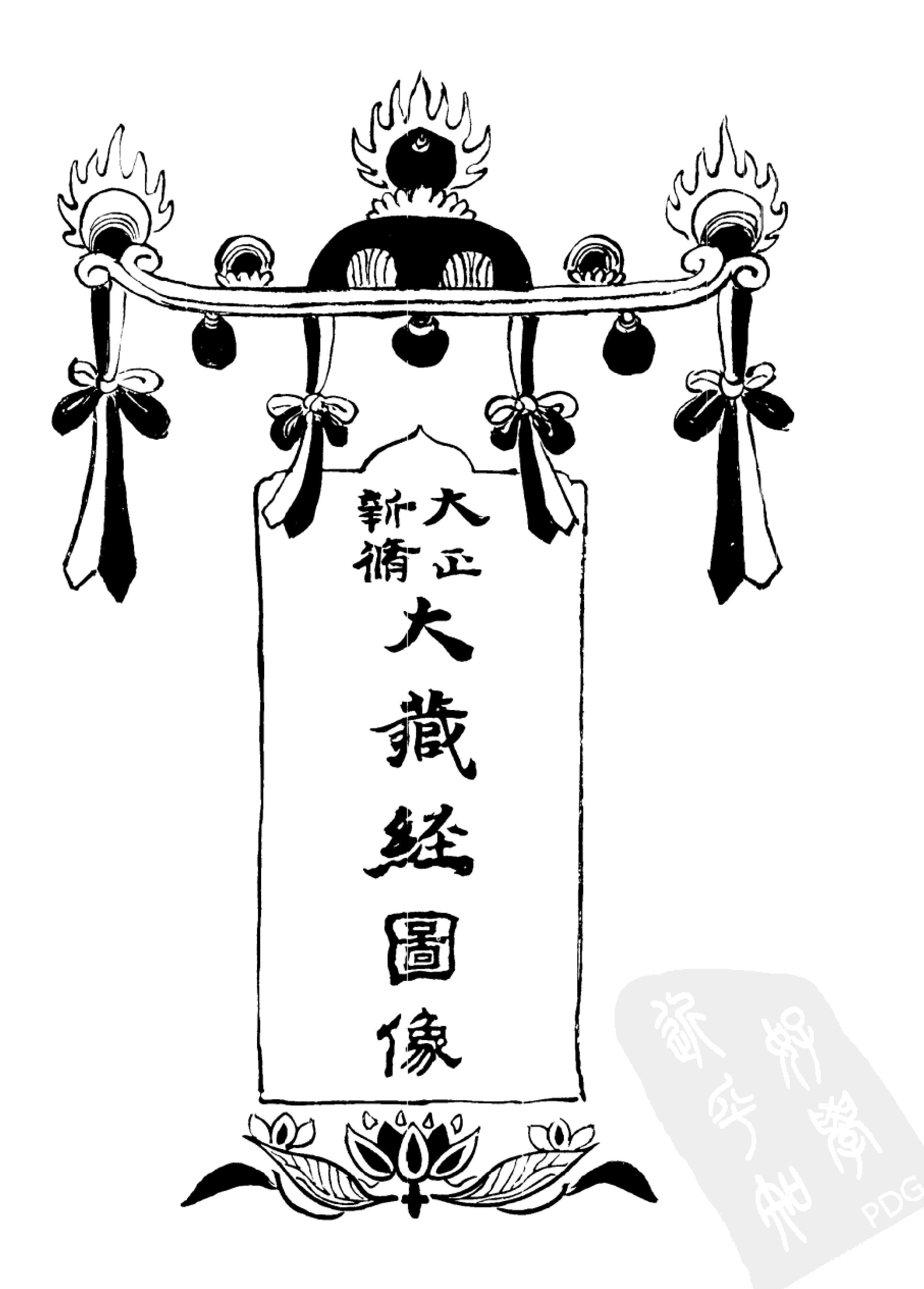
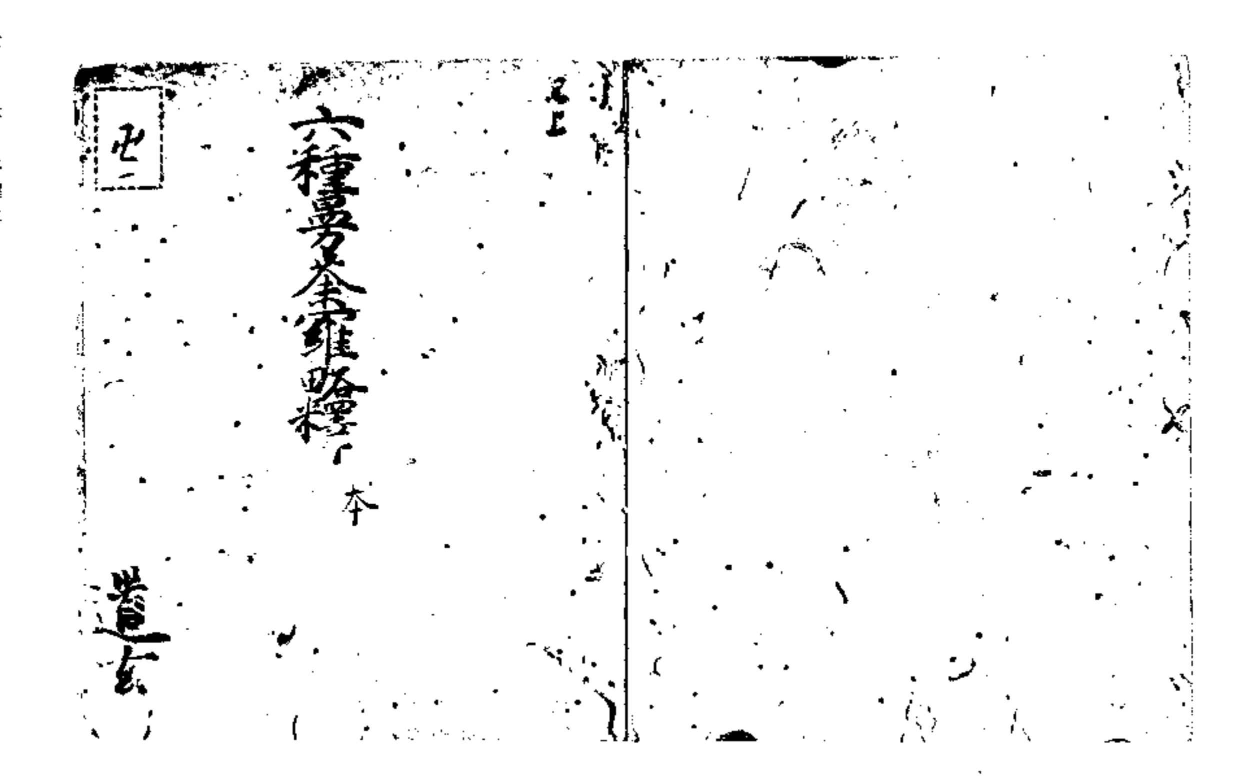

大正新脩
大藏經圖像

六種曼荼羅略釋 本
道玄

乙上

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大
教王經初品中六種曼荼羅尊像標幟
悍水寺闍略釋 并密言集 要卷 并序

夫三世菩薩出菩提場持結佛位
者若瑜伽會眾不往證明不獲極
果自大教東流因師傳授隨其所習
章句生焉代有其人或凡或聖

乙上

者三乘各執凡者約文握中真要
教王未傳諸夏開元初有善無
畏三藏化緣此土歷險而來洞曉
瑜伽會持經夾十萬餘偈無不隨
盼諸帝支心授生皇性周盡輝像
述真言祭然可觀受者多誰峯屯
莫覩爰八十年竭力所加而不隊
善無畏弘揚之際持有三藏金剛
智浮海而來深達瑜伽真宗究盡
金剛至理所傳經教自西來者略同
登此岸飄風暴起鼓怒波濤高主務
其船艘損諸寶貝經藉雜與貨物
俱浪湧之時同置委棄及二大士相過
如環涤焉莫論去要若合符契有妙

門一行者因請灌頂務根去青[illegible]
諸會瑜伽遂成兩部梵本復[illegible]金剛
三藏入室弟子大廣智不空金剛表
密教有類傳記及所師瑜伽大[illegible]
乃詣僧祇國彼有龍智阿闍梨者八百
餘歲遊心此道無所不通因請益焉
龍智歎曰今師即吾所教之一今又遇
余今悉所聞其捷速之有變通之妙
於焉洞達言歸迴棹獨步中原為三
朝國師三乘教主有同佛日再朗法輪
復轉乃譯真實教王經三卷有金剛
智所傳瑜伽中略出念誦經四卷此兩
本各通真儀與吾無異所錯者[illegible]類
而此幅初畫金剛界大曼荼羅明一時

壇等其工巧也縟素之上長可[illegible]
作繢此本真容標幟密言手印無尊
消具勒成一卷以紙模寫冊有九幅盈
掌握飛趣畢集其名號等皆題梵文
欽乃譯為唐語粗陳梗槩非究宏微
❀金剛界大曼荼羅圖及觀置門第一
[illegible]婆伽梵毗盧遮那如
來尊容如來相好同諸菩薩髮髻
垂散具五佛冠全跏趺怡處蓮臺
坐其座金色師子同共奉持威張裝
嚴儀智拳於懷有中住衆聖[illegible]
項背圓光現月輪內周身威艷[illegible]
十方[illegible]標幟於蓮臺上畫三
角敬而作赤色三角標兩傍各豎

畫一三股金剛杵其上横復一三股
杵横杵側有艶起
此壇内毗盧遮那如来安金剛藥
菩薩廿九尊皆標幟在右羯磨衆
居尊直下娑摩耶處左次已下住
下方白淨觀門之難隨宜安立安
言聖号鏡月輪外随之標及衆名
各随所宜而書

密言

[Siddham]

唵嚩日羅達摩大歡喜鉢羅

[Siddham]

唵嚩日闍 二合 三摩耶 三昧 衆

手求金剛合掌

三上一三股金剛杵其上蓮臺一三股
羯磨衆 二手合掌安指中節右押左
右手握大指底拳以頭指捻大指
背 [Siddham] 曩猷 [Siddham] 佗嚟 二合
如衆所皆拳衆也 二手各作羯
磨拳舒左頭指以右拳持其初
合二手處心胸之間其標幟手衆
寺各在重座之上蓮花棒寫此
復諸尊標幟盡介
[Siddham]
娑伽梵阿閦鞞如来尊容
具佛相好偏袒右肩左金剛拳持
袈裟角斜既當心舒右手五指
覆右膝指端至地頭光及艶映如
来金剛而處蓮座有青色象拜

戴

標幟、畫三瓣紅色摩尼珠如來

之標以三枚三股杵繞之　密言

唵冐地質多母駄波那野斛

唵底瑟詑嚩日羅

唵嚩日羅二合鉢怛摩二合句舍

歩那爾地尔　散舒右手五指覆

而指端拄蓮臺上

金剛縛尔。二手外相叉成拳右押

左。從此下當心拍開之密言曰

唵嚩日羅二合諭駄怛羅詑三合

戴

娑伽梵寶生如來尊容

形像如阿閦如來蓮座以赤色馬

拳之左拳如前右舒指仰掌約

右膝上

標幟　如阿閦如來畫三瓣寶之

以三杵圍之其杵但具四角而稍挾

長兩頭皆有寶珠珠以蓮承密言

唵野他囉嚩怛他戦多摩尼

他合

手不捉所顧不

舒右手仰掌指端拄蓮臺上

娑伽梵無量光如來尊容

相好如前佛形不露肩胸二手舒
於重疊仰在膺下兩手間垂袈
裟角從孔雀乘座　[illegible]
標幟　如意寶珠三杵如寶生之者
持物有蓮花密言曰
[illegible]
唵娑縛〻婆縛式度合
[illegible]
手印　膝上三摩地印　[illegible]
舒二手右押左仰置蓮臺上二手
間舒少袈裟角二大指頭纔相接
婆伽梵[illegible]不空成就如來尊容
相好如前寶生如來左拳持袈裟
角近膺之左右手揚散舒五指舉
與右乳膺有金色加婁羅乘座

相好如前[illegible]
[illegible]　標幟如前三鈷寶珠
或三杵圍遶杵形如前峯有十字
三股杵密言
[illegible]
唵薩埵嚩合　[illegible]
手印　施無畏印
舒右手五指揚掌腕在花臺上
已前五佛背金剛正坐有圓光
繞身乾騎其身蓮鳥獸數各滿七
匹而乘之　[illegible]
金剛薩埵尊容
具菩薩相好五佛冠首豐脈嚴身
頭背圓光左右各有兩道火光背上
條外燄撥蓮花座單冡乘之象門

有翅左金剛拳以手背約左髀上
右金剛拳當心掣掌向外持獨股金
剛杵半跏而坐右向顧礼已後諸尊
身外四處三際火光盡同
揮燄　作三股金剛杵而有艷起
密言

唵嚩日羅(二合)薩怛嚩(二合)
手印　金剛心下畫右拳執獨股金剛
杵在花臺之上
金剛薩埵大下
二手中指無名指外相叉合掌大
指頭指小指舒而相合大指雙擧
金剛主尊容

形只象座如常金剛薩埵唯改右手
執鈎之稱鈎曲向內豆上有獨股
金剛杵
揉燄　畫金剛鈎背有獨股半杵
上具三股半杵曲向右密言

唵嚩日郎(二合)矩捨
手印　金剛鈎甲
畫右金剛拳執鈎稱鈎如尊所持
之者
鈎召一切下
二手中指無名指外相叉屈二頭指甲
背相著舒二大指雙擧舒二小指
相合

金剛愛尊容

菩薩形儀如前，唯改左手持
弓右箭竪持近乳

標幟　一弓一箭，弓有三股杵
箭鏃獨股杵，弓弰三股半杵形
弓在右，箭在左。　密言

唵嚩日羅囉誐

手印　一切摩羅索，舒右手屈頭
中及大指共持一箭
羯磨印　二手中名指外叉，舒
左指屈右頭指，約分拄左指屈頭
指後分拄左頭指面，舒左二小指及
大指

金剛喜尊容

如前儀表，二手作外縛，二手中名指
內相叉，舒大指甲相並，二小指舒而
相合，二頭指圓屈相拄

標幟　作十字獨股金剛杵形

指四指　密言

唵嚩日羅娑度

手印　羯磨印
右拳舒大指，頭指彈指作之而
金剛喜印　二手外縛，二小指相叉
二大又小指舒而各相並，屈二頭指
相接其中背

已前金剛部四菩薩竝以百翅之

象鼻和衆蓮座衆背右尊

金剛寶尊容

一 左向

左拳約髀右以大及頭中手指當

心執小幢竿竿上有圓珠珠放光

如意瓶表花

種子 如本尊右手所執之幢其

珠頂大

密言

唵 嚩日羅 囉怛那

平聲 羯磨印

如本尊右手執寶幢竿指掌云云

金剛寶印 二手中名指外相叉

餘二大小指各相合二頭指屈中節

相戴如寶形

金剛光尊容

左拳如前居髀側右頭指捻大指

第一節面之中散舒指掌向外迫

右乳

種子 如前幢上安圓珠珠頂大

密言

唵 嚩日羅帝惹

平聲 羯磨印

如本尊右手之印

寶光印 教屈二頭指頭相拄其勢

如環大指相交餘六指散舒之

金剛幢尊容

左拳如前右全手執小寶幢竿竿

有頂珠等迫心留

摽幟。幢上有圓珠珠上放光焰

者密言

唵縛曰羅計都

手印。右手金剛拳

如意幢珠幢印　二手大指頭指脈

而相捻散舒二中指無名及小指舒

而相合仍令二臂豎之如幢

金剛笑尊密言

左拳如前右拳當心執笑契之形者

而挾長四肩具雙界道具中邊長上

以雙界分之於兩肩信界道次內各

蓋十遍為鄙象人笑時開口之狀而

有短柄。

摽幟。幢上有圓珠珠上放光焰

摽幟獨磨下如本尊今所執笑契

而稍增之今大有短柄繞寸執之左

右皆畫一三股杵夫之短柄之次兩

向刻二半三股杵此摽幟以右拳持

之二半杵在拳之兩傍外垂密言

唵縛曰羅訶娑彌二合多

手印　金剛笑印

并屈二頭指中節以頭相拄大開二大

指舒之合腕中及名指外淺相叉

小指舒而相合已前寶部四菩薩

並以赤色有翅之馬施而背皆右

背表蓮座尊乃左向

金剛法尊密言　形像衣服如諸菩

薩左拳持紅蓮華近胸花與心等

四向一匝蓮開其心一朶未敷右拳

翻掌向外匝心作開花勢

標幟之獨股杵杵鋒有一朶紅蓮

花々葉兩向各具一開者中胎令

而未敷密言

唵 婆

唵縛日羅達摩

手印羯磨印　右手大指捻頭指

中側仍以大指連押中指中節側散

舒右小等

金剛蓮花印　二手中名指外相叉

二頭指頭相柱中如蓮葉形大及小

指舒而相合

金剛觀尊容　左拳居臍右拳

執鉤手追心

標幟堅畫一鉤具威焰容言

唵

唵縛日羅々地特使那三合

羯磨印　右金剛拳

金剛鉤印　如前金剛蓮花印舒

二中指柱薇屈第一節如鉤形

金剛因尊容　左拳如前居臍

右拳翻掌當心舒頭指々端金

剛輪々焰縈繞之

標幟畫一大輪光焰圍之密言

唵

唵縛日羅系都

手印羯磨印　右拳舒頭指

指端有輪

金剛輪印　二手頭指相拄屈中節

仰背鉤二大指相拄　上中指相

合如蓮葉二无名鉤而相令成剎

鉤二小指交之如十字　為輪

金剛語尊容

執花莖其花臺上有金輪　左拳如來右拳

標幟蓮花臺上畫五相密言

唵嚩日羅婆沙

手印　羯磨印　右金剛拳

嚩日羅婆沙印　二手舒掌頭

中無名指頭相拄小指頭舒而相交

鉤二大指開之

已上蓮花部四大菩薩手

如而主背有丸有毛羽如宝三

而負於蓮座首春向右花尾

翅舉其尾之末微現尊右等

背向右

金剛羯磨尊容　左拳如來唇

執右拳上有三股十字杵杵鋒

指四方

標幟十字三金剛杵密言

唵嚩日羅羯磨　手印

羯磨印　右金剛拳

金剛羯磨大印　二手外相叉開

掌二小指初分相交右押右

金剛護尊容　左拳屈臂右如
前有十字杵鉾指四隅放明光甲
身
標幟　畫三股十字杵　密言
唵嚩日羅ヽ乞叉　二合
手印　羯磨印　右金剛拳
串印　二手外相叉舒二頭指相拄
屈示指下節指背相著
金剛藥叉尊容　左拳如前右
臂右持獨股手印ヽ相如半三股
杵其中鉾微曲狀如鉤牙
標幟如本尊今之手執著並畫
成雙今其手勢相背　密言

金剛護尊容　左拳屈臂右如
唵嚩日羅藥叉　手印
羯磨印　右拳舒頭指
金剛藥叉大印　二手外淺相叉
屈二小指下節指背相著二名並
而頭相去二三分二大指並舒
金剛拳尊容　二金剛拳相重
標幟畫一獨股金剛杵
密言
唵嚩日羅散地　手印
羯磨印　右金剛拳
金剛合印　二手外相叉成拳
已前羯磨部四大菩薩並半跏而
處座有金色加葉羅並而角其

蓮座初二尊烏首向右次二尊
烏首向左尾背散餅尊恚忿
縛曰羅薩怛嚩尊容
二拳相並其中指持獨鈷金剛杵杵現
其半具波羅密秋衣服嚴飾一
露形髑髏蓮座一象跪而承之象
首左尊之左向
標幟蓋三股杵　密言
唵 波怛嚩ミ曰哩　手印
羯磨印　右手作金剛拳
大印　金剛縛餅合二中指如
杵之中股
羅怛曩薩怛嚩尊容

二尊並當四十持三鈷磨尼幢
烏象座其首向左尊亦左向
標幟竪獨股杵上有圓珠
放光焰　密言
唵 羅怛那縛曰哩　手印
大如意珠印　金剛縛餅合之
中指屈其二指中節如寶形
跋納摩薩怛嚩　尊容
二拳相並直右孔持半獨股杵
端有一開敷蓮花尊左向孔雀
立而承之其首向左
標幟竪獨股杵上有開敷大蓮花
密言

唵遮摩縛日里　手印

金剛蓮花印　金剛縛舒令二中

指如蓮　華形　又一本即而

印屈二頭指第一節中背相著

羯磨　尊容　二拳合而當心

上有十字獨股杵金翅鳥立而乘

座其首向左尊面左向

標幟　右大及頭指〻頭相拄大指

連押中指中節側舒名及小指於

名指上横置三股金杵密言

唵羯磨縛日里　手印

大印　金剛縛屈二頭指甲背相

著舒令二中指如針

唵蓋摩縛日里　手印

已上四佛母容皃皆同

威書　尊容　二拳各居髀上跪

象乘座象首向左尊亦左頭

標幟其畫五股金杵密言

唵縛日羅遜佃　手印

威書印　二金剛拳作而頭指屈

麼相拄

羯磨印　右金剛拳頭及大指頭

相捻

金剛鏁　尊容　二拳近乳次

上微開中指各持花鏁帶鏁頭

如花葉探而下垂至香瓶為乘

座首乃左向尊亦左頭

摽幟隆上畫圓伏長寶珠密言

唵嚩日羅磨礼　手印

羯磨印　右手金剛拳

歸印畫二拳如今之尊前持轉

歌　尊容　左拳居髀右持琵琶

頂構安肩上柔立孔雀首左尊

亦左向曰摽幟竪獨股杵上有

歌蓮迹密言

唵嚩日羅義諦　手印

羯磨印　右手金剛拳

歌印畫　右拳執琵琶項

舞　尊容　右手揭掌近右乳

側微屈頭指左舒指仰掌近唇

微屈頭指作舞勢柔俯伏金翅

鳥首左尊亦左向曰　摽幟

十字三股金剛杵々指四正方密言

唵嚩日羅涅里諦　手印

羯磨印　右手金剛拳

舞印　右手頭大指頭相捻屈中

指逼大指下散舒餘二指

已前四供養并五波羅蜜形

焼香　尊容　左拳居髀右拳

近心下執小獨股杵々端有香爐

家表座首左尊亦左向曰

摽幟半獨股上載大香爐密言

唵縛曰羅度閉　手印
羯磨印　右金剛拳以頭屈頭指
之前向下按花臺
焚香印　二手金剛縛向下按之
此金剛焚香位下有六種成就觀門
密言
縛曰羅徐地　觀門　蓮花臺
上畫一菩薩正立當心有五股金
剛杵竪安之二手各作金剛拳兩
傍垂臂密言
觀門　如前畫之并舒左手仰而
脣下掌ヽ三股杵ヽ當心右屈頭
指以大指押之餘三指皆舒搗
掌迦乳密言

唵縛曰羅度閉　手印
達磨徐地
觀門　如前畫并面向右側之當
心外有三股杵ヽ横狀一頭柱著心
左手頸大指相捻餘皆散舒臂
下垂右舒五指掩心密言
羯磨徐地　觀門
如次前并側之畫之當心有三股
十字金剛杵以右手舒指托之右
舒指下散垂臂兩肩各有半具
股杵冠中向上及腰左右各有半
三股杵
花盛　尊容　右拳居髀右金
手持開敷蓮花茎跪馬乘座首

向左尊之左頭 摽熾盛
畫一茎蓮花花大頭直上居
各一小蓮次有茎密言
唵縛日羅補瑟閇
鬘磨下 右金剛拳頭及太指 手印
頭相捻
花下 二手金剛縛此金剛花從
下有四種成就 觀門密言
縛日羅慧攞 觀門 畫一并
數方座半跏而處舒二手右押左
側面向前對方池之以寶珊中有
三股十字杵 密言
縛日羅嚕賀 觀門 如前數
座作如來形半跏手如准前密言

向左尊之左頭 摽熾盛
縛日羅迦捨 觀門 如前
數座半跏正坐二手如前其三
上踊空而隱密言
縛日羅屡舍 觀門 畫三
杖杵二把如環之背珠長肉有七
并正坐跏二手舒五指右押左往
暗下燈 尊容左拳居臍右
執一短杖杖直竪其杖端向前橫
側一小獨股杵杵末鋒側瀉出燈
盞三孔在左坐前向左尊之左向
摽獨股金杵上有
寶燈盞燈當焰起密言

唵嚩日囉地閉　手下

羯磨印　右作常拳舒大指

燈印　金剛拳並舒二大指如燈

炯此金剛燈位下有四種成就觀門

密言

嚩日羅馱羅　觀門

面一月輪左邊有一片蓮左足及

左手拳登之輪後有三股杵微

現其餘密言

觀門　月輪中立畫一片右顧二

手右左迫脣持一圓珠此尊及

次後二片月輪周身狭長密言

唵嚩日囉地閉　手下

跋那摩馱羅　觀門　月輪中

面向右畫立片右手掌一数蓮

引臂向前左舒指仰掌近心覺

密言

羯磨馱羅　觀門　如次前但杵

右手掌三股十字杵左手下垂

塗香　尊容　左拳居脣右執

金香寶盃以立金翅鳥[illegible]座

首向右尊左顧　標幟半獨股

持上有塗香盃中香沼濟起條云

唵嚩日囉獻菜　手下

羯磨印　大鈷右手五指揚掌

塗香印　舒二手五指揚掌文

二大指
已前四供養并
此金剛塗香住下有四種威所觀
門 密言
縛曰羅縛曰羅 觀門 畫一
并右向半跏而處鈢二手右押
左肩上頂右頂左及左右肩肘

勝金剛三股金杵密言
式陀式陀 觀門 如前菩薩竝
一圓珠之焰起當頂及兩向外布九
體并皆合掌現半身已上於大并
臍已上句而之密言
娑但縛娑但縛 觀門 如前并

二大指
掌一朵紅蓮花頂上及頭左右各
有一佛胃已上湧出兩肩外各
有一佛騰空而來如入身勢肘兩
向又有二佛湧出膝兩傍各有一
佛騰空而來欲入勢密言

母陀母陀 觀門 敷方座具如
來結金跏而處鈢二手右押左膝
唇下頂及觀身有九佛湧現禪身
鉤尊容左拳居髀右執金剛鈎鈎
直上鋒以獨股杵為之頭象承花
座首向左尊亦左顧
標熾 畫金剛鈎々直上鋒具三股杵
密言

唵縛曰朗拒捨　手印
羯磨印　右金剛拳舒頭指微屈
如鉤　鉤印二手中名外相叉大
及小指舒而相合舒開二頭指微
屈如鉤
此金剛鉤位下有四印　印名
印相　歸二手五指右押左中節
相叉　印名　印相　金剛縛指
指中節相押成淺拳
印名　印相　金剛縛微開拳
印名　印相　金剛縛大開之
尊容　左拳如前居臍右執鉤縈
索如環近乳邊散馬采花座前
向左尊亦左顧

唵[illegible]金剛[illegible]　手印
摽幟胃索如環一端々々而頭有獨
股杵垂下密言
唵縛曰羅播捨　手印
羯磨印　右金剛拳頭大指捻如環
索印　索印二手中名指外相叉大
指舒而捐叉二頭指微屈相拄
索小指舒而相合
此金剛索位下有四種成就觀門
密言
縛曰羅縛捨　觀門　蓮座
上畫一杵叉跌而展舒二手右押
左而向左前有方座々上面對大
杵有一杵半跏二手如上無項及節

光其成按小密言
縛日羅引尾捨　觀門如次前
蓮座上畫菩薩其前有一菩薩合掌於
身如八大菩薩身勢其首與菩薩心臂
羯磨密言
縛日羅訶那　觀門　畫一五菩
面向左舉右臂舒五指向下擬擊
左手拳而近心舒頭指於前有一菩
半跏舒二手右押左無光焰等密言
縛日羅訶羅　觀門　蓮臺上
畫一菩半跏而處金剛侍右頭指向
下撥左頭指並面右於前有一菩半
跏坐方座上舒二手右押左無光焰
鎖　尊容　左拳居髀右執一聯鎖

鑿如環結處二帶垂下以立孔後表
蓮座首向左尊夫左傾　標幟豎畫
三股杵向下二外股各有一拳執之密
言　唵縛日羅娑普吒　手印
羯磨印　右金剛拳頭及大指頭相捻
如環鎖　鎖印　金剛縛二小指
舒而相合頭大指各相鉤捻如二環
相聯
此金剛鎖位下有四種皮乾觀門密言
唵素信使摩二合　縛日羅
觀門　於圓座上畫一菩全跏而處
衆衣莊嚴身及頭唯露其面手亦不
現面向右於前畫一月輪密言

奄跋頌羅縛日羅　觀門一如
前僧儀式次對月輪密言
奄磨羅訖縛日羅
觀門　如前僧觀月輪之内立畫
五股杵密言
[illegible]
奄僧賀羅縛日羅

觀門　月輪内畫蓮花於其臺
上有如來形全跏而處相好具足
舒二手右押左
聲　尊容　左拳居臍右執
聲之把上是獨股杵手迫右乳立
金翅鳥承座　背向左尊亦左顧
[illegible]　標幟　獨股金剛全

杵之下有聲密言
[illegible]
奄縛日羅獻訖　手印羯磨
印　右手金剛拳
聲印　二手中名指外相叉小指節
而相合屈二頭指甲背相著屈
二大指並而入掌
已前四攝菩薩
此金剛聲位下有四種成就觀門
[illegible]
[illegible]
第一井觀門　於月輪内有一尊
半跏而處左顧左拳居臍右舒
諸指覆獨股金杵迫膝於上股

中有一蓮花而杵鋒遍花微現
第二菩觀門　如前月輪内書
菩左拳居髀右仰掌有獨股
金杵々上有開敷蓮花
第三菩觀門　如前月輪内書
菩左拳居髀右持三股金杵翻
拳向胸
第四菩觀門　如前月輪内畫菩
左拳居髀右舒而掌十字嚴
杵當心　前四觀門　菩皆冠
内有佛像
[illegible]
金剛界大曼荼羅
∴金剛界秘密陀羅尼曼荼羅畫

[illegible] 已後五種增益未詳梵文
毗盧遮那如　尊容　具菩相
好月輪周金剛正坐處蓮星半
須背有光焔鎔繞身二金剛拳於
左頭指小右拳握祂分石手當心
[illegible]
標幟南三鈷摩尼寶寶鼓光焔
畫此秘密壇諸尊標幟寶居蓮
之下方其馳摩印處右安摩尼
印在左密言及聖号繞小輪外題
之標印名各隨所宜而書密言
[illegible]娑摩野娑但梵 三含
手印　陽磨印　右手作金剛拳按
[illegible]
拳印 二拳如本尊今所持印

金剛寶自在　尊容手如左所畫
手當心合掌々間持寶塔々上本
尊頭冠髻塔在短柄幢臺之上烘
己後諸尊背圓光及身左向具放
雅容形類光熾威身威焰繞處月
輪中
撫燈　於猿長月輪中尊容自此已
後至第廿五葉下悉然次後即不
用長光焼也　密言
唵縛日羅馱多吠含縛々羅鈝
縛日里徐　手印

金剛寶自在　尊容手如左所畫
羯磨印　右手散舒五指揚掌向外
金剛寶自在　天印二手舒散足指
右押左而合掌
婆怛縛日里　尊容　如次前尊儀
懸柄幢上相續立二三股金杵
撫燈　相續畫二三股立
杵密言
唵婆怛縛々日里徐鈝
手印　金剛合掌印　二手作金
合掌々大印　金剛縛
羅怛那縛日里尊容　短柄幢臺
上有立三股金杵々鋒有四珠
撫燈　既畫三股杵々鋒有四珠等也

唵羅怛那縛曰里吽
手印　二手作金剛合掌　大印金剛縛
達摩縛曰里尊容　捧三股立杵之鈴有開敷蓮花　杵鈴首大開敷蓮花密言

唵達摩縛曰里吽
大印　二手作金剛合掌
金剛縛印　二手作金剛縛
羯磨縛曰里　尊容　捧三股十字杵之鈴指四方
標幟　畫十字三股杵之鈴指西方密言　唵羯摩縛曰里吽

手印　大印二手作金剛合掌
大印　二手作金剛縛
香賢菩　尊容　捧堅三股杵
標幟　三畫三股杵密言

唵縛曰羅波怛縛摩西野波摩那吽
金剛合掌印二手作金剛合掌
大印二手作金剛縛
如來鉤尊容　捧金剛鉤安南門直上有三股杵
標幟如本尊所持之鉤密言

唵縛曰羅慶西野縛曰益矩勢吽

手印　金剛鈎金剛合掌印二手作

金剛合掌

金剛縛印　二手作金剛縛

羅帝羅羅伽尊容　棒竪弓及

一隻三箭

標幟　並竪弓並箭弓稍有三股杵

莊嚴密言

唵縛日羅虞西野羅底羅

吽鈝　手印

金剛合掌印二手作金剛合掌

金剛縛印二手作金剛縛

善哉　尊容　金剛合掌當心

頭及大指頭相鈎合虎口中並持

二半三股杵向前一杵向外仰

短小　標幟　二三股半杵相

並具鋒各微向外指俱有短柄

具柄相交密言

唵縛日羅虞西野縛日羅馱多

尾舍縛里鈝

合掌印二手作金剛合掌　手印

金剛縛印二手作金剛縛

羅多髮多摩尊容　棒頭因

藏長寶珠自然色後至擅果諸

尊守金剛合掌於虎口中棒

持　標幟

標幟幢上有寶珠珠頭因挾長

其下平密言 一

奄縛曰羅虞西野羅但那婆
摩訶斛
手印 金剛合掌印 二手作金剛
合掌
金剛縛印 二手作金剛縛

羅多婆羅迦 尊容 捧日輪
標幟 盡円満月輪密言

奄縛曰羅虞西野鈴羅爾
斛
手印 秘密印 二手金剛合掌
婆摩耶印 二手作金剛縛
勝幡 尊容 一 捧幢之竿上有

作初月形中安円寶珠竿懸小
旗幡 標幟 盡寶幢
本尊所持者幡一幡迦竿幢月
之下旗三角 次幡之下密言
奄駄縛 慈虞西野斛
手印 秘密印 二手作金剛合掌
婆摩耶印 二手作金剛縛
笑 尊容 捧笑契之如人齒笑
之際口開露齒脣並盡之兩
傍以竪三股杵夾之
標幟如今本尊所執之契密言

奄虞西野賀娑縛曰黒斛
手印 秘密印 二手作金剛合掌

娑摩耶印　二手作金剛縛
金剛法秘密　尊容　拝竪三股
持々端有開敷蓮花
標幟　如今奉尊前持之者
密言
唵嚩日羅達摩麼西野娑摩
𤙖
喬鉢　手印
合掌印　二手作金剛合掌
娑摩耶印　二手作金剛縛
阿馱羅吽　尊容　捧劍々刃
爛越　標幟如今奉尊而觀
之劍密言
唵嚩日羅句那麼西夜吽

娑摩耶印　二手作金剛縛
手印　秘密印上　二手作金剛合掌
娑羅耶印　二手作金剛縛
一切輪　尊容　捧六輻□輪々
發威爛。　標幟如今奉尊而
持者　密言
唵嚩日羅麼西野滿擎蘗一
手印　合掌印　二手作金剛合掌
娑摩耶印　二手作金剛縛
娑訶娑羅　振多者尊容
捧舌契々相堅盡一舌
標幟如今尊前捧之舌密言
唵嚩日羅麼西野蒼跛娑摩

同許　手印

秘密印　二手作金剛合掌

金剛縛印二手作金剛縛

差度烏多羅　尊容　捧十字

三股杵ヽ鋒指四正方

標幟　如今之本尊所持羯磨杵

密言

唵嚩日羅慶四野羯磨娑嚩

吽　手印

合掌印　金剛縛印　二手作金剛縛

一切讃尊容　捧明光甲冑

標幟　独股杵上有甲冑密言

唵嚩日羅慶四野迦嚩制吽

同許　手印

合掌印　二手作金剛合掌

金剛縛印　二手作金剛縛

烏蒭撥多訶里伱　尊容　捧牙

印ヽ掲於蓮臺上掲背畫三股半

杵其杵中股如鈎手

標幟　如今本尊所執之牙印參て

唵嚩日羅慶四野

頭里伱許

秘密印　二手作金剛合掌

金剛縛印　二手作金剛縛

陀羅尼母那羅ヽ　尊容　捧三股

三杵其杵下股兩傍皆各有一拳

執之

摽幟如本尊金剛執者并二拳

密言

唵縛曰羅虞四野毋娑羯件

手印 合掌印二手作金剛合掌

金剛印 二手作金剛縛

金剛波羅蜜 尊容 捧三股杵

字杵鈴拍西隅

摽幟如本尊所執羯磨杵鈴

西拍西隅密言

唵 廣西野婆怛縛白里件

手印 秘密印 二手作金剛合掌

羯磨印 二手作金剛縛

羅多那縛曰里 尊容 捧金剛

摽幟如本尊金剛執者

鑠契〻相〻云杖三股小金剛杵首末

相持成環更廣以二杵合如羯磨

杵

摽幟 如本尊所持者 密言

手印 金剛合掌

唵

西野羅但囊縛曰里件

手印 秘密金剛合掌印 二手

作金剛合掌 金剛縛印 二手作

金剛縛

達磨縛曰里 尊容 捧琵琶

〻具三弦三開項端廣以未數

蓮〻種所捧之花臺

摽幟如本尊所捧琵琶契密言

唵一廣曲野達摩縛日羅吽

手印 秘密合掌下二手作金剛合

掌 金剛縛印 二手作金剛縛

羯磨縛日羅達縛里 尊容

捧舞契之桐二三股杵横桐桂之

遮微起而頭稍垂之處各別有

小手握之其手相背如舞勢

標幟 二手走腕左手屈名及小指

舒中及大指微屈頭指中指端横

安三股杵 右手屈名及小指中指直

舒頭及大指捻三股杵鋒之端其杵

傍劣此二手即舞儀也 密言

唵一廣曲野羯摩縛日羅吽

唵一

手印 秘密合掌大印 二手作金剛

合掌 婆麼耶大印 二手作金剛縛

秘密焚香 尊容 二手屈心合掌

掌中持小獨股杵之端安香鑪之

出煙 標幟如今尊所持香

誠實言

唵縛日羅度曲野 羅麼布

遮婆摩嚕薩縛布蹕鉢羅

縛羅多野吽

手印 金剛合掌下二手作金剛合掌

婆麼耶印 二手作金剛縛

秘密花 尊容 如前合掌之棒

蓮葉具諸花葉二朶直上者開
敷兩傍者未發
標幟 左手屈拳執一花葉其花
大敷而具八葉八緑色外黄中有
開花臺葉皆足葉開而大聚

唵嚩日囉(二合)廣四野(二)薩曬迦

南麼薩婆摩訶薩嚩布鞞鉢羅
嚩羅多野鉾

手印 秘密合掌印 下二手作金剛
合掌 金剛嚩印 二手作金剛縛

蓮葉具諸色

秘密㮈 尊容 屈(二)合掌(二)
捧寶蓋(二)中燈燭
標幟 如本尊所捧燈盞等

唵 薩嚩摩訶 路迦布惹(三)鉾

羅(二)嚩羅 多囊三婆摩訶薩

嚩布鞞鉢羅 嚩羅(二)多野

吽
手印 秘密合掌印 下二手作金剛
合掌印 婆摩那印 二手作金剛縛
此尊住之下有二觀門 密言

[梵字]

奄嚩日羅二合羅引伽穀

觀門 數圓毯上有卉半跏正坐

大閒金剛拳大指頭相拄拳竪其

頭掌向外 密言

[梵字]

奄 嚩日羅非舍二弱 觀門

有一卉形儀如前二手各舒指而

相叉因屈如鉤拳臂与耳齊鉤

向外卉冠中有半三股杵莊嚴之

秘密塗香 尊容 掌捧塗

香蓋之現香泥界出讃起

標幟 如今尊所持之塗香盃密言

[梵字]

[梵字]

奄薩嚩廣四野二合歡馱布慈

[梵字]

娑摩羅三薩嚩布囉四鉢囉

[梵字]

嚩羅二多野五餅

手印 金剛合掌

娑摩耶金剛縛印二手金剛縛

此尊信之下有二觀門 密言

[梵字]

奄摩羅二野二頼

觀門 如次前而觀卉左向二手

彎弓矢引滿密言

[梵字]

奄滿馱二野二羅怯叉二合含

觀門　并殺白、如前左裾各舒二
手五指天臂右内左外手両内垂
秘密鈎尊容　虚掌棒鈎ト直立
具三股杵鈎曲向身
探識　如本尊所持之鈎密言
唵 摩訶 巻 矩勢
秘密合掌　二手作金剛合掌
金剛縛　二手作金剛縛
此尊位之下有四觀門　密言
唵 縛曰羅 娜里 瑟智
摩咤
觀門　畫二目開敷適悦　密言

唵 伽司 跛多 娜里 娑詫
矩施 三 看
觀門　畫二目有眼精大周密言
唵 矩嚕 娜里 瑟智 三但
羅咤
觀門　畫眉眼极忿眼同眉竪
唵 娜里 娑 娜里 瑟智
觀門

觀門 畫眉眼瞻視

秘密尊容　捧掌如環進下

作結〻下索末各具三股金剛杵

如本尊兩捧之密言

唵一廣迦野〻播磐〻鉢〻〻

手印　金剛合掌印　二手作金剛

合掌　金剛縛印　二手作金剛縛

此尊位之下有二印　印名

金剛合掌秘密大印　印名

金剛秘密大印　二手淺叉指頭

不空手背開掌

金剛鎖尊容　捧三股杵

擇嶮　竪三股杵其下兩傍殺各有

觀門 畫目見瞻視

一小拳持之密言

唵一廣迦野〻　娑普吒　鑁〻

手印　金剛合掌印二手作金剛

合掌　縛摩那印　二手作金剛縛

此尊位之下有二印　印名

金剛縛中指相柱而圓　印名

並二拳舒頭指〻第一節相叉

右押左密言

唵一涅里〻　堅〻　縛曰羅〻迦

縛抳羅〻〻 三反 中音

金剛磬 尊容。持磬以三股金

杵先把付磬耳柄 撞鐵 畫磬

以三股半杵毛把密言

[illegible]

唵一度四野云 獻滞三 悉〻〻

手下 秘密合掌。二手作金剛縛

此尊位之下有二示〻 密言

[illegible]

唵一度四野云 多去羅 嚩度

[illegible]

野三 案

二手舒五指左作右押之各屈相

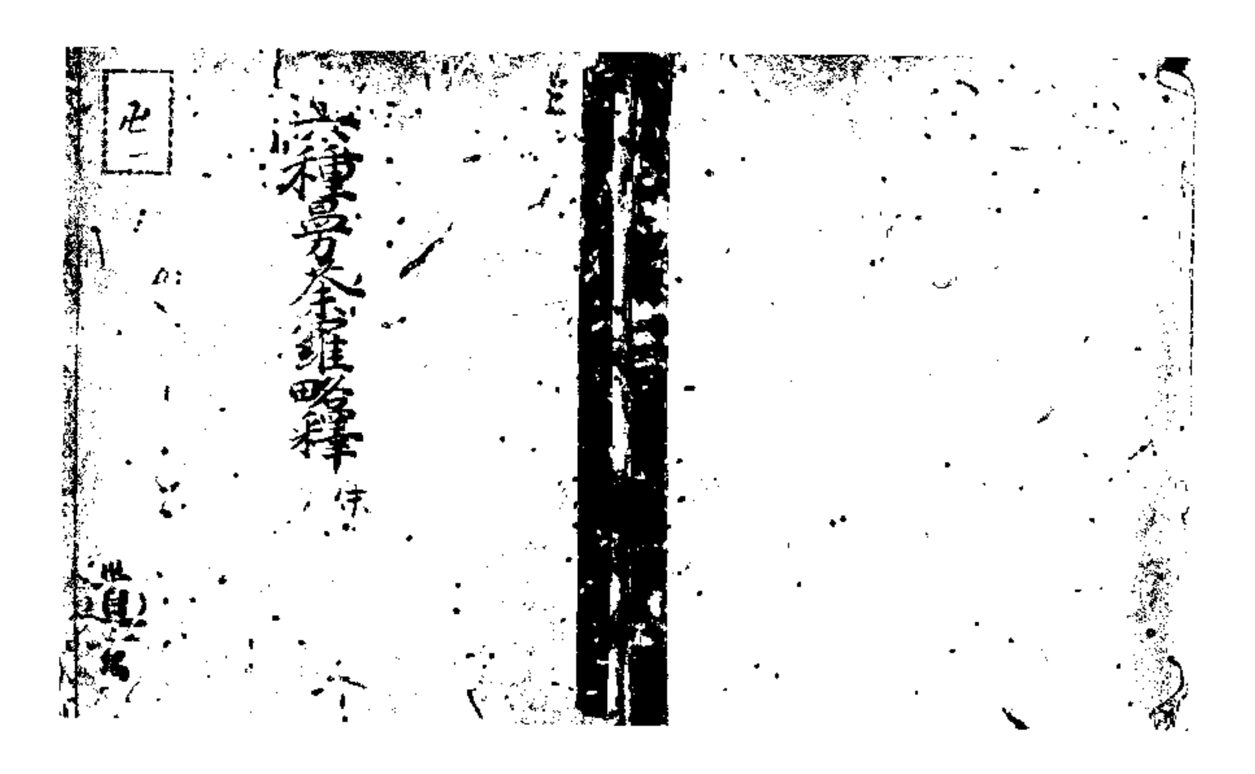
掩一 密言

[illegible]

唵一縛日羅云 穆 不金剛縛

[illegible]

金剛界秘密陀羅尼勇菩羅

六種曼荼羅略釋 末

金剛界微細尊曼荼羅第三

薄伽梵毘盧遮那如来尊容

具善偉相好金剛不生持智拳印

頭冠且与支童座之下再二州之

秘密現半三金剛杵首具円光

烟錦繞

標幟画五角第烟錦周起容

唵素怯使摩嚩日囉娘叢

婆摩野计

手印　右手作金剛拳

寶拳印　二金剛拳舒左頭指右

潑持其初分

薄伽梵阿閦鞞如来尊容

如前毘盧遮那如来相好閑金剛

傳側掩唇不届口中竪持五股金

剛杵之端直不至喉邊此一壇諸

尊皆亦坐金剛閉以掩其唇下

標幟竪画二三股金杵画

此微細壇諸尊標幟皆作尊下

方其胎藏院東方[illegible]之標幟
密言及羅方繞月輪外四之標幟
真言

一唵嚩日羅二娑怛嚩三素佶使
諦八娘曩求摩野鉢
手示 羯磨示 右手作金剛拳
金剛惠婆摩那示 二手作金剛縛
薄伽梵寶生如來 尊容 杵上
有頭因持長寶珠
標幟 畫川寶珠密言

唵嚩日羅怛曩素佶使摩娘曩

[illegible]
娑摩野吽
手示 羯磨示 右手作金剛拳置
惹婆摩那大示 二手作金剛縛
薄伽梵無量光如來 尊容
持三股半杵上有開敷蓮花
標幟 畫開敷重臺紅蓮
花上臺諸葉悉令具足其上花稍
杵 密言

唵嚩日羅達摩佶使摩娘曩娑摩
野吽
手示 羯摩示 右手作金剛拳
蓮花惡海摩那示 二手作金剛縛

萬物種所成就如來　尊容

持三股十字杵鋒指四方

標幟三股十字杵鋒指四方密言

唵縛日羅羯磨毳佉使摩娘

和下　羯磨卟　右手作金剛拳

娑摩那惠卟　二手作金剛縛

持三股金杵　金剛薩埵惠卟

標幟竪畫三股金杵密言

唵縛曰羅　但摩　脚

手卟　羯磨卟　右手作金剛拳

娑摩耶惠卟　二手作金剛縛

一切如来捕召惠卟　尊容

持鈎ミ曲向右上有三股半杵鈎

標幟獨股半杵

標幟　如本尊所持之鈎密言

唵[illegible]里娜縛曰羅矩鑠

手卟　羯磨卟　右手作金剛拳

娑摩耶惠卟　二手金剛縛

一切如来随淨惠卟　尊容

持[illegible]屈[illegible]之中節上

持三股半杵ミ之中鋒上有[illegible]

月形為括

標幟　如今本尊所持[illegible]密言

唵度瑟詑羅ヲ伽縛曰羅合
吽合顚哩娜璽
手印　羯磨印　右手作金剛拳
三摩耶惠印　二手作金剛縛
大歡喜惠印　尊容　拳一開
數蓮花ゝ臺上立之半三股杵
摽幟　如本尊所持之雙杵　密言
唵縛曰羅冒陀　云云
手印　羯磨印　右手作金剛拳
三摩耶惠印　二手作金剛縛
一切如来金剛灌頂惠印　尊容
摩尼形立金杵ゝ上有円寶珠
摽幟　如本尊所持摩尼形立杵

及珠密言
唵縛曰羅羅但曩ヲ但摩
鉢
脚
手印　羯磨印　右手作金剛拳
三摩耶惠印　二手作金剛縛
大光明号本羅惠印　尊容
擇用數大蓮ゝ臺上有短竿幢ゝ
上有円寶珠
摽幟　如本尊所持之寶幢　密言
唵額哩娜縛曰羅　素哩野　入
手印　羯磨印　右拳作金剛拳

安摩那恵下　二手作金剛縛
一切如来意願満足恵下　尊容
捧轉蓮臺上立幢竿々上有四寶
寶下懸幡其幡一播
標幟　如本尊所持之幢幡　次下
有薩埵三菊成密言
唵
唵摩暴泥　得曰帝馱特々差
位羅

手下　羯磨下　右手作金剛拳
安摩那恵下　二手作金剛縛
摩訶鉢帝大加三摩耶特　尊容
捧天契々捐蓮臺上竪畫羅網
而路為及右其両傍々獨股金杵

安摩那恵下
夫之
標幟　如本尊所持天契密言
唵
唵摩里那野得曰帝娑婆
手下　羯磨下　右手作金剛拳
安摩那恵下　二手作金剛縛
薑蓮摩三摩耶　尊容　捧獨股金
杵々上開敷蓮
標幟　如本所持獨股金杵及數
蓮密言
唵得曰羅跛那摩訶但摩那
手下　羯磨下　右手作金剛拳
津摩那恵下　二手作金剛縛

一切如来波惹下　尊容

捧竪鉤

標幟　竪畫一鉤姿言

跢須理娜陪曰羅勾鑠

手下　羯磨下　右手作金剛拳

跢摩那恵下　二手作金剛縛

大輪恵下　尊容　捧用数蓮

臺上安八輻円輪此後九尊並

捧数蓮臺上置標幟

標幟如本尊所持之輪姿言

瑜祇経曰羅者羯羅鈎里

娜駄

手下　羯磨下　右手作金剛拳

跢摩那恵下　二手作金剛縛

一切如来波惹下　尊容　捧数蓮臺

上安香環

標幟　畫如前香環姿言

瑜祇経羅大金剛曰羅介訶縛

佉羅　須里娜駄

手下　羯磨下　右手作金剛拳

跢摩那恵下　二手作金剛縛

訥度駄尼哩野恵下　尊容

捧三股杵　鋒四面

標幟 如本尊所持之羯磨杵密言

唵 閼哩娜 縛日羅 迦 縛都

手印 羯磨印 右手作金剛拳

摩訶毘盧遮那惠印 二手作金剛縛

守護惠印 尊容 棒蓮花臺上

三股十字杵鉢插四隅

標幟 如本尊所持羯磨杵密言

手印 羯磨印 右手作金剛拳

摩訶毘盧那惠印 二手作金剛縛

如来拳羅惠印 尊容

身色深白劔牙出現持牙印相

捧開敷蓮臺上竪盡至三股半

杵其端稍有鋒為杵形之状

標幟 如尊所持羯磨之

羯 密言

唵 返薩詑縛日羅野倶叉儞里

娜 吽

手印 羯磨印 右手作金剛拳

摩訶毘盧那惠印 二手金剛縛

如来縛惠印 尊容 椿數

蓮臺上安獨股十字杵鉢插四

標幟 如本尊所持之

羯 密言

唵 縛日羅 母瑟智 儞里娜野

手中 羯磨下 右手作金剛拳
婆摩那惠下 二手金剛縛
一切如来鉤惠下 尊容 拷数
一曲向右上有三股半杵度百
獨半杵所用在嚴 [illegible]
揉職 如本尊所持之鉤眞言
[illegible]
奄縛哩娘南 [illegible] 炬鉢
手中 羯磨下 右手作金剛拳
婆摩那惠下 二手作金剛縛
一切如来索惠下 尊容 拷数
蓮臺上有索盤屈如環其結迹
臺柔末向右垂者有三股半杵
向左垂者无杆 [illegible]

揉職 如本尊今所持之索 眞言
[illegible]
奄娘曩播舎鉢羅吹舎
手中 羯磨下 右手作金剛拳
婆摩那惠下 二手作金剛縛
一切如来鏁惠下 尊容 拷数
蓮於臺上安鏁鎖下[illegible]臺三股
全杵、下股両傍各有一拳執
之拳唯現背 [illegible]
揉職 如本尊所持之鏁 下眞言
[illegible]
奄娘曩婆普吒
手中 羯磨下 右手作金剛拳

婆摩耶惠下　二手作金剛縛
一切如來曜惠下　尊容　棒
棒以獨股金杵充把此把此歷々
及歡喜三尊如前虎口中持標幟
標幟如本尊所持之歷容言
唵娘曩獻毛
手印獨鈷印　右手作金剛拳
婆摩耶惠下　二手作金剛縛
一切如來羅帝惠下　尊容
二手如常棒金三股重杵
標幟如本尊所持之重杵　容言
唵娘曩攞細
手印獨鈷印　右手作金剛拳
婆摩耶惠大下　二手作金剛縛

一切如來歸惠下　尊容
棒開敷蓮當心臺上有金剛鈷鈷
以五枚獨股寸字杵如環其一横置
兩傍各連壹一杵故下至壹三杵
接小印此小背壹下之頭鋒皆是
三股此縁及塗香等七尊至棒蓮
臺上安標幟
標幟如本尊所棒之縁　容言
唵薩嚩多他誐多娘曩摩禮
手印獨鈷印　右手作金剛拳
婆摩耶惠下　二手作金剛縛
一切如來歌惠下　尊容　如常
棒大蓮臺上安三鋼鈸々子々脣相

向鈎安後帯

揮熾 如本尊所持金剛鈸 密言

[illegible]

菩薩傳多他伽多娘曩擬庭

手印 羯磨印 右手作金剛拳

婆摩那曳印 二手作金剛傳

一切如来舞惠印 尊容 如常

[illegible]

蓮臺上具舞印之者花臺上當

左手中名小三指歸散頭及大指

相捻其中如環仍於名及小指端

三股十字杵鋒指四丘方[illegible]

揮熾 如本所持者并一小手執之

密言

[illegible]

菩薩傳多他伽多娘曩徐里之帝

手印 羯磨印 右手作金剛拳

婆摩那印 二手作金剛傳

焚香惠印 尊容 如常蓮臺

上有燒香爐之左獨股立金杵之

上畫左拳執之香煙散絶[illegible]

[illegible] 揮熾 如本尊所持焚香爐

密言

[illegible]

菩娘曩怒閉

手印 羯磨印 右手作金剛拳

婆摩那印 二手作金剛傳

花惠印 尊容 如常臺上安

花盤之者別畫一左拳持花盤

之環承其下相合之處

標幟　亦以左拳執花鬘之索

唵薩嚩多他伽多娘曩補惹冐

手印　羯磨印　右手作金剛拳

娑摩耶印　二手作金剛縛

燈惠印　尊容　畫一左拳

持燈盞下有柄其勢曲執盞

之下燈有爛起因乳

標幟　畫一左拳執盞之柄　密言

唵嚧

唵娘曩路計

手印　羯磨印　右手金剛拳

娑摩耶印　二手作金剛縛

塗香惠印　尊容　掌塗香上

畫一左手舒五指作掌捧塗

香器中塗香果然湧起

標幟　以右手作掌捧塗香器

密言

唵娘曩獻

手印　羯磨印　右手作金剛拳

娑摩耶印　二手作金剛縛

金剛界羯磨供養菩薩第四

薄伽梵毗盧遮那如來　尊容

具佛相好全跏而坐　左金剛拳執

袈裟角作其唇下　右袒膊橫掌

指端与肩齊　屈中指以大指中

節押其甲頭　因光月輪圓繞

輪內兩諸名花及摩尼寶

次應供養此會卅已尊因明之
内寺兩衆寶及名元
標幟 畫佛頂具肉髻及贏文之
相 密言
唵薩嚩多他伽多嚩日羅馱怛
尾舍嚩里野司 怒多羅布薩
手宝 獨鈷杵 右拳散舒五指
筆尚外在標之右
薄伽梵阿閦鞞 如來 尊容
具畫薩埵形半跏左向而坐[illegible]

次應供養此會卅已尊因明之
手作金剛拳及大指捻一
數之蓮刀臂向前右拳
獨持一數之蓮華蓮臺上立三股
金杵 標幟畫三股之
杵 畫此供養壇之諸尊標幟
背居尊下方獨鈷杵在標右密
摩耶處左密言及聖号繞月輪
外題之標下名各隨而宜分畫
密言
唵薩嚩多他伽多嚩日羅達
怛嚩司 怒多羅布薩婆頗 云

羅怛[?]娑摩喬鉡

手印 羯摩下 右手作金剛拳

三摩耶下 二手作金剛縛

薄伽梵寶生如來 尊容

如次前佛相好左手五舒五指作掌向外指端下垂右如常持蓮臺臺有寶珠々稍挾長而有細[?]起

摩訶如來尊所持寶珠等

唵薩嚩多他伽多喇怛[?]羅羅

怒多羅布泰娑頗羅

那迦摩喬鉡

羅怛[?]娑摩喬鉡

手印 羯摩下 右手作金剛拳

三摩耶下 二手金剛縛

薄伽梵阿彌陀如來 尊容

如前佛相好右拳持紅蓮臺蓮

右膝左膝頭中名以大及頭指捻

花葉開之直舒小指花向近心之

下 摩訶如來標幟 畫開敷大蓮花

蓮言

唵薩嚩達摩 怒多羅布泰

迦捺羅那迦摩喬鉡

手印 羯摩下 右手作金剛拳

三摩耶下 二手作金剛縛

寶生如來成就如來 尊容

次前如來形儀舒右手五指

垂掌向右膝指端下垂左拳向

前引之執紅蓮花臺有羯磨十字

杵杵鋒指四方

羯磨十字杵密言

薩嚩怛他誐多 悉多羅

布惹娑頗羅那羯磨

手印 羯磨印 右手金剛拳

婆嚩那印 二手作金剛縛

寶生如來成就如來 尊容

一切如來羅多 尊容

次前佛相好舒左手覆拱左

膝右之工右拳持三股杵之中手

背向外杵在寶前餘竪

羯磨三股杵密言

薩嚩怛他誐多薩嚩怛多

薩嚩羅野多羅布惹娑

頗羅那羯磨

手印 羯磨印 右手作金剛拳

婆嚩那印 二手作金剛縛

寶生 尊容 右拳持金剛鈎

手向右執鈎曲向右鈎柄之末有

降三世雙葉・細而長尊[illegible]
次手執其宗末鉤直上三股半
拌同度有獨股半持莊嚴[illegible]
得檜盡鈎如本尊所執者密言
[illegible]
唵 薩嚩多他伽多 薩嚩[illegible]多
[illegible]
摩訶 伱羅野[illegible] 多曩怒多羅
[illegible]
布慕娑嚩 羅那賜縛隷施若
手下 賜磨下　右手金剛拳
婆摩耶下　二手作金剛縛
一切如来無上　尊容 左執[illegible]
近於天前各具三股持右持[illegible]

降三世雙葉・細而長尊[illegible]
近右乳前以拳持鈎外[illegible]
樣檜堅立盡刃葉如本尊所
執者密言
[illegible]
唵 薩嚩多他伽多 薩嚩[illegible]多
[illegible]
摩訶 伱羅野 多那怒多羅
[illegible]
伽那布慕娑嚩羅那 賜磨嚩
[illegible]
一
薄餅穀
半下 賜磨下　右手作金剛拳
婆摩耶下　二手金剛縛
一切如来價覩史伱尊容 二拳

皆迦執持短棄南頭伐也
棄末各有四子花具棄開敷
即下垂如環不至膺
標幟畫一左拳執獨股金杵之
中而竪密言

唵薩嚩多他伽多摩多摩係羅

野多曩謨度遮羅布惹娑

須羅那羯摩觀羅知 棄
手下羯摩下 右手金剛拳
娑摩那下 二手金剛縛
摩祥地敢底 尊容 左拳居

皆迦乳持並棄白有花
解右拳迦右乳持蓮華花敷開
而有臺有圓珠
標幟 畫四珠 密言

唵那莫薩嚩多他伽多迦夜嚩
囉迦羅多寧妙嚩日羅摩
阿吽
係俺
手下 羯磨下 右手金剛拳
娑摩那下 二手金剛縛
摩呼度尊容 左拳居解右
妙次前并持蓮華花臺上有四
寶珠 標幟 如本尊所持也

珠密言

唵那莫薩嚩多他伽多素

妙嚩曰羅帝介伱阿𡀩擺撒

手卞　獨磨卞　右手作金剛拳

婆摩那卞　三手作金剛傳

大寶吉集　尊容　左拳居

臂右持幢竿上円珠幡及旗

寺葉蔽之　摽幟如本尊

今所執之幢密言

奄那莫薩嚩多他伽多　舍跛

里布羅那羅多馱嚩慕

𠸇羅妙嚩曰羅馱嚩慕伽

永

羅　多覧

手卞　獨磨卞　右手作金剛拳

婆摩那卞　三手金剛傳

一切如來清涼　尊容　左拳居腰

右持円蓮華臺上畫日徹同石

路手蓋如笑時之形已捨諸尊

金剛左顧

摽幟如今尊所持笑契密言

奄那莫薩嚩多他伽多

[illegible]
嚩曩迦羅多寧嚩日羅持
[illegible]
寧摩賀分里二合 虞跛羅二合 慕
[illegible]
摩礼妙嚩日羅賀細
手印 羯磨印 右手金剛拳
三摩耶印 二手金剛縛
大惠歌 尊容 左拳腰持
紅蓮臺其花開敷葉細右拳當
心側 揉嬈如今本尊所執
之數蓮 密言
[illegible]
唵薩嚩多他伽嚩日羅達摩多

[illegible]
嚩羅伽 [illegible] 盟婆觀二合 怒羅摩
[illegible]
賀達摩佗羅二合 網哩二合
手印 羯磨印 右手金剛拳
三摩耶印 二手金剛縛
摩訶瞿沙怒伽 尊容 左拳
居腰右持劍置右乳之下
揉嬈 竪書一劍 密言
[illegible] 一
唵薩嚩多他伽多跛羅二合 佗羅
[illegible]
播羅弭多 嚩佗羅賀二合 頼
[illegible]

羅伽引鹽婆覩二怒彌摩留履

娑訖藝談

手下 羯磨下 右手金剛拳

娑摩耶下 二手金剛縛

一切通入 尊容 左拳居勝右

拳當心持炬插爾鼓ト蓮上安

八角輪

摽幟 畫一八角輪 密言

唵 薩縛多他伽多者羯羅

伐曳羅跋里縛羅多那地避薩

縛素多羅二多那喬羅伽

鹽婆覩二怒彌薩縛曇嚩孔許

手下 羯磨下 右手金剛拳

娑摩耶下 二手金剛縛

滿怛羅者弥薩 尊容 摩

居勝右持蓮臺立右乳花臺有

右捐摽幟 如尊所持右契

密言

唵 薩縛多他伽多散默婆沙伐

陀儞擬帝避哩夜羅伽

鹽婆覩二怒彌縛日羅縛引

斛斫

手吒 羯磨吒 右手金剛拳

娑摩耶吒 二手金剛縛

婆多讃麼 尊容 面右向妍

右手五指當三股十字杵舒指四

左手左拳居腰已後如住並金剛

摽幟 如本尊前持十字三股杵

密言

薩嚩多他伽多毘鼓宜伽陀

頗 羅耶布惹羯嚩羯羅

手吒 羯磨吒 右手金剛拳

娑摩耶吒 二手金剛縛

摩訶胃駄伽讃麼 尊容

左拳居腰右舒五指作掌當心

捧三股半杵之把相並股稍相背

摽幟 如本尊兩掌之豎

杵 密言

薩嚩多他伽多補瑟跛 跛

羅 娑羅娑頗羅耶布惹羯羅

斛

頗吉里

娑摩耶吒 二手金剛縛

手吒 羯磨吒 右手金剛拳

青吒枳嚕麼　尊容

手忿怒身左拳居腰右當心執

獨鈷手契之如三股半杵中鋒利

牙也向左微曲　解釈真言

揲嚩盡獨股鈷手契言

奄薩嚩多他伽多路迦入縛

攞婆頗羅娜布慕羯瞋

婆羅婆羅

手印　獨磨印　右手金剛拳

婆摩那印　二手金剛縛

乾陀縛底割帝　尊容　二拳

各執一半獨股杵並甲持頭相柱

商吒支嚕麼　尊容

身黃揲嚩二拳各執半獨股杵之

鋒深相交右押左密言

奄薩嚩多他伽多獻馱婆慕

娜羅婆頗羅那布慕羯瞋羅

天達天

畜〻

手印　獨磨印　右手金剛拳

婆摩那印　二手金剛縛

薩嚩多他薩摩多羅地　尊容

二拳背持獨股金杵之中各貫

野並甲系揲嚩如本尊二拳各持

金獨股杵作拳相並以杵鋒下拄

眞言

唵薩縛多他伽多慕陀羅

布善宜加婆慕娜羅娑頗羅

娜娑摩裔吽

手印 羯磨印 右手金剛拳

婆摩耶印 二手金剛縛

薩縛多他伽多冒薩伽縛地 尊容

三拳迎胸各持花鬘之帯 鬘身

圓而下垂同前 標幟畫二小拳如帯

尊持鬘〻下垂 眞言

唵薩縛多他伽多娑多羅泰

嚴伽摩婆摩裔吽

手印 羯磨印 右手金剛拳

婆摩耶印 二手金剛縛

振多舞姿 尊容 左拳居胯

右持箜篌頭其擣置上与摩

三昧耶標幟 例竪五弦琵琶 眞言

唵薩縛多他伽多儗多布泰

冥伽婆慕娜羅婆頗羅那婆

摩裔吽

手下 羯摩印 右手金剛拳
婆摩耶印 二手金剛縛
地哩多素佉 尊容 二手両向
鈴當〻中各竪一獨股小杵用之
撰擬並畫二獨股小杵密言
奄薩縛多他伽多係哩多布
差囉伽婆慕娜羅二合娑頗
羅娜婆摩香鉢
手下 羯磨印 右手金剛拳
婆摩耶印 二手金剛縛
悟波布惹 尊容 左拳居勝

手下 羯摩印 二手人
右持燒香爐〻下有獨股金杵柄
之八拳執杵鋒之下前臂向香爐
爐散起 用之
撰擬、畫寶香爐〻爐起密言
奄薩縛多他伽多塢跋布羞宣
伽婆慕娜羅娑頗羅娜婆
摩香鉢
手下 羯磨印 右手金剛拳
婆摩耶印 二手金剛縛
補慕波 尊容 左拳居勝右拳
持開敷蓮花用側向尊前之傳

金剛左向此及次復兩作拳左視

摽幟 花臺上有開敷蓮側置

之葉向左 密言

奄薩縛多他伽多禰努跛布

惹宜伽娑慕娜羅娑頗羅那

娑摩喬計

手下 羯磨下 右手金剛拳

娑摩那下 二手金剛縛

地波 尊容 右持燈盞也右乳

左拳居腰盞中八族長乳左拳

居腰盞中八族長寶珠光爛

摽幟 寶燈盞中族長珠為燭密言

唵薩縛多他伽多地跛布惹

冥伽娑慕娜羅娑頗羅那

娑摩喬計

拜下 羯磨下 右手金剛拳

娑摩那下 二手金剛縛

獻德尊容 左拳居腰右舒五

指作掌捧塗香盃〻中有香泥

塊濤起

摽幟 盡塗香盃 密言

唵薩嚩多他伽多嚩馱吽

[illegible]

寶伽婆梟娜羅婆頗羅[illegible]沫

[illegible]

摩訶鉢

手印 羯磨印 右手金剛拳

三摩耶印 二手金剛縛

羯磨 尊容 金剛王坐金剛縛

散開舒於唇下於虎口中持金

剛鉤之曲在右後及上背手握拳

持紫藏之

標幟 如本尊所持之鉤 梵言

[illegible]

唵薩嚩多他伽多羯羅沙布

[illegible]

惹怛伽婆慕娜羅婆頗羅

[illegible]

那婆摩訶鉢弱

手印 羯磨印 右手金剛拳

三摩耶印 二手金剛縛

羯磨 尊容 半跏而處

迴向左向二手如次前尊共持一

環鎖之兩頭更結一短一長持

其長者 標幟 如本尊

所持如環之索 梵言

[illegible]

唵薩嚩多他伽多跛羅大

[illegible]

唵布蘇宜伽婆慕娜羅婆
頗羅那婆摩喬鉢
手下 羯磨下 右手金剛拳
婆摩那下 二手金剛縛
薩埵 尊容 縛中持小蓮臺
上有蓮座如羯磨鐸未相
印下無所羯磨 如今尊所持
之羯磨密言
唵薩縛多他伽多上蒲馱布蘇
冥伽婆慕娜羅婆頗羅那婆
一

摩喬鉢
手下 羯磨下 右手金剛拳
婆摩那下 二手金剛縛
薩埵 尊容 小花臺上有羯
以半羯股杵處之右聖羯股
杵觀現其鋒 印
羯磨如今本尊所持之羯磨密言
唵薩縛多他伽多羯 大舍布
蘇宜伽婆慕娜羅婆頗羅
那婆摩喬鉢
印下 羯磨下 右手金剛拳

三摩耶下　二手金剛傳

金剛界供養曼荼羅

此後有二月輪相次安立其上

並一月輪内上位有菩全跏趺

坐金剛傳用兩側掩膝下數五

古物光座偏袒右肩當臍直上

五三股半杵懸兩傍擅施半

三股之杵次兩肩亦有二三股半

杵兩膊亦有三股半杵兩膝亦

有兩脛如上乃杵鋒下指當臍

直下有一杵乗與懸坐者相應都

具十二杵繞身　密言

薄日羅　迦　野　一

次月輪左傍古座物上有如来

像全跏坐金剛傳開兩側掩

膝下當頂有一佛涌出而坐次

繞身兩傍倫次各有五如来像

涌出上於兩膝之上　密言

沙多薄　迦　野

月輪下隅有一傳羅漢象身當

頂有一菩立而合掌次兩耳傍

各有菩立舉二臂左邊者左手

持三股金杵右邊者右手持三

股金杵次肩側二立菩各合掌

次肘傍有二菩左邊右手菓膝

左手持三股金杵右邊者左手

後胥右手持三股金杵 密言

沒馱 野

月輪之右方座上有一菩薩

正坐定手如常而肩有三股手杵上

復胥 密言

達摩 也 野

第二重月輪内上方位金剛正坐

面向左願舒二臂向左足指把一

菩其菩面向左於本菩左膝上

並雙足而慶足履蓮臺合掌

當胸腎徹中臂向前 密言

後胥

跋帝縛日羅 合

左傍位一菩全跏正坐右邊有

菩坐而左邊半身膜大菩不現

小菩右拳近右乳足履小花臺

密言

跋帝 合 帝縛日羅 二合

月輪下隅有如去位大菩舒二手

五指把膝上之尊左手近小菩

心右手近小菩唇下二菩面和

相背小菩足履蓮花臺 密言

迦 真縛日羅 二合

月輪右位一菩全跏正坐二手開

隻掩於唇下右瘡有一菩薩

舒二手指捧生井之賂 眞言

囉 伽嚩曰羅

十九金剛界四印曼荼羅第五

悬擅那一 大日輪也其

四方更有小月輪中住円明之内

蓮臺之上阿弥陀如来身佛相好

金剛界處舒二手指右押左叠

於唇下即背有光焔 眞言

唵薩嚩多他伽多慕婆智鑁

於東方佛前月輪中畫金剛薩

埵金剛界處蓮臺之上左拳居

胯右執三股金杵劍拳當心両

目瞻望首光身焔冠有不動如

来 眞言

唵嚩曰羅 薩埵嚩慕婆

智 一

摽幟 金剛拳 摽幟下

於大月輪内本尊次東南隅蓮

臺上有五股金杵杵端向東束

鋒向外以蓮承之次後三尊摽

幟畫如此南方月輪内金剛寶菩

串伽耶處有戴寶生如来右拳

腰右執三股金杵杵両頭中股

承寶珠也副拳向外當心執之
密言
唵羅多曩嚩日羅泰婆
文
智多羅
標幟 一寶 寶拳標幟
西南隅蓮臺上三股金杵々鋒向
之端有圓珠
西方月輪金剛法菩薩金剛正坐左
拳持獨股金杵々上磨下端有蘭
數大蓮花右手舒指以頭及大
指捻開花勢首戴无量光如来
密言

唵嚩日羅達磨泰婆
文
智 久
標幟 蓮花拳標幟
西北隅蓮臺上獨股杵々向内
之端有大開敷蓮花
北方月輪中羯磨菩薩半跏而處
左拳居腰右舒五指作掌在右
乳傍捧三股十字杵々鋒指四
正方冠中具不空成就如来相好
密言
唵嚩日羅羯磨泰婆智合

標幟　羯磨拳　標幟𦬇

於東北隅蓮臺上有三股十字

杵　金剛界四𦬇曼荼羅

遶四𦬇曼荼羅有五道半𦬇及

一標幟　標幟　於壇外

西北隅有半月輪内畫𦬇背面

正坐手外向前捐掩首戴寶塔

其名

背字可ぞ

又於壇外東南隅畫

金剛薩埵大𦬇

金剛縛鉢二中指頭相合如杵之

形　又於壇外西隅畫

寶金剛大𦬇　金剛縛鉢二中指

頭相合微屈中節如寶　又於

西北隅畫

[illegible]薩埵大𦬇　金剛縛鉢二中

指頭相合屈第一節鈎如蓮花

之狀

又於次前𦬇之下畫

尾始縛薩埵大𦬇　金剛縛鉢

二中指密合如針

又於次前𦬇之下畫

金剛眷攝取　金剛縛於雙大指

次後有一𦬇薄現膝已上合掌

立項背光焔周身大蹲

金剛界一印曼荼羅兼大

於月輪內而金剛薩埵全加而

坐蓮臺之上右內而願左拳

腰右持三股金杵勸奉當心頭

光焰繞身無大師　梵言

頌說　半音

標幟　大金剛標幟

於篝直下畫三股金杵

手印　羯磨印　右手金剛拳

在標右　大印　金剛縛鉤二

中指頭相合如杵之鈷於標左

金剛界一切曼荼羅已畢

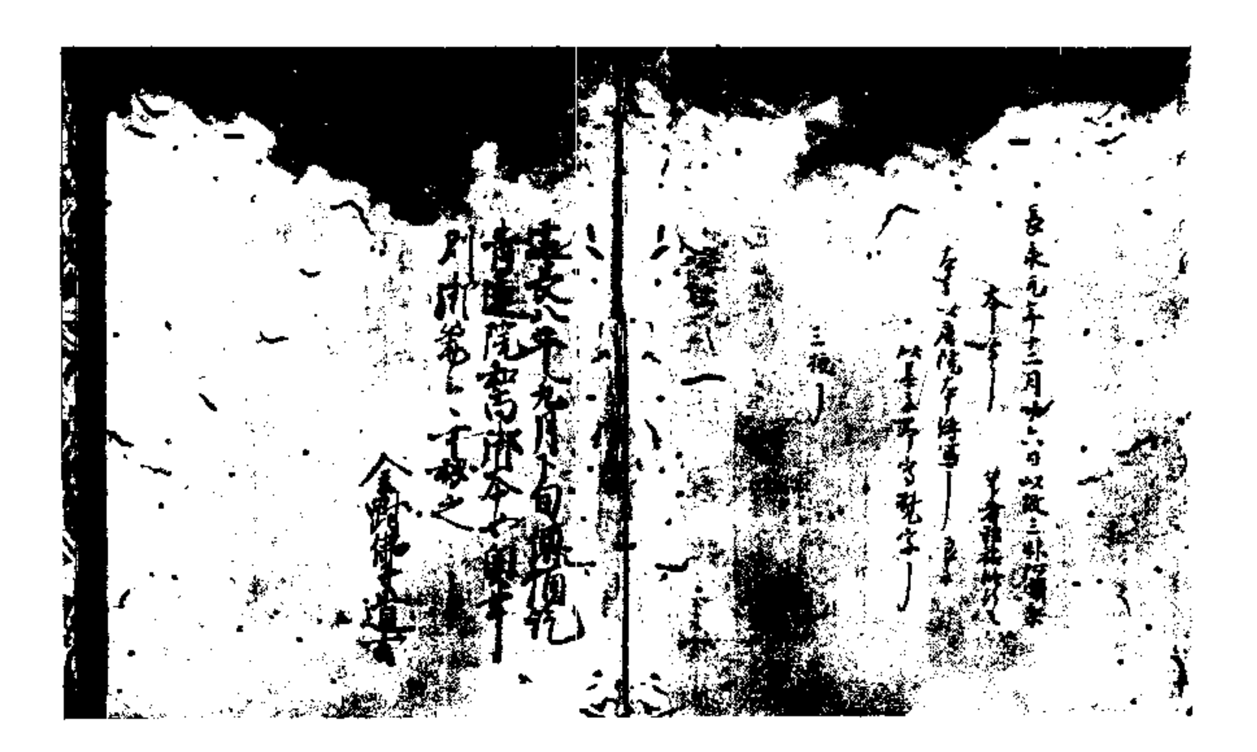
諸阿闍梨善流界師乎而傳

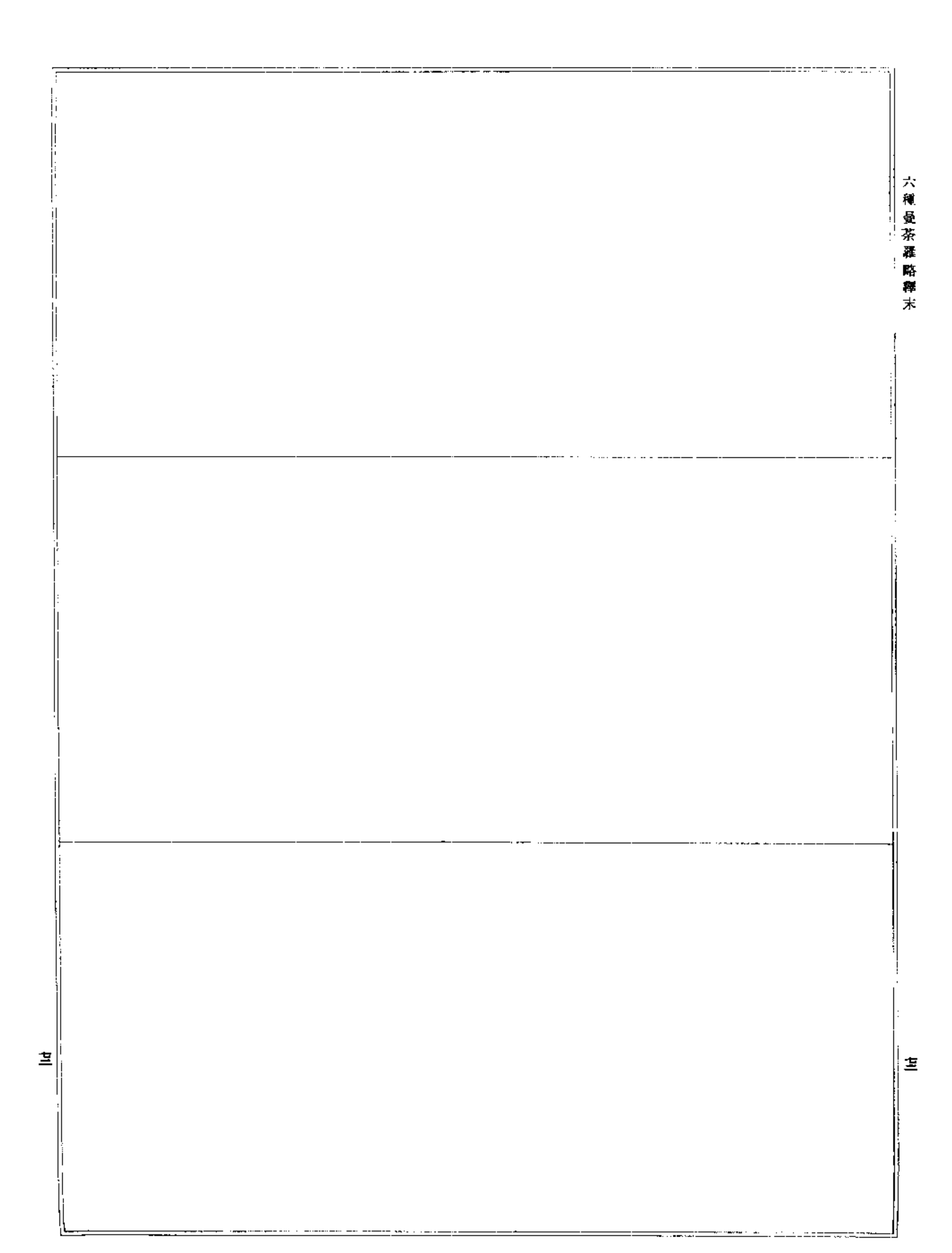
次須圖要畏三藏右持香爐

擲右作拳扈拳執數珠右膝

著地面右向瞻仰諸尊等儀

所佳

哩多僧蘗囉五部心觀

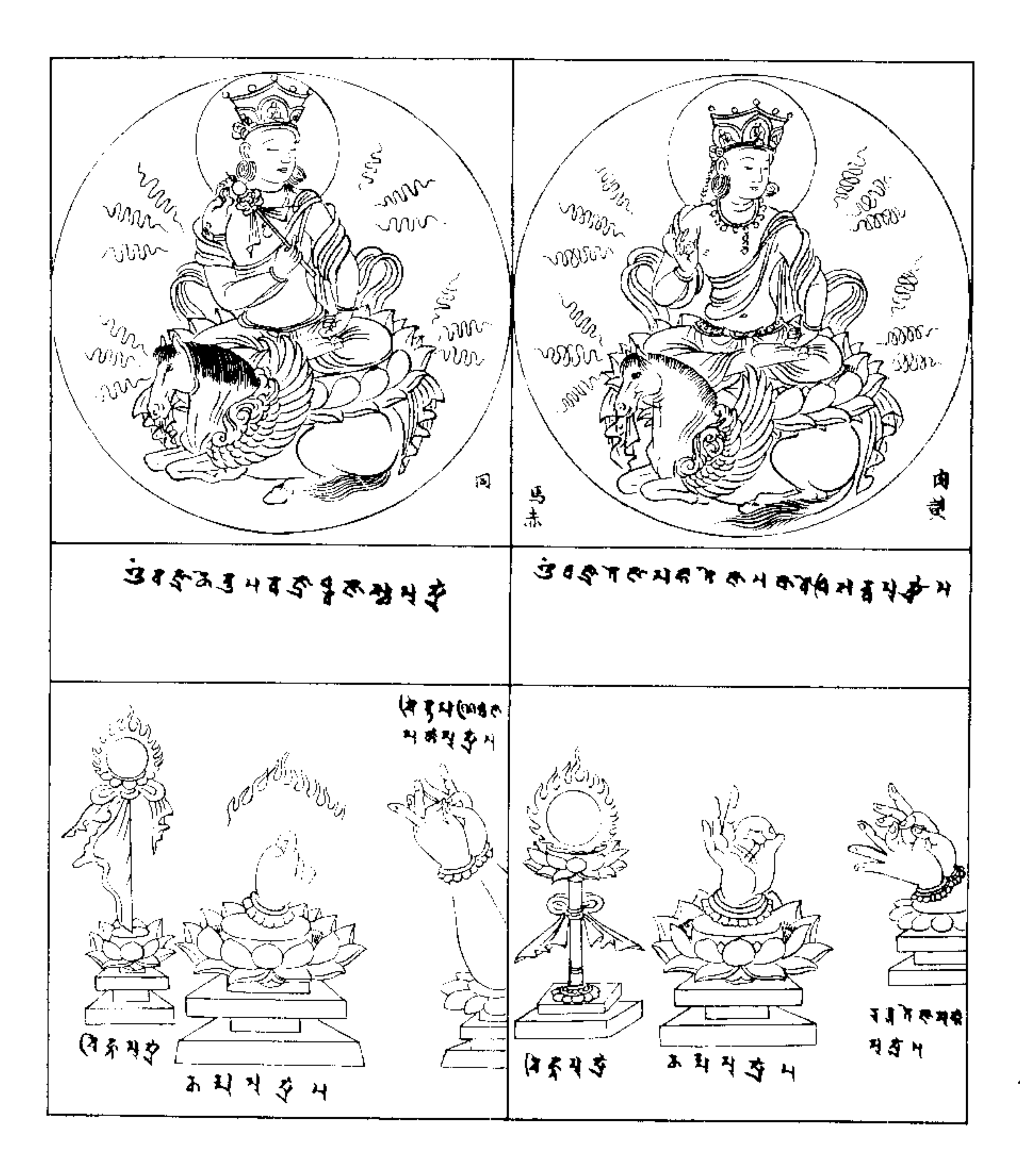
圖像 No. 1. 婆伽梵毘盧遮那如來，並印言等(以下准之)　圖像 No. 2. 婆伽梵阿閦鞞如來

圖像 No. 3. 婆伽梵寶生如來　圖像 No. 4. 婆伽梵無量光如來

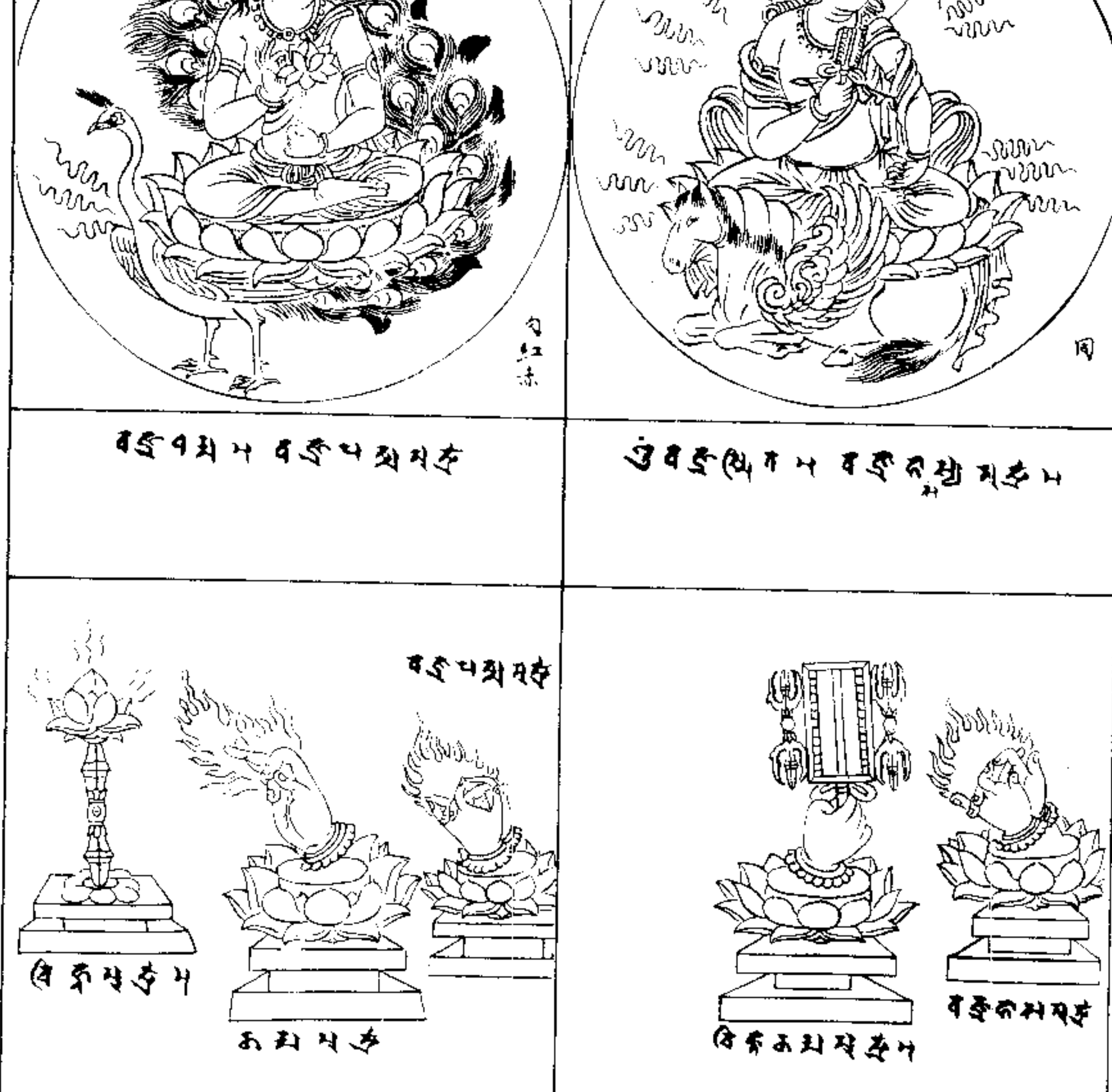
圖像 No. 5. 婆伽梵不空成就如來（已上五佛）　圖像 No. 6. 金剛薩埵

圖像 No. 7. 金剛王　圖像 No. 8. 金剛愛

圖像 No. 9. 金剛善哉（以上東方金剛部四菩薩）　圖像 No. 10. 金剛寶

圖像 No. 11. 金剛光　圖像 No. 12. 金剛幢

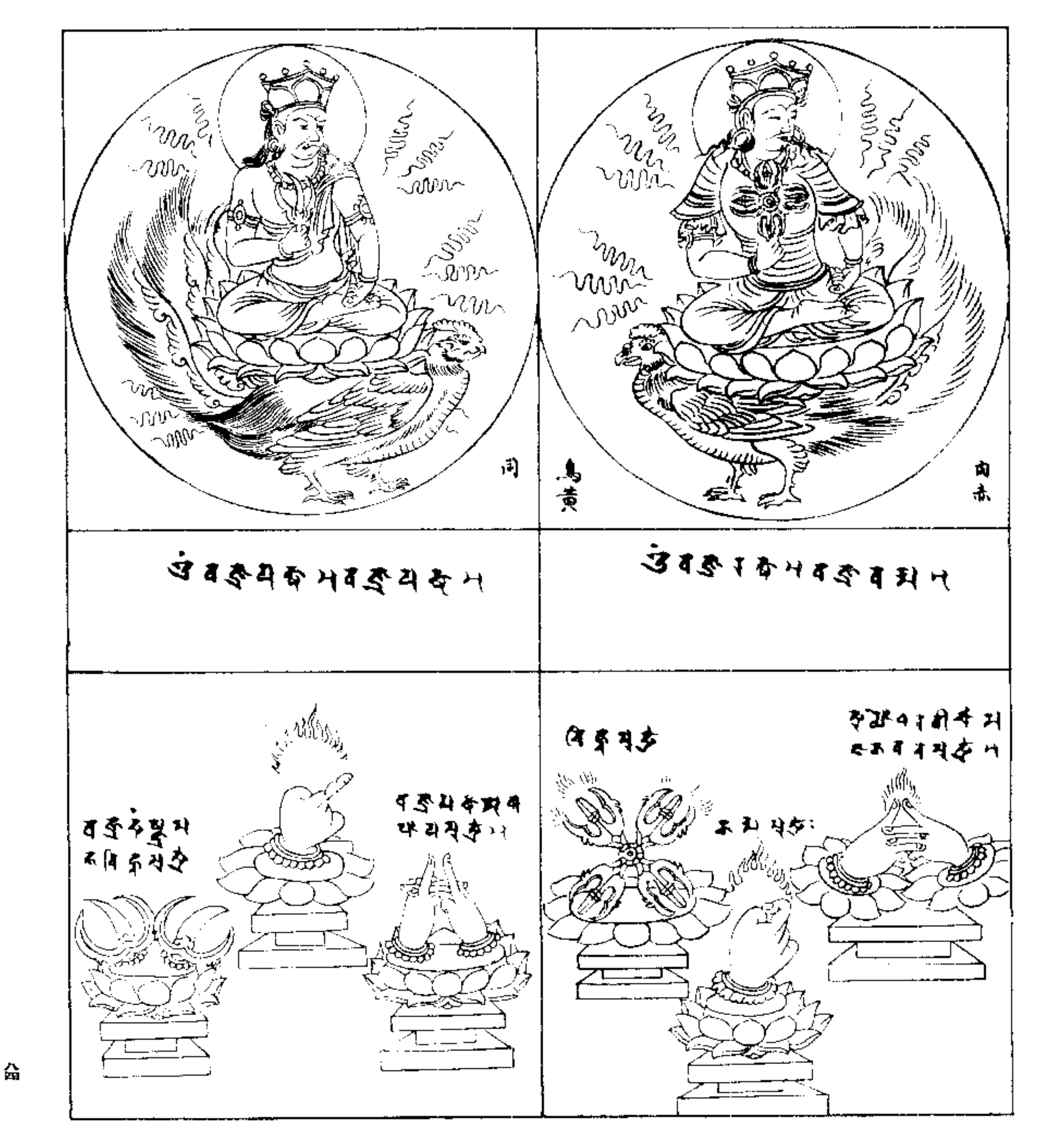
図像 No. 13. 金剛笑（已上南方寶部四菩薩）　図像 No. 14. 金剛法

同上

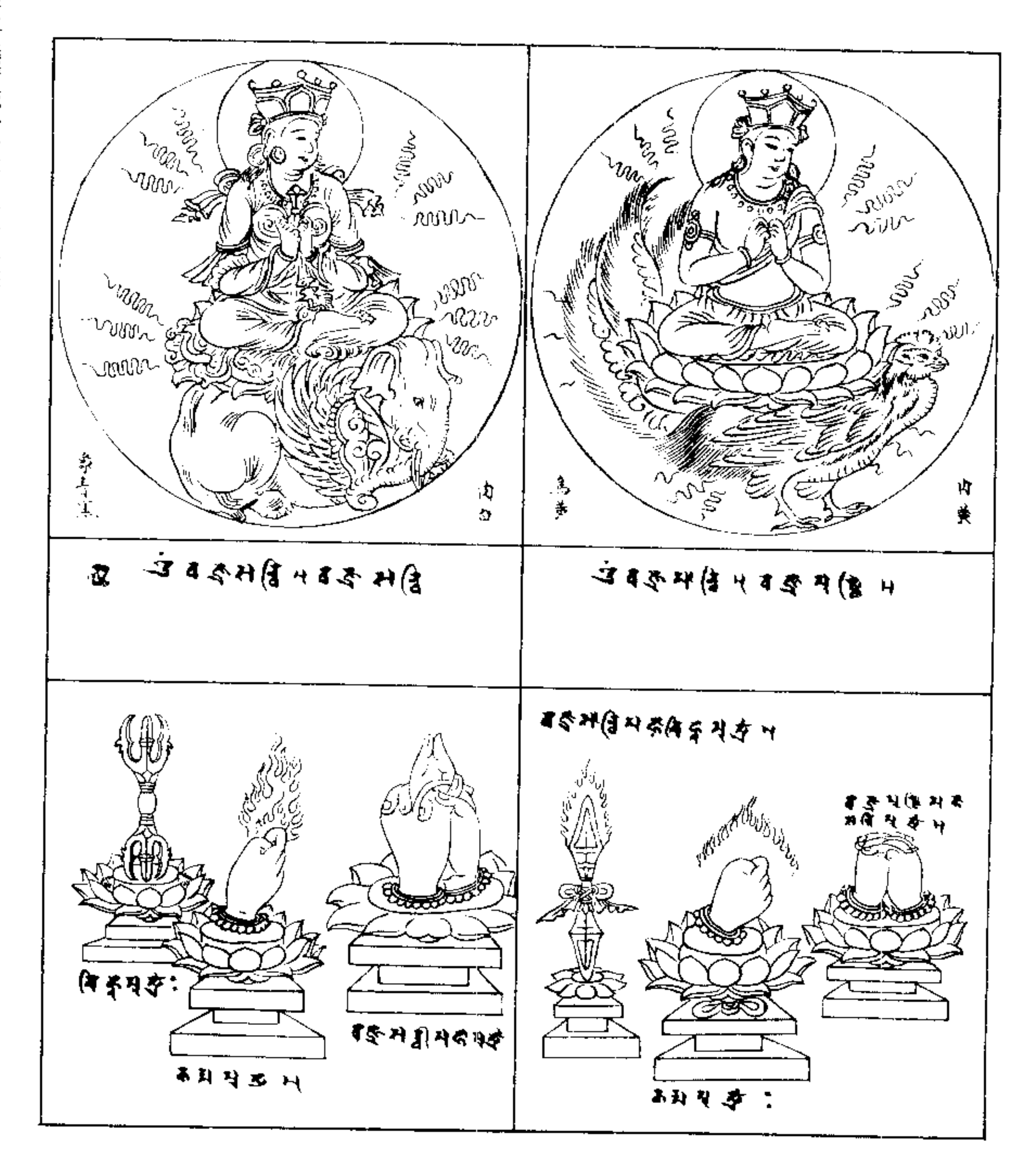
同

圖像 No. 15. 金剛鋭　圖像 No. 16. 金剛因

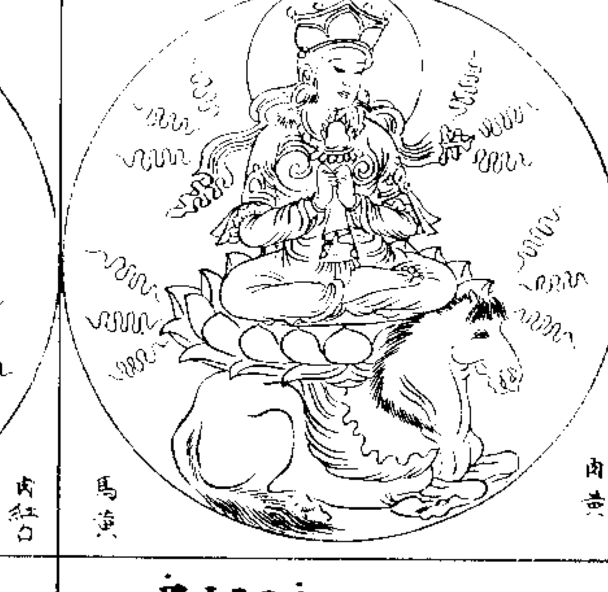
圖像 No. 17. 金剛語(已上西方蓮華部四菩薩)　圖像 No. 18. 金剛羯磨

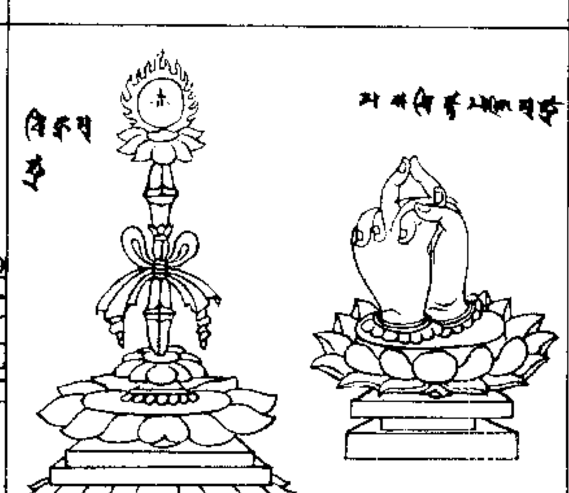
圖像 No. 19. 金剛護　圖像 No. 20. 金剛藥叉

圖像 No. 21. 金剛拳（已上北方羯磨部四菩薩）　圖像 No. 22. 縛日羅薩怛嚩

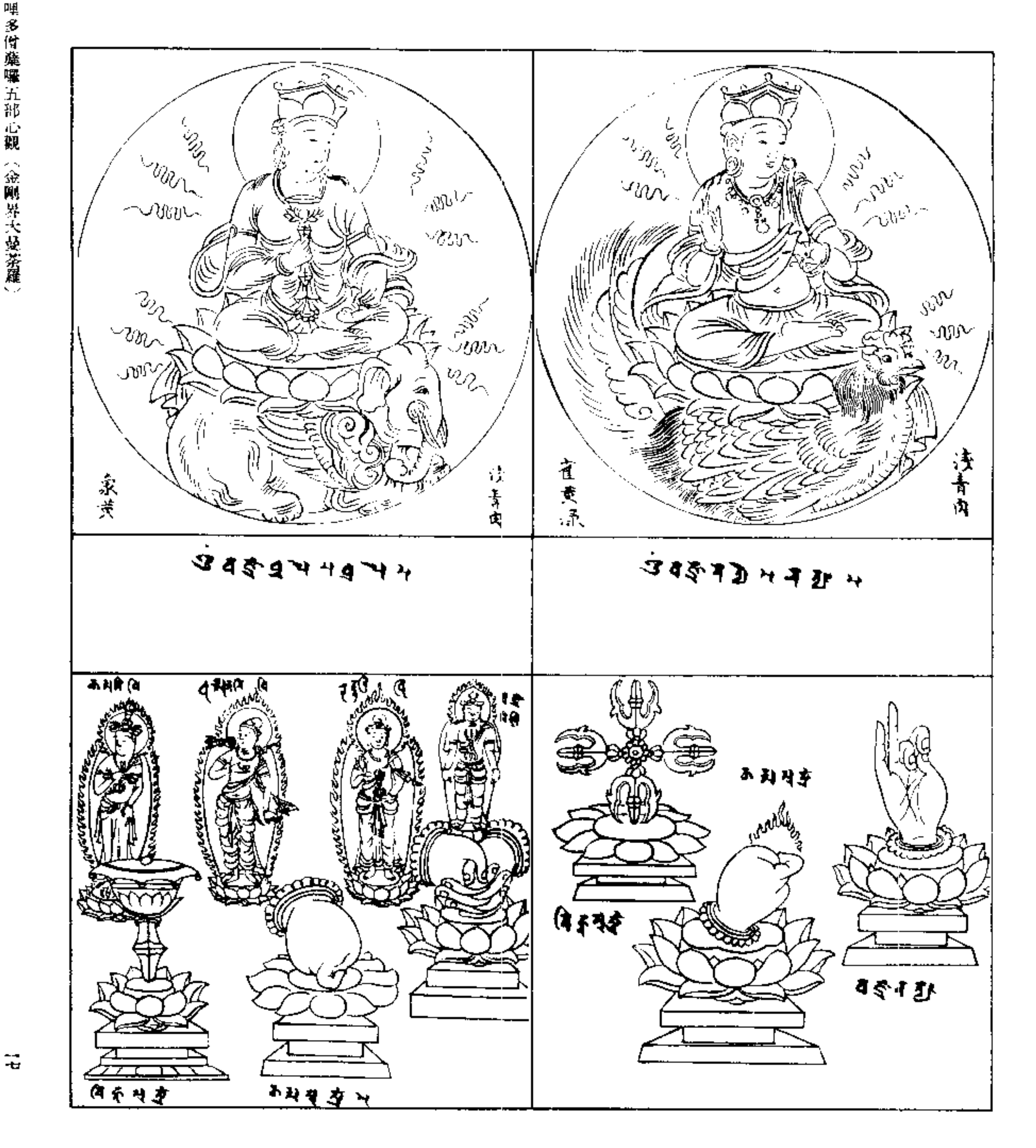

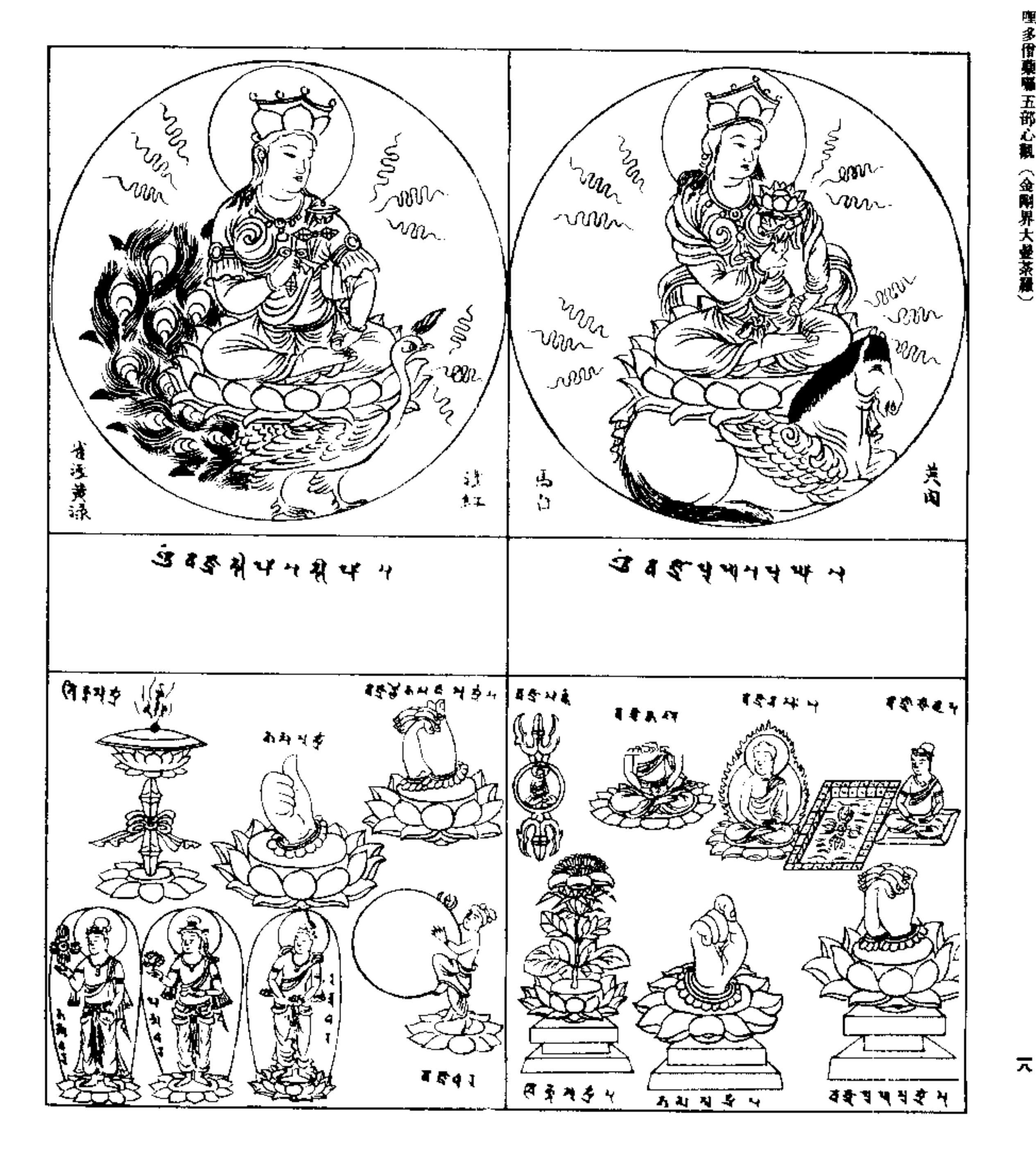
圖像 No. 23. 羅怛曩薩怛嚩　　圖像 No. 24. 跛納摩薩怛嚩

圖像 No. 25, 羯磨薩怛嚩(已上四佛科)　圖像 No. 26, 戲喜

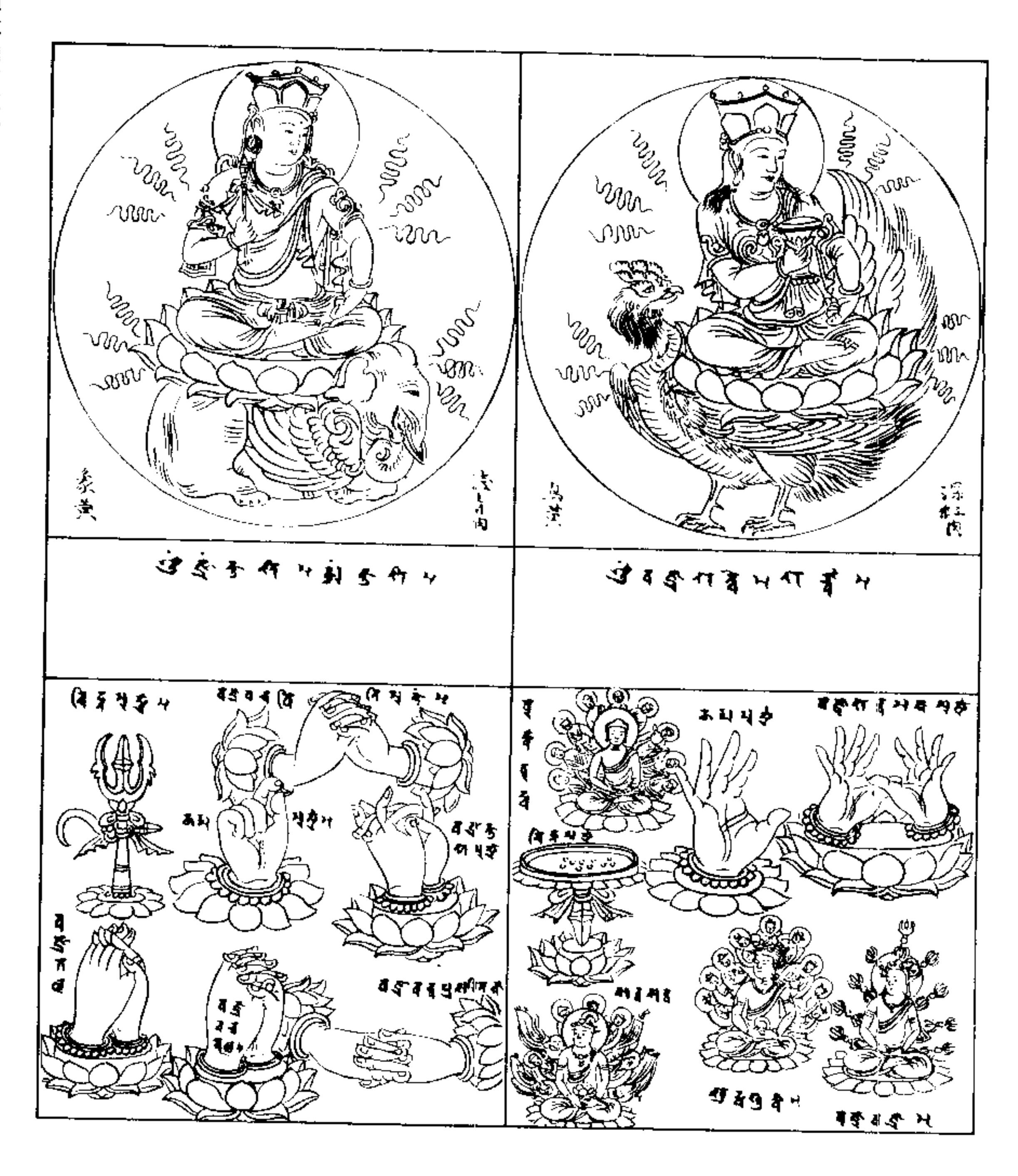
圖像 No. 27. 金剛鬘　圖像 No. 28. 歌

圖像 No. 29. 舞（已上內四供養菩薩）　圖像 No. 30. 焚香

圖像 No. 31. 花　圖像 No. 32. 燈

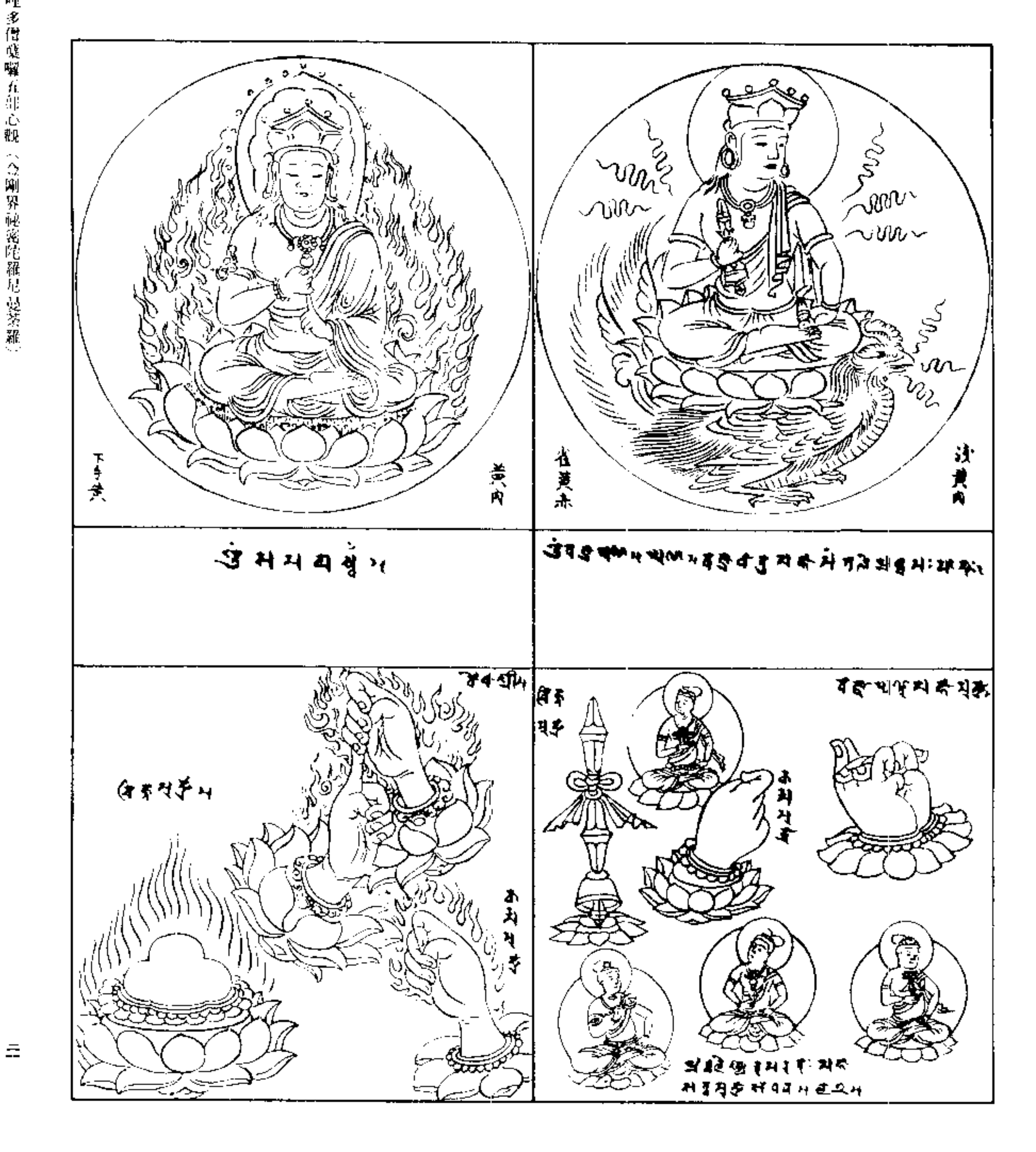

圖像 No. 33. 塗香(已上外四供養菩薩)　圖像 No. 34. 鈎

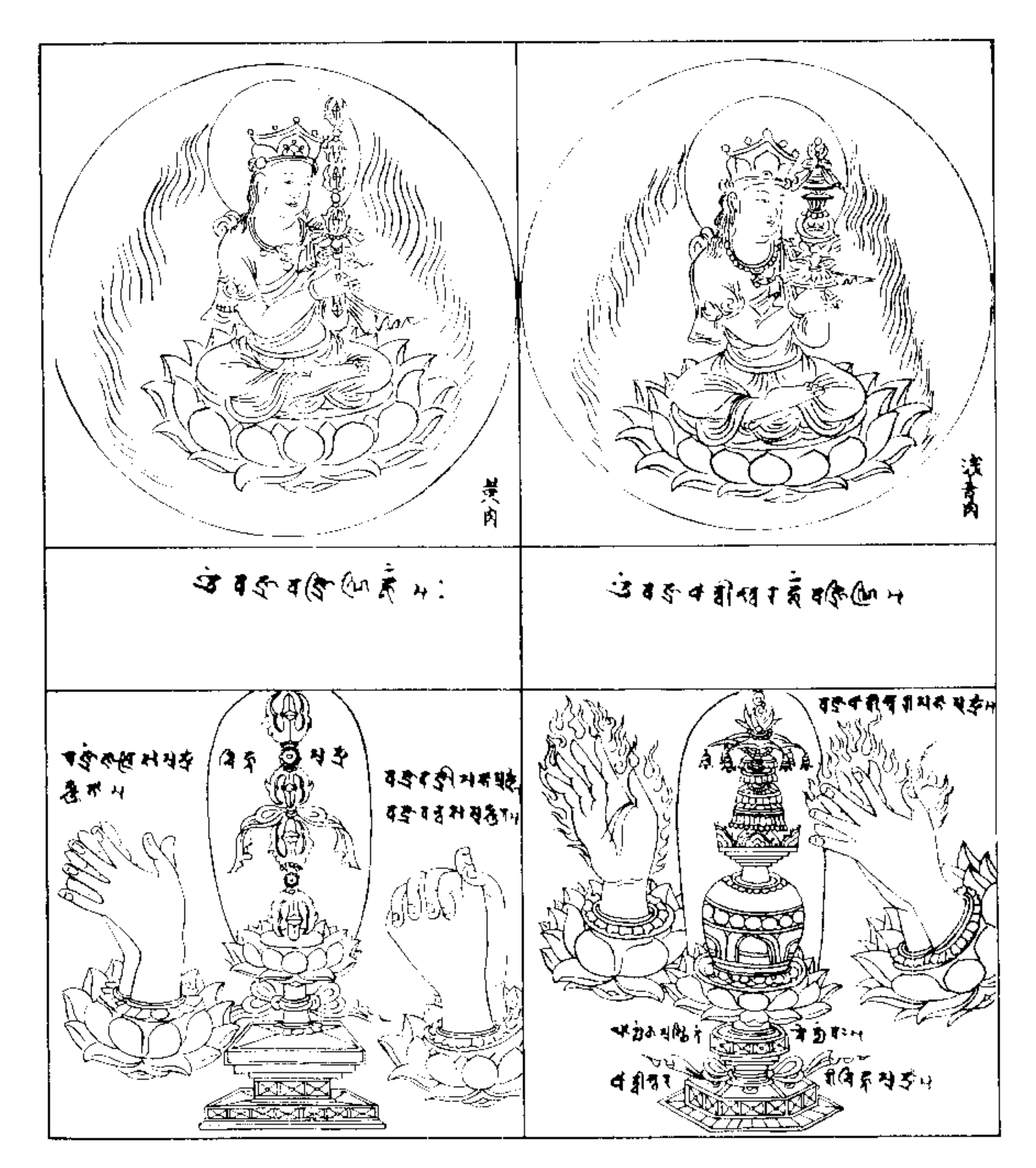
馬黄

黄肉

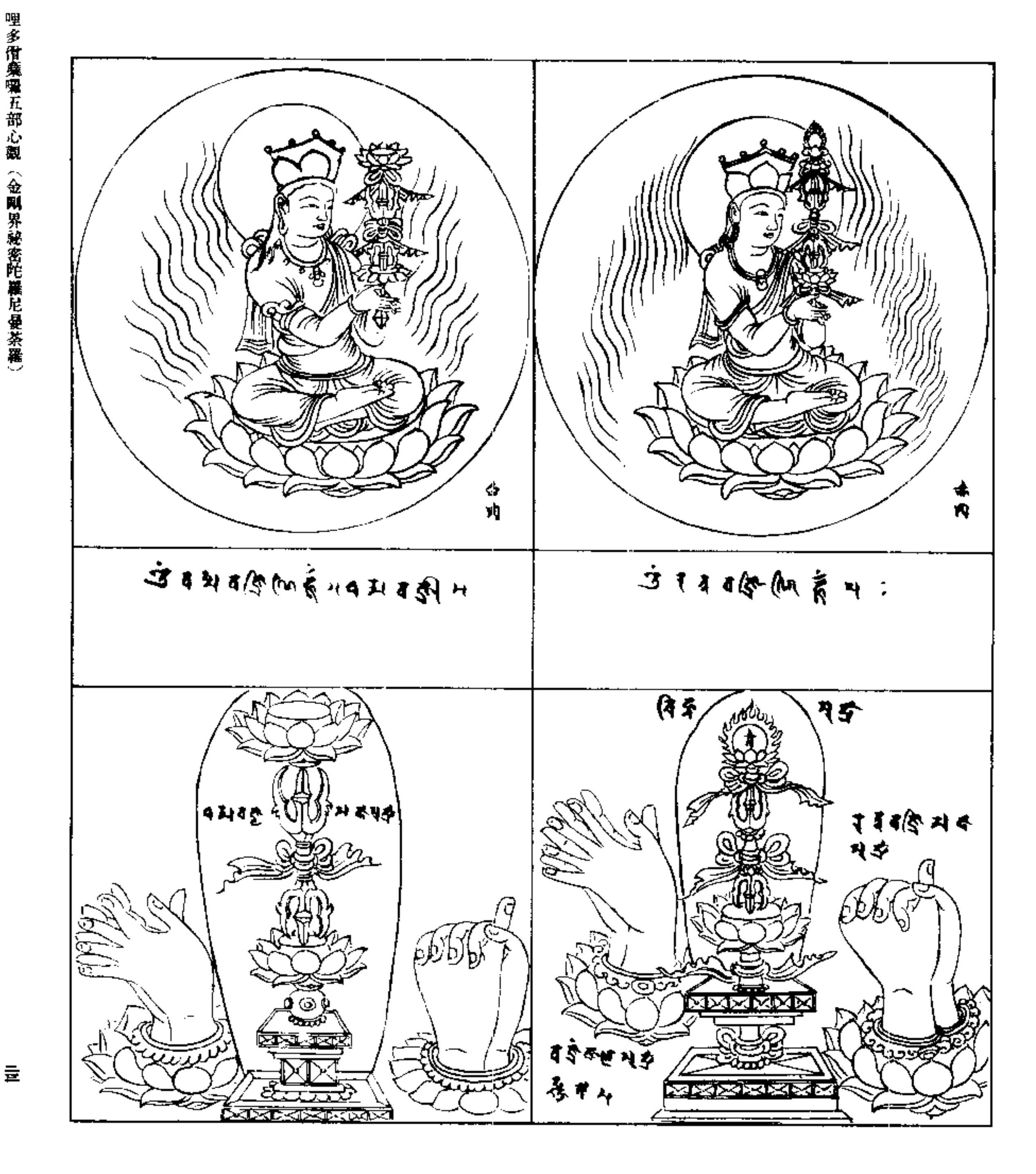
圖像 No. 35. 索　圖像 No. 36. 鎖

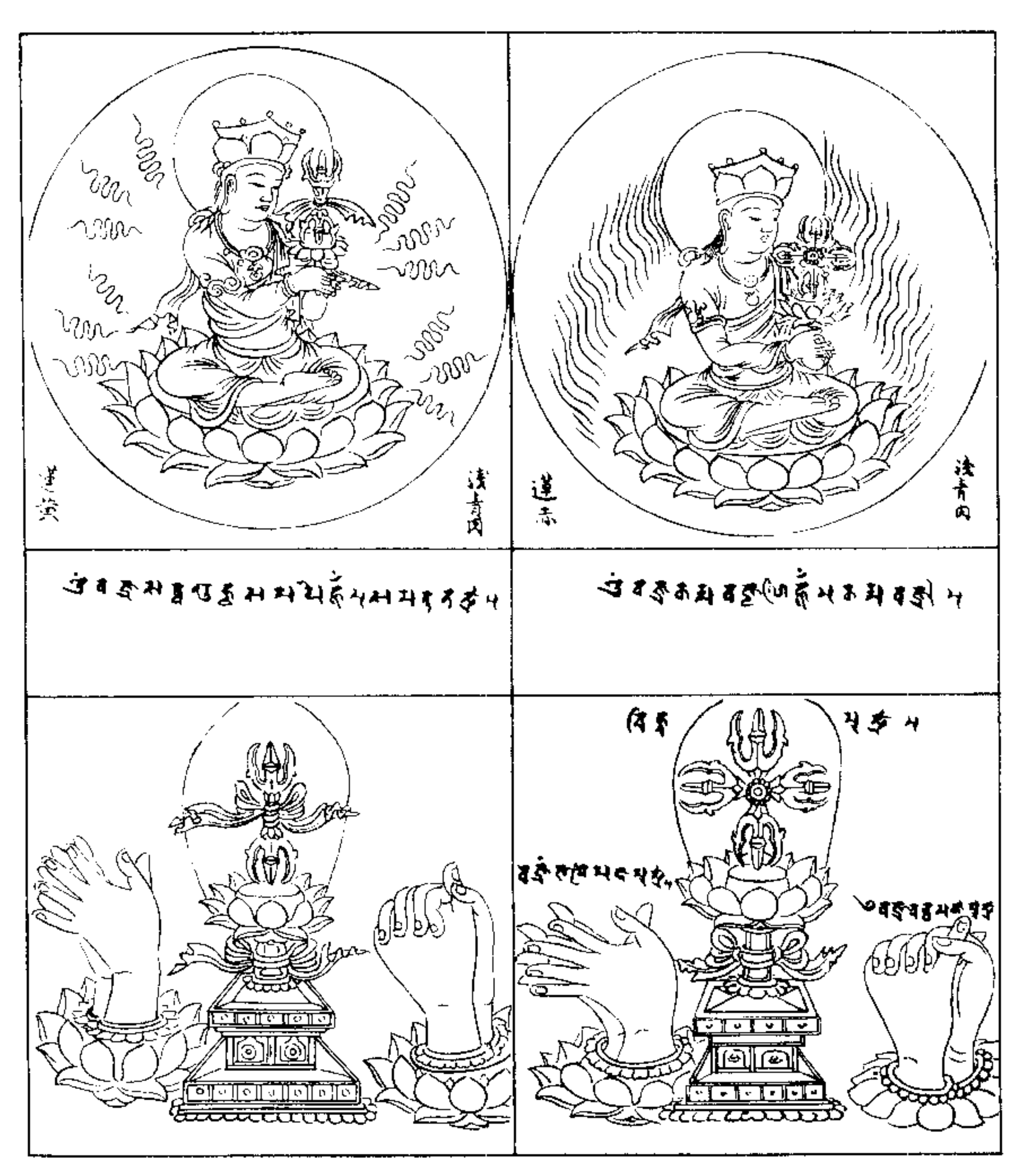
圖像 No. 37. 鈴(已上四攝菩薩、已上金剛界大曼荼羅)　圖像 No. 38. 毘盧遮那如來

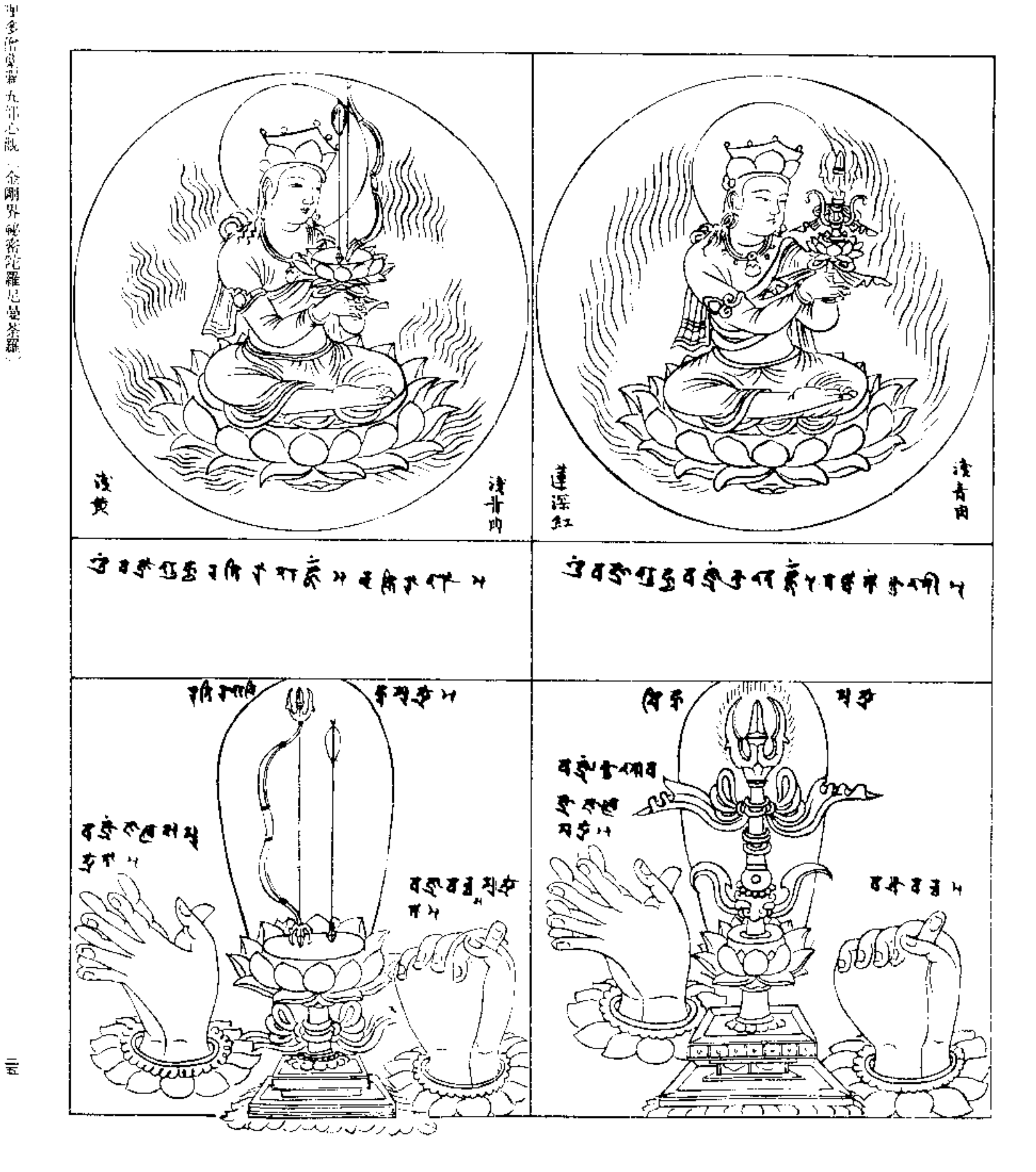
圖像 No. 39. 金剛界自在　　圖像 No. 40. 嚩日羅嚩日哩

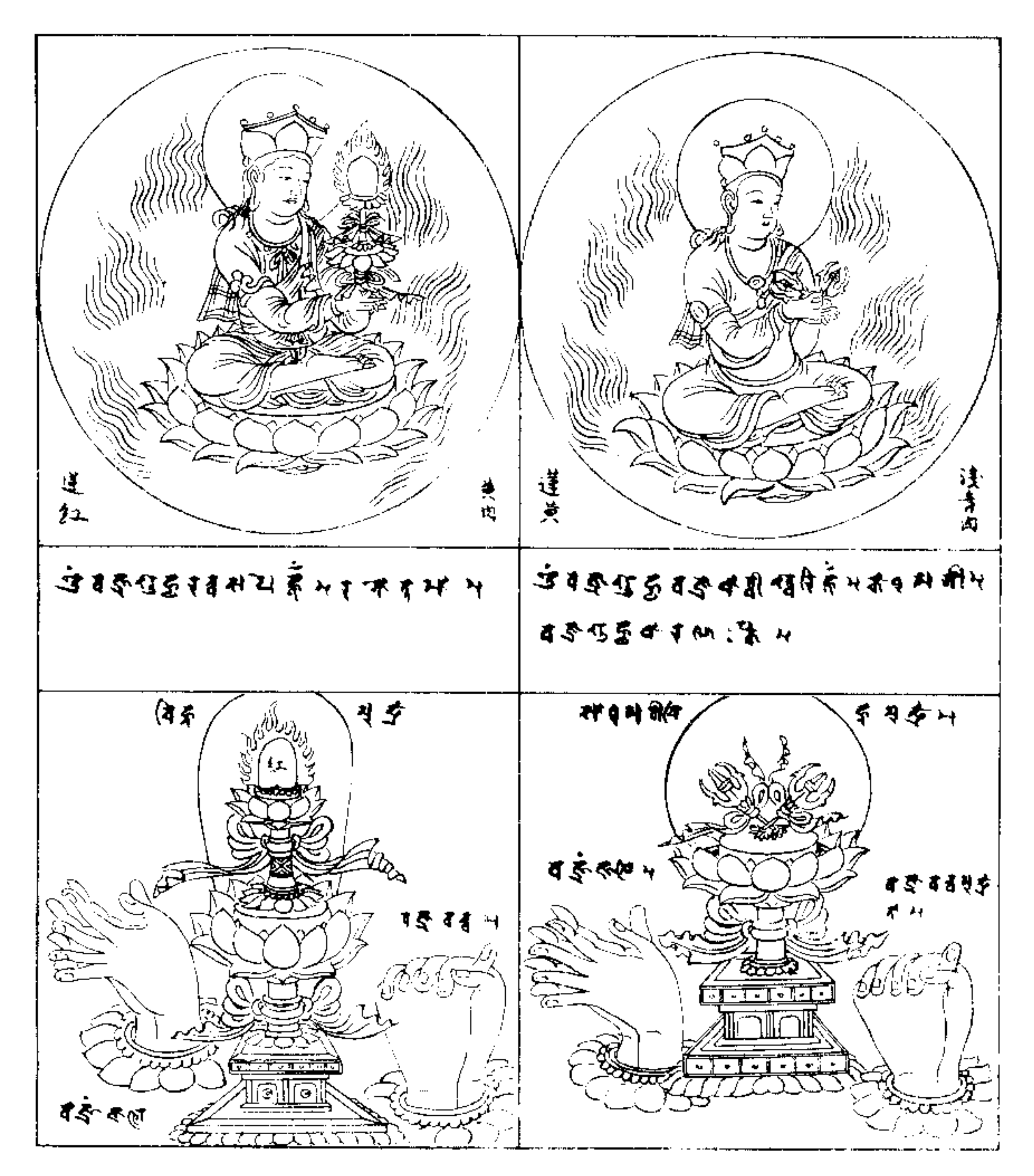
圖像 No. 41、囉怛那嚩日哩　　圖像 No. 42、達磨嚩日哩

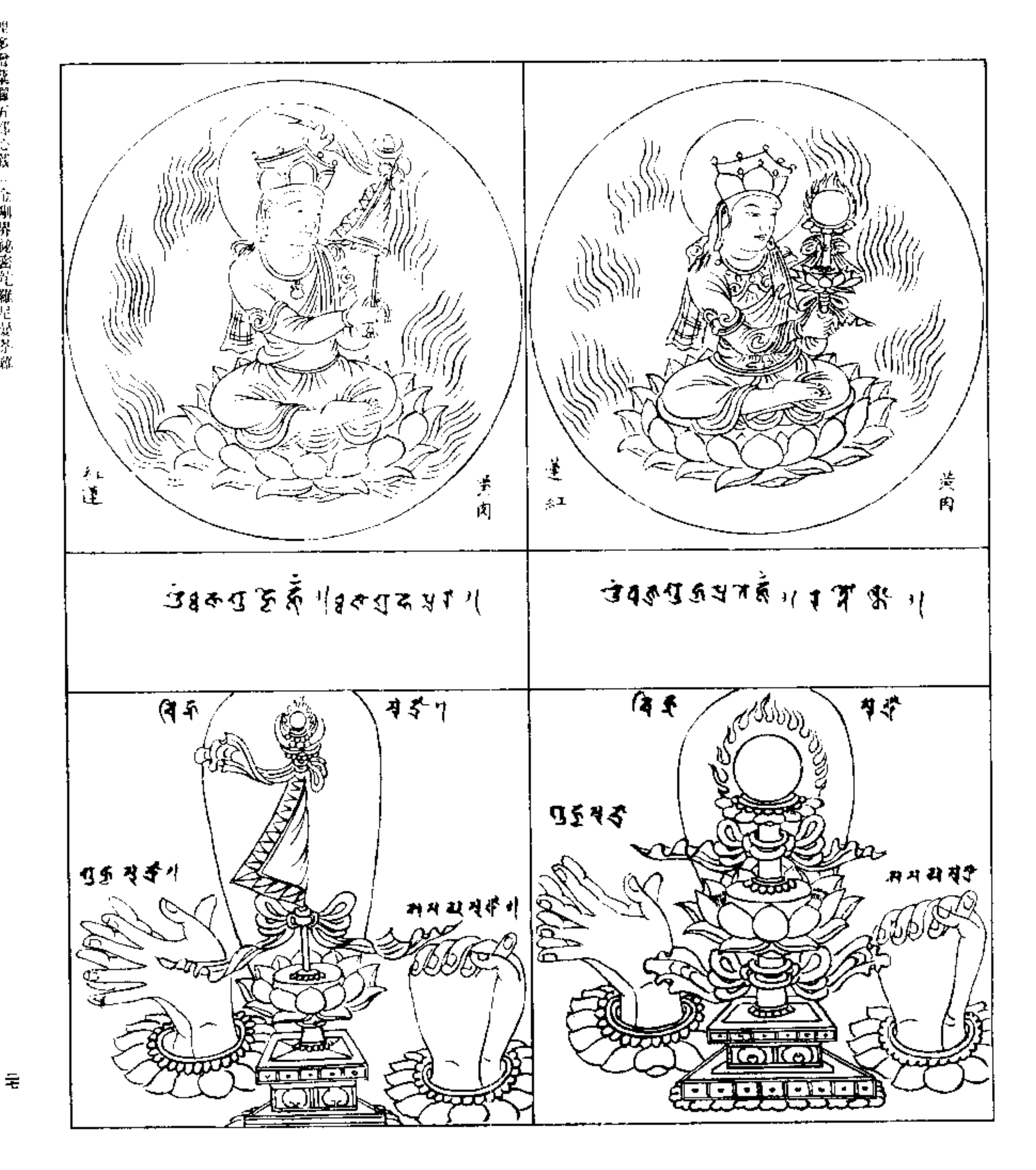
圖像 No. 43. 羯磨嚩日哩　　圖像 No. 44. 普賢菩薩

圖像 No. 45、如來語　圖像 No. 46、曜音瑜伽

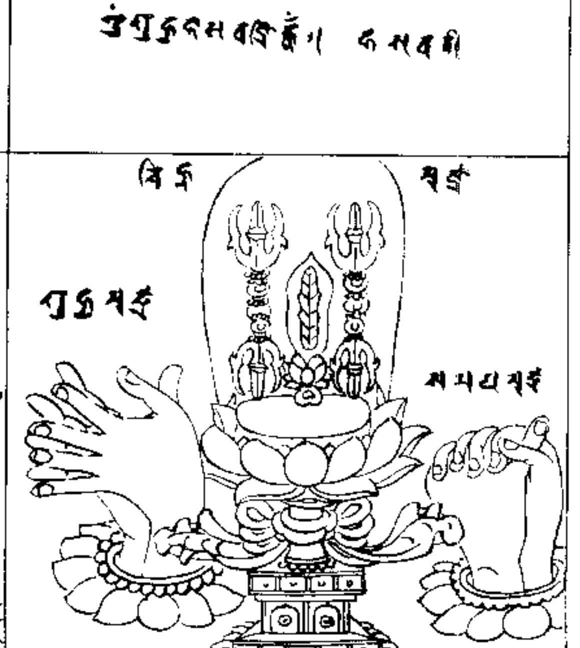
圖像 No. 47、善哉　圖像 No. 48、嚩多拏多嚩

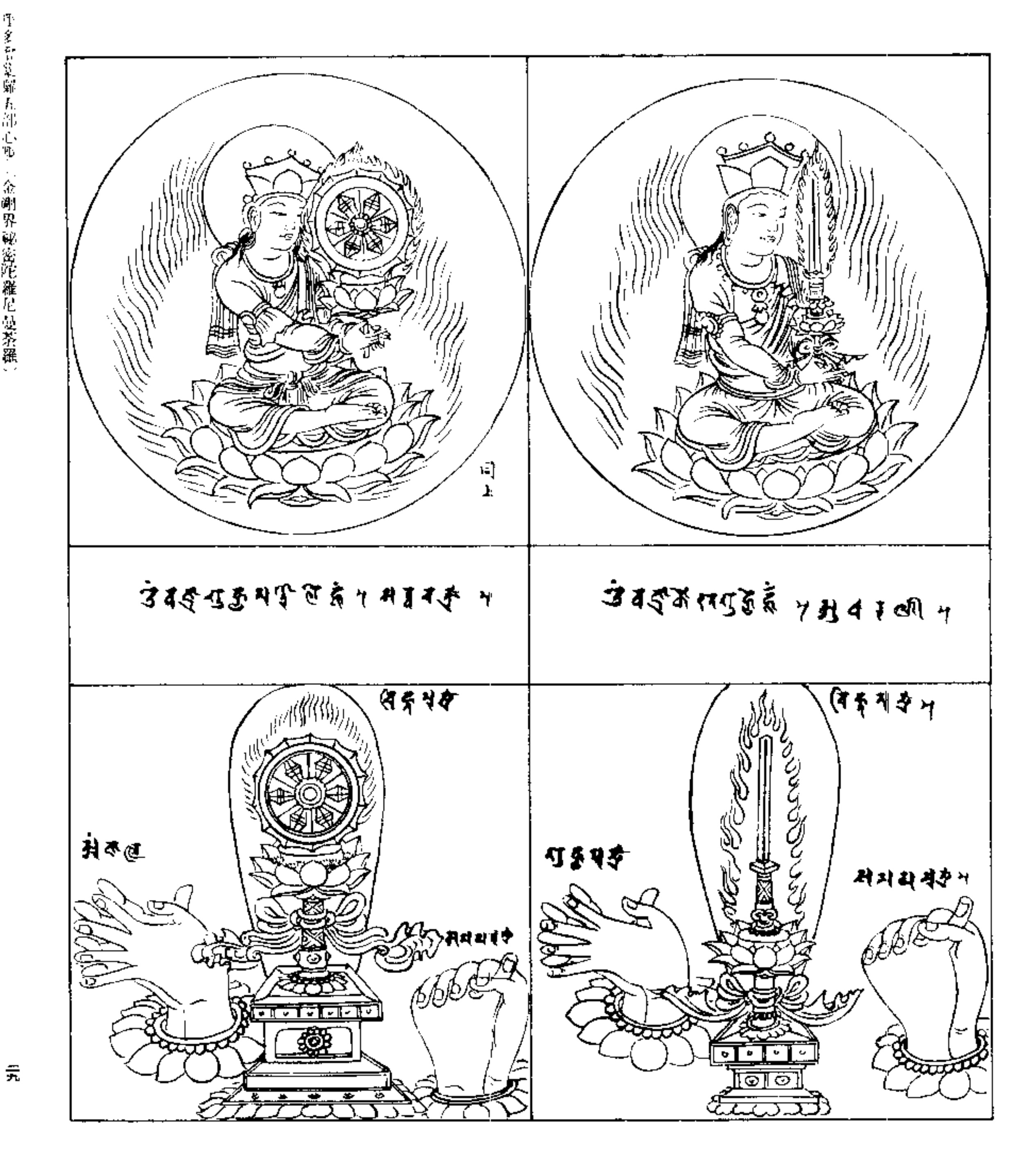
圖像 No. 49. 嚩多攀羅迦　圖像 No. 50. 晻蟠

紅蓮

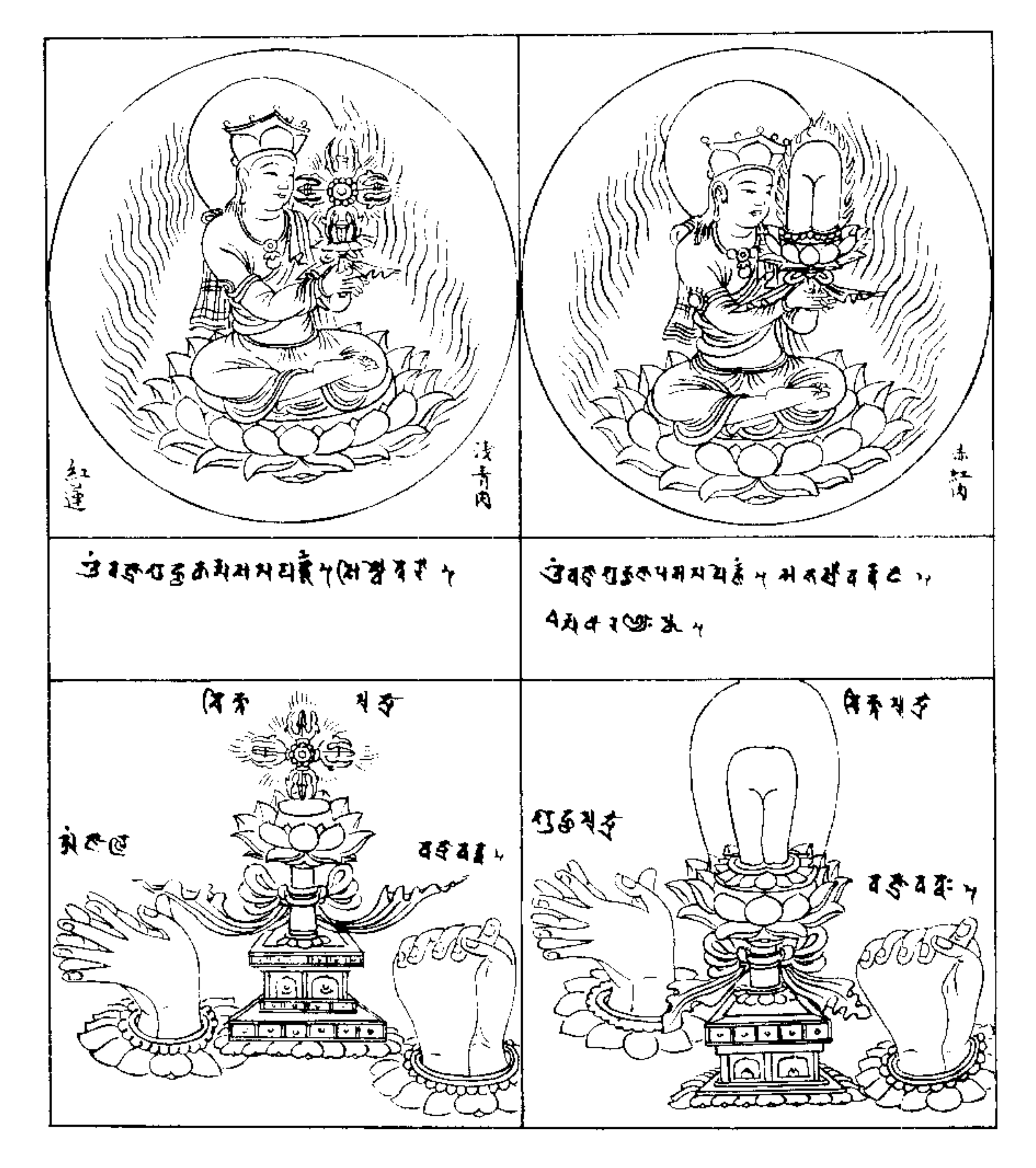
黄肉

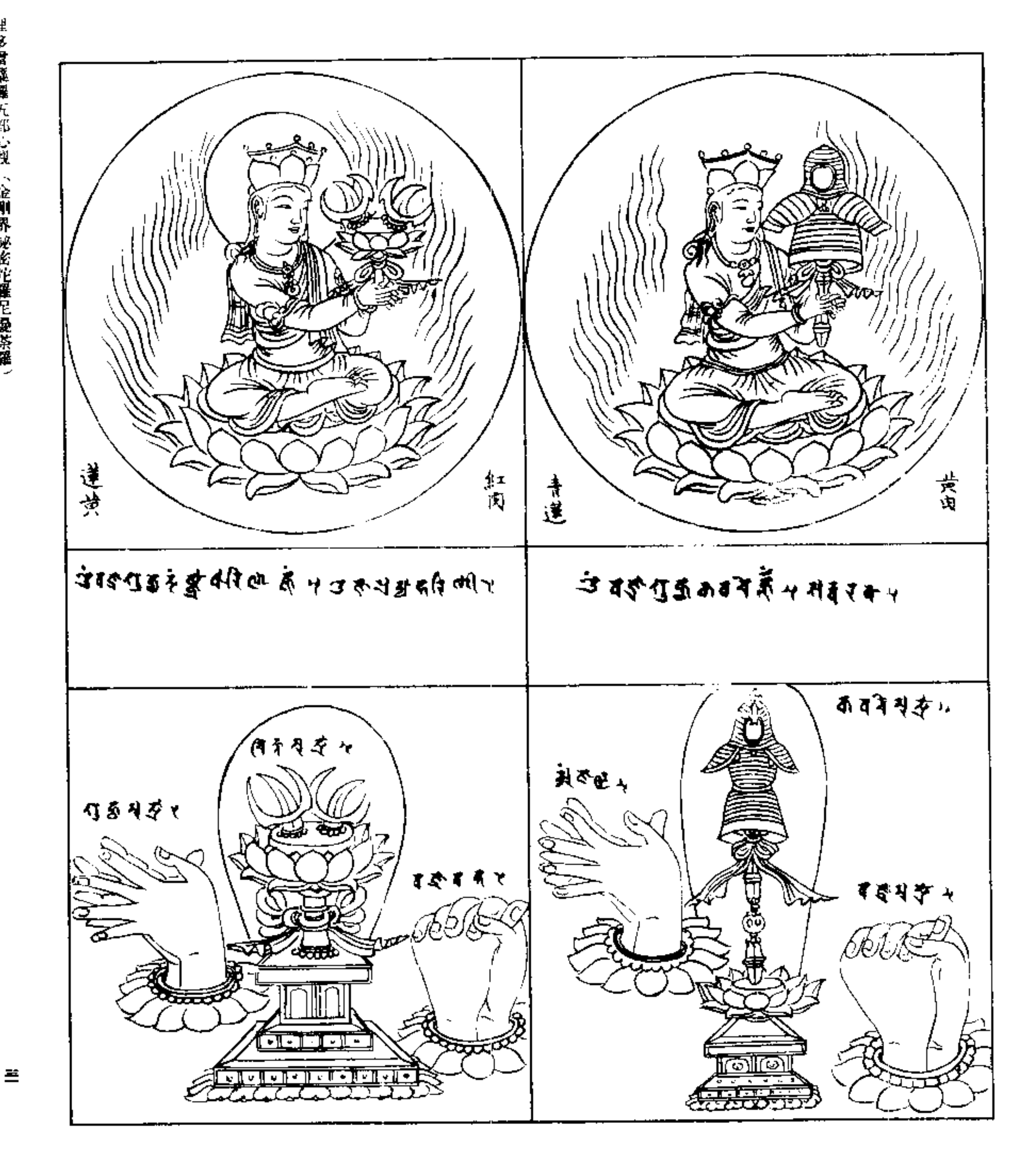
圖像 No. 51. 喋　　圖像 No. 52. 金剛法祕密

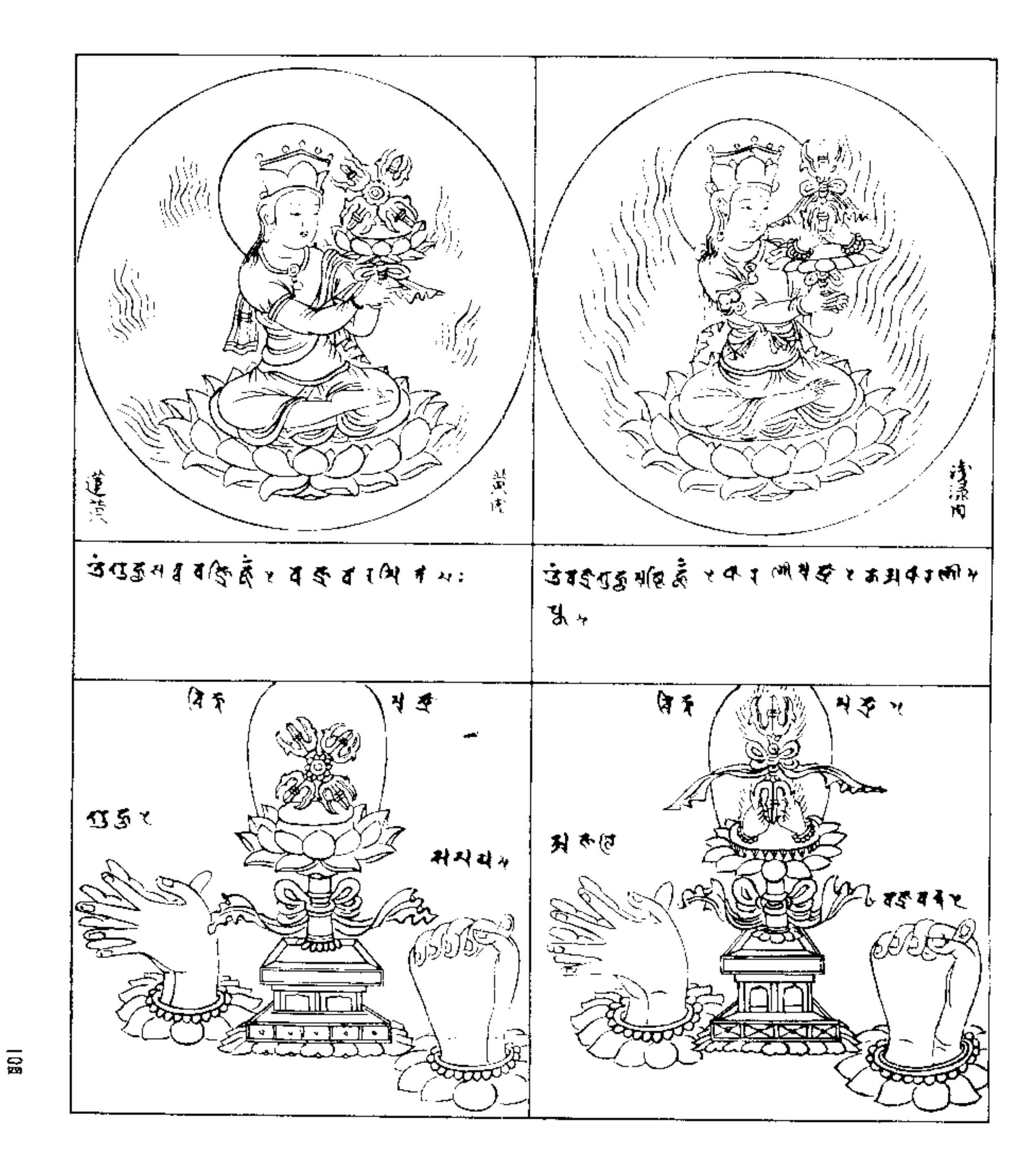
圖像 No. 53、阿駄羅儞　圖像 No. 54、一切輪

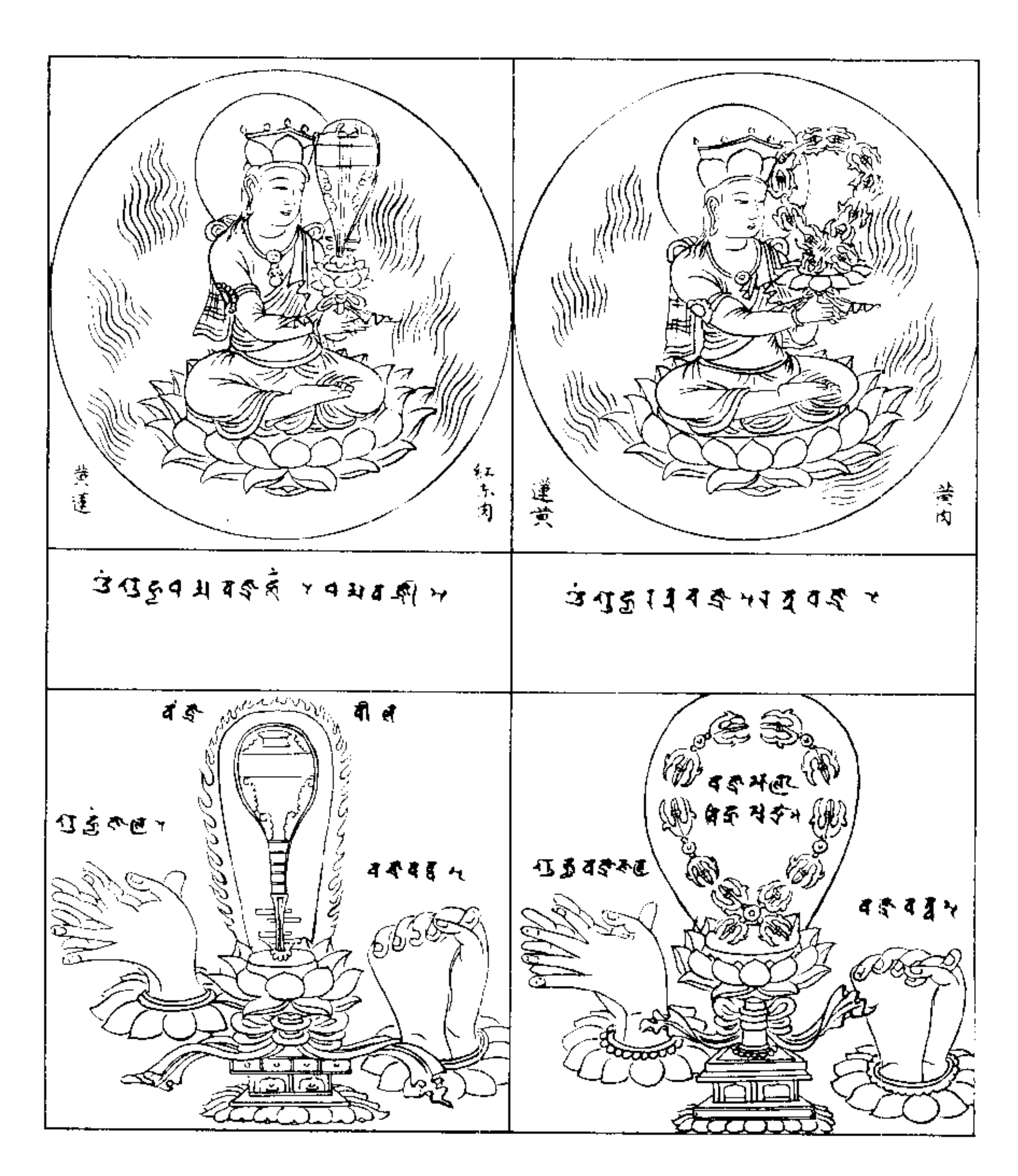
圖像 No. 55. 娑訶娑囉振多者　圖像 No. 56. 悉度烏多囉

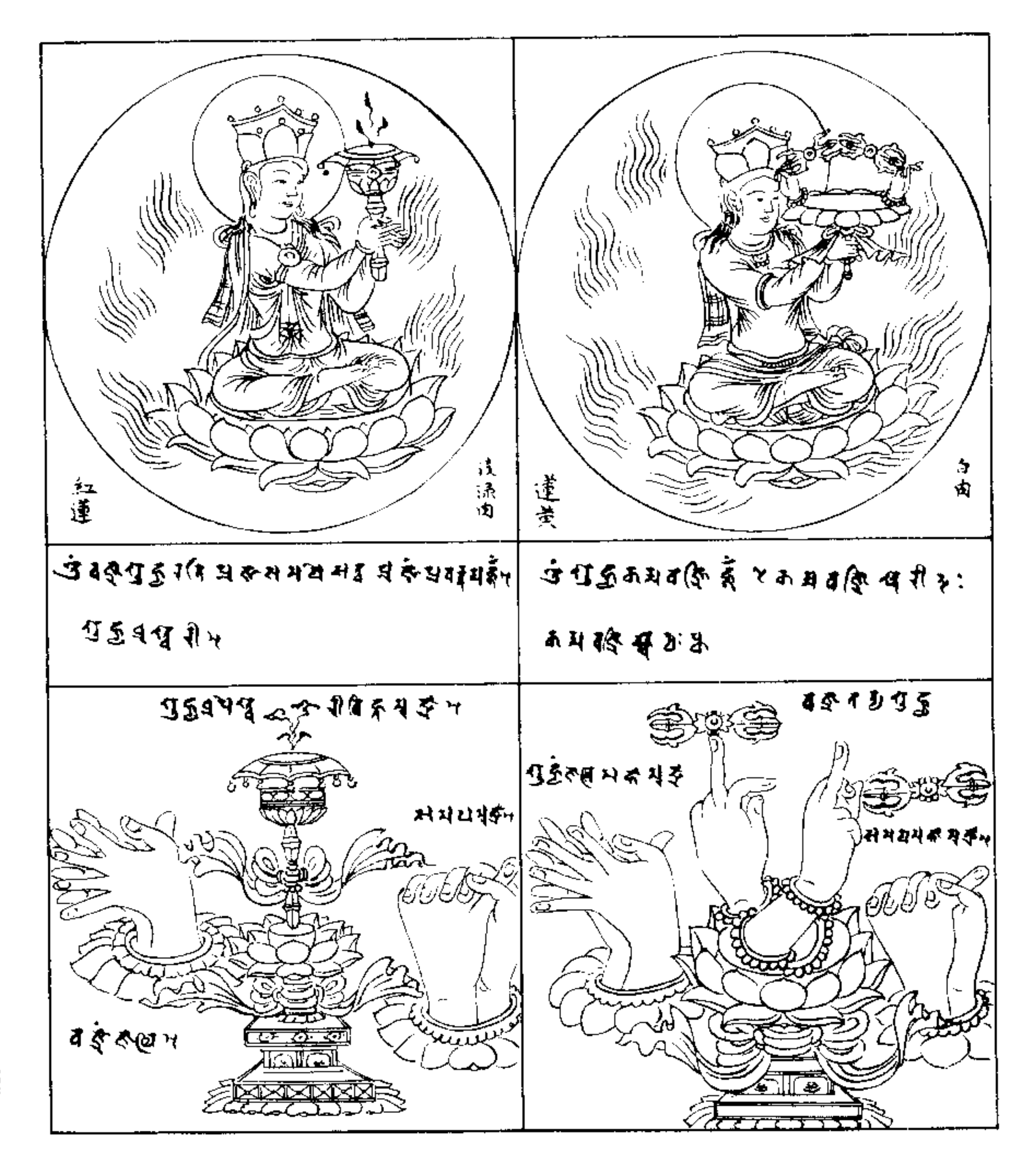
圖像 No. 57. 一切護　圖像 No. 58. 烏芻摋多訶哩儞

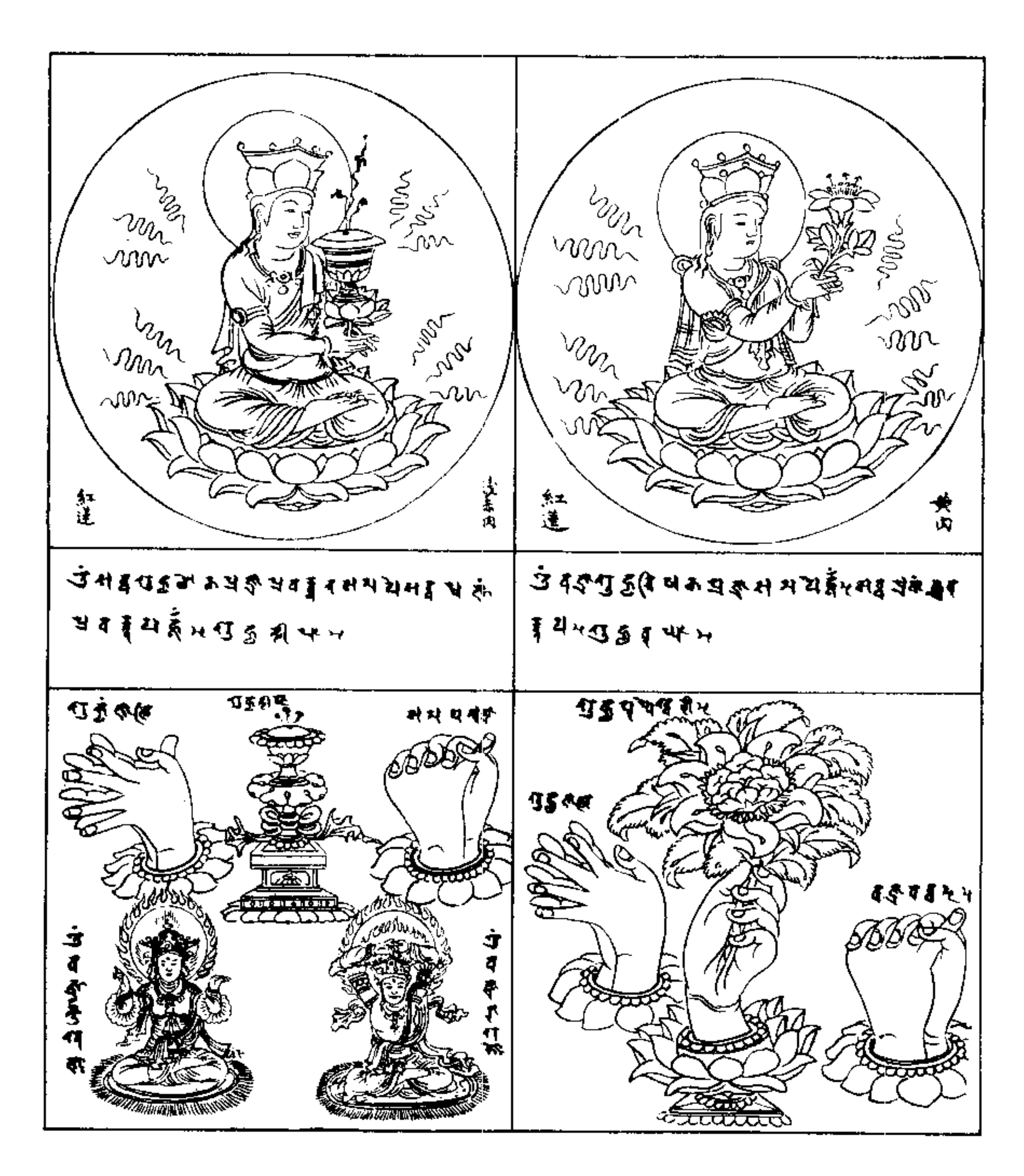
圖像 No. 59. 陀囉尼母那囉　圖像 No. 60. 金剛波羅蜜

圖像 No. 61. 羅多那嚩日哩　圖像 No. 62. 達磨嚩日哩

圖像 No. 63. 秘密轉日旋滿轉哩　圖像 No. 64. 秘密焚香

圖像 No. 65. 祕密花　圖像 No. 66. 祕密燈

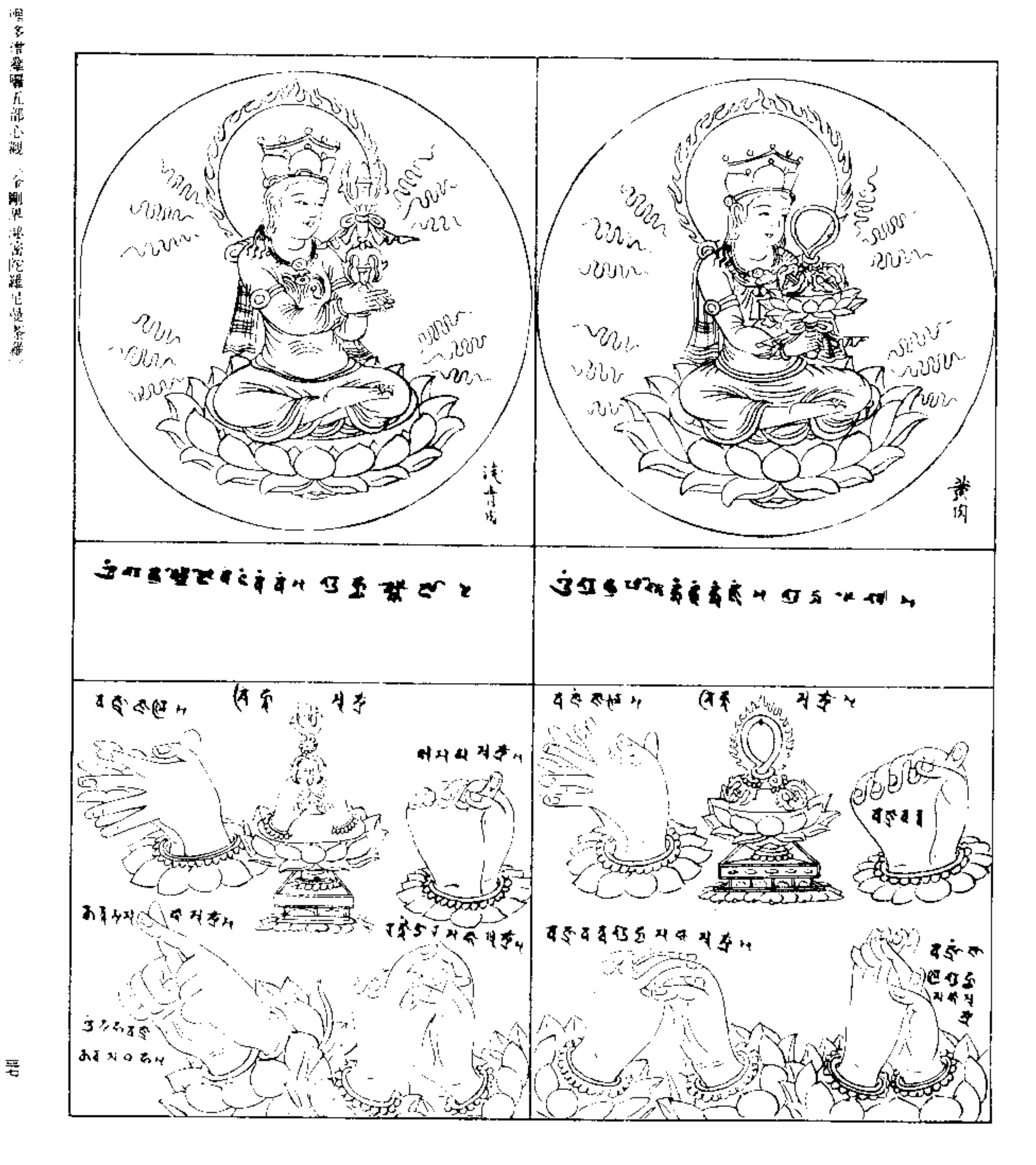
黄蓮

淺青肉

紅蓮

淺青肉

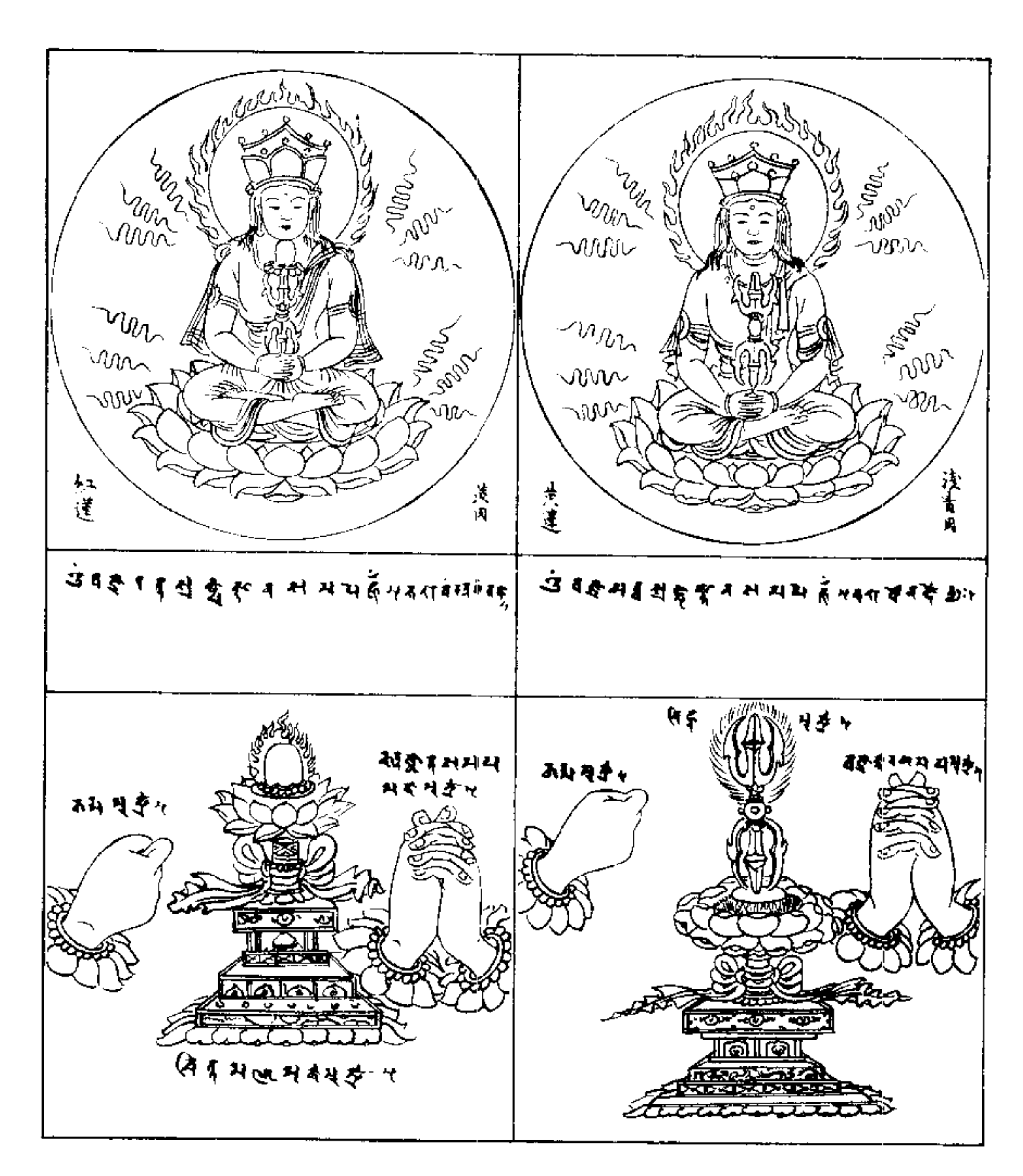
圖像 No. 67、秘密燒香　　圖像 No. 68、秘密鈎

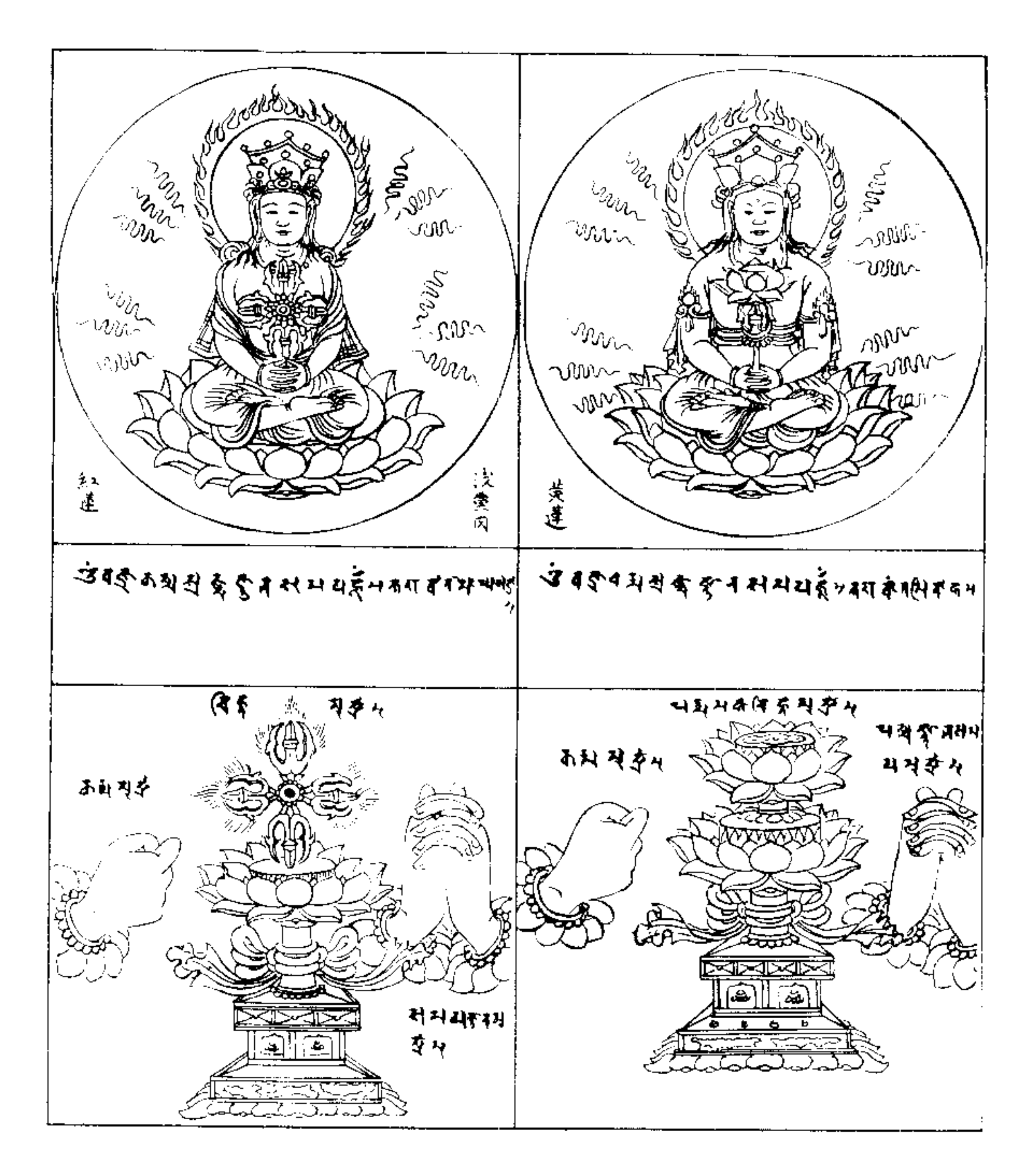
図像 No. 99. 秘密奈　図像 No. 100. 秘密箭

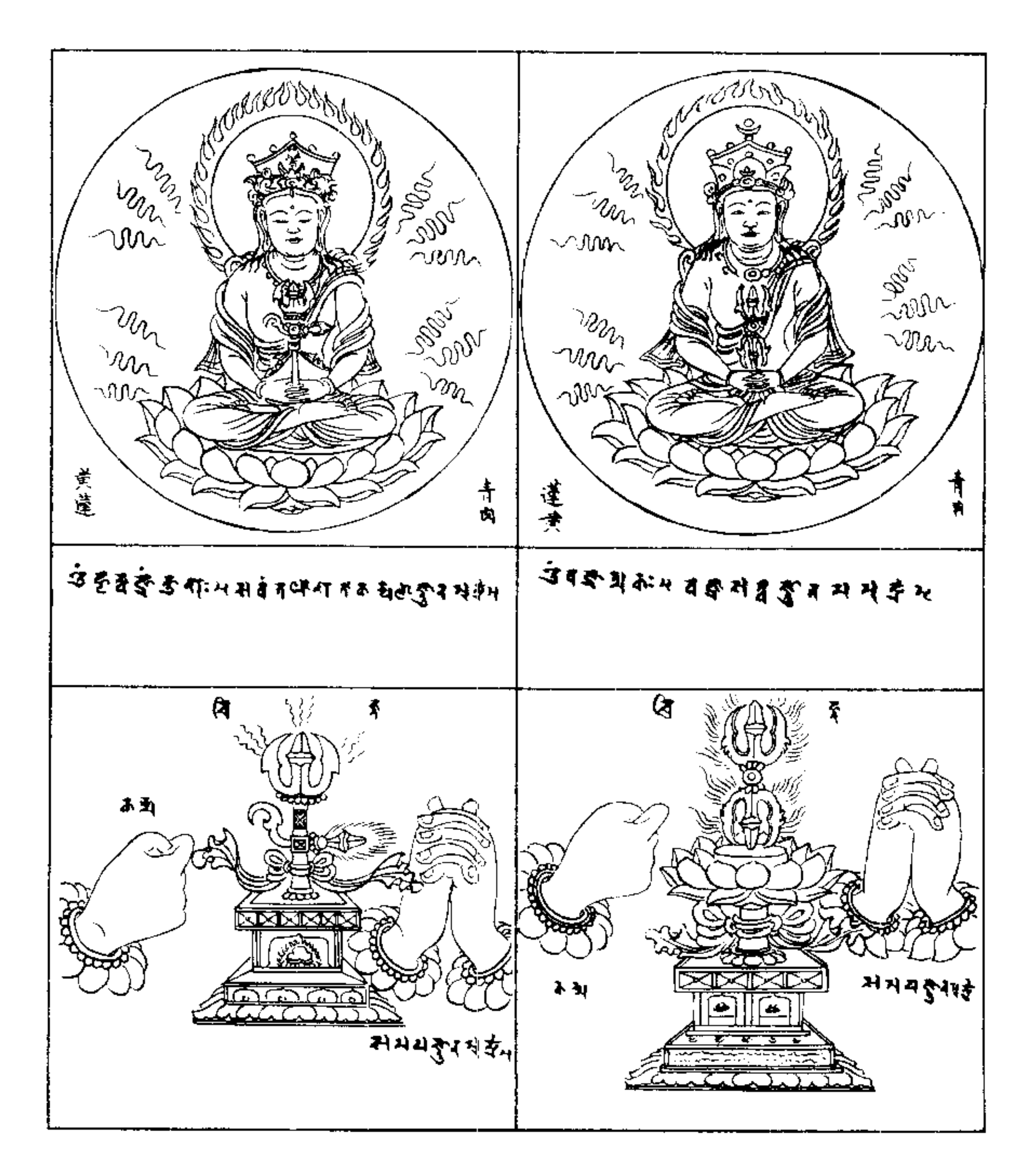
圖像 No. 71. 金剛牙(已上金剛界秘密陀羅尼曼荼羅)　圖像 No. 72. 薄伽梵毘盧遮那如來

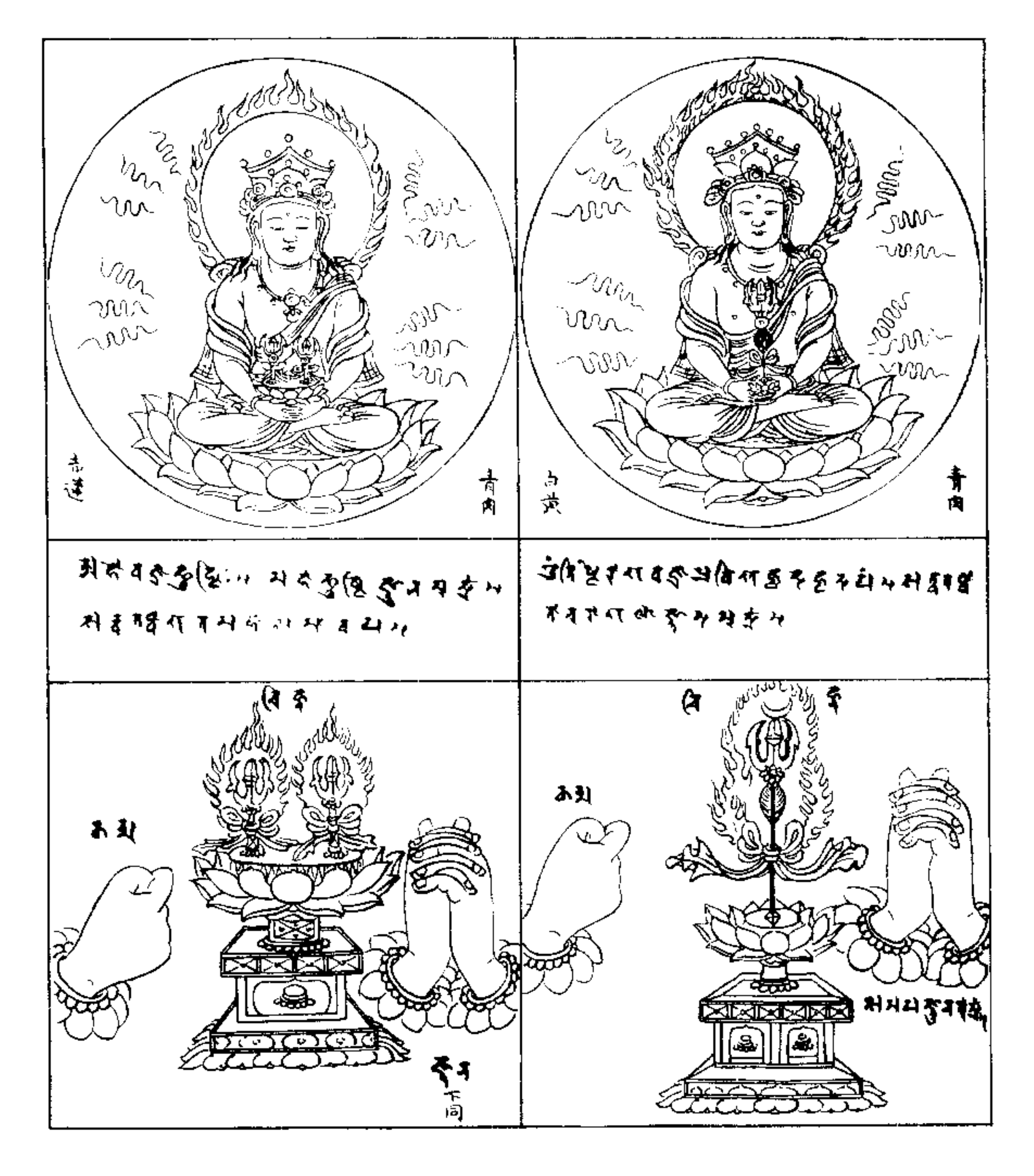
圖像 No. 73. 薄伽梵阿閦鞞如來　圖像 No. 74. 薄伽梵寶生如來

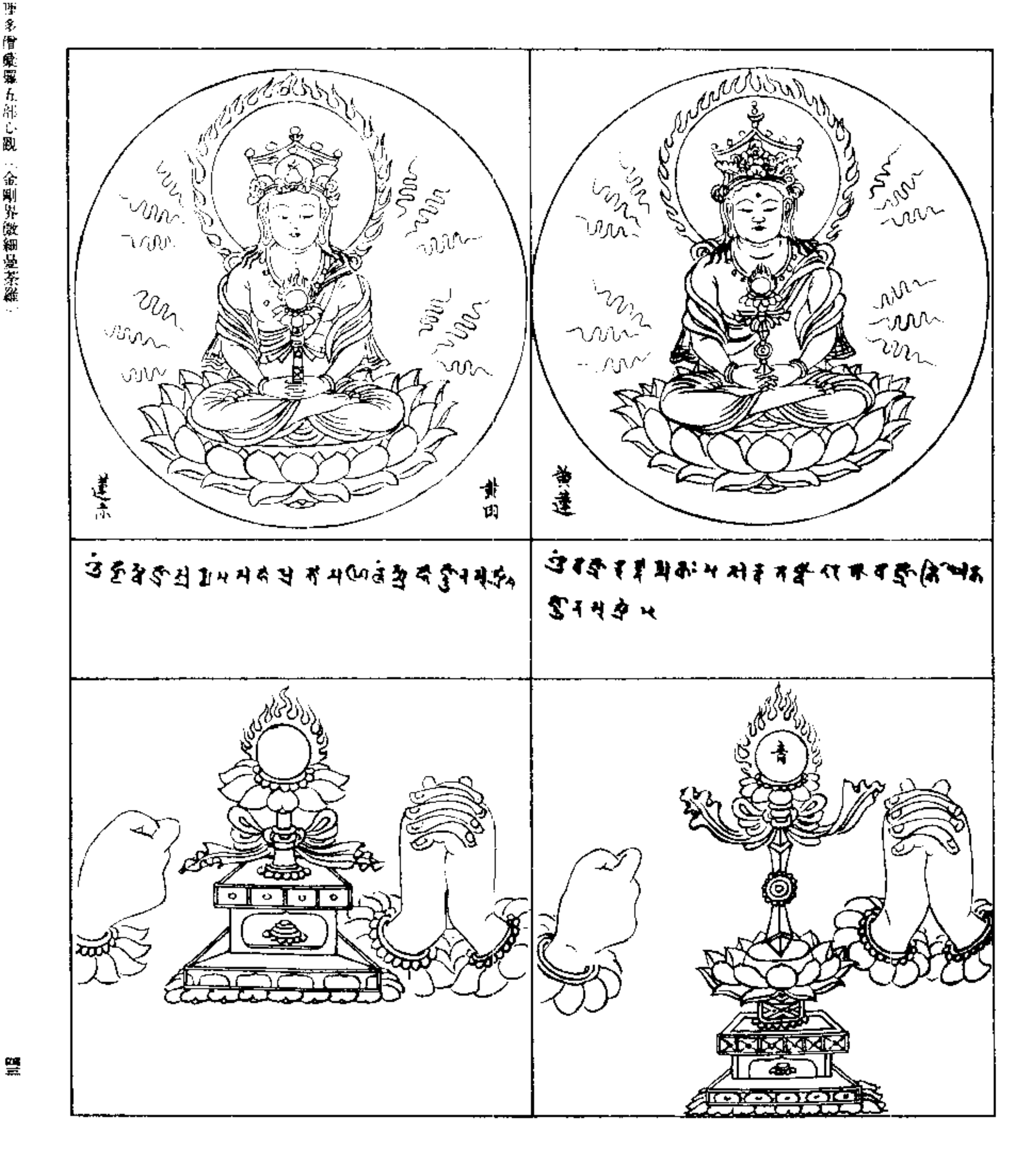
圖像 No. 75. 薄伽梵無量光如來　圖像 No. 76. 薄伽梵不空成就如來

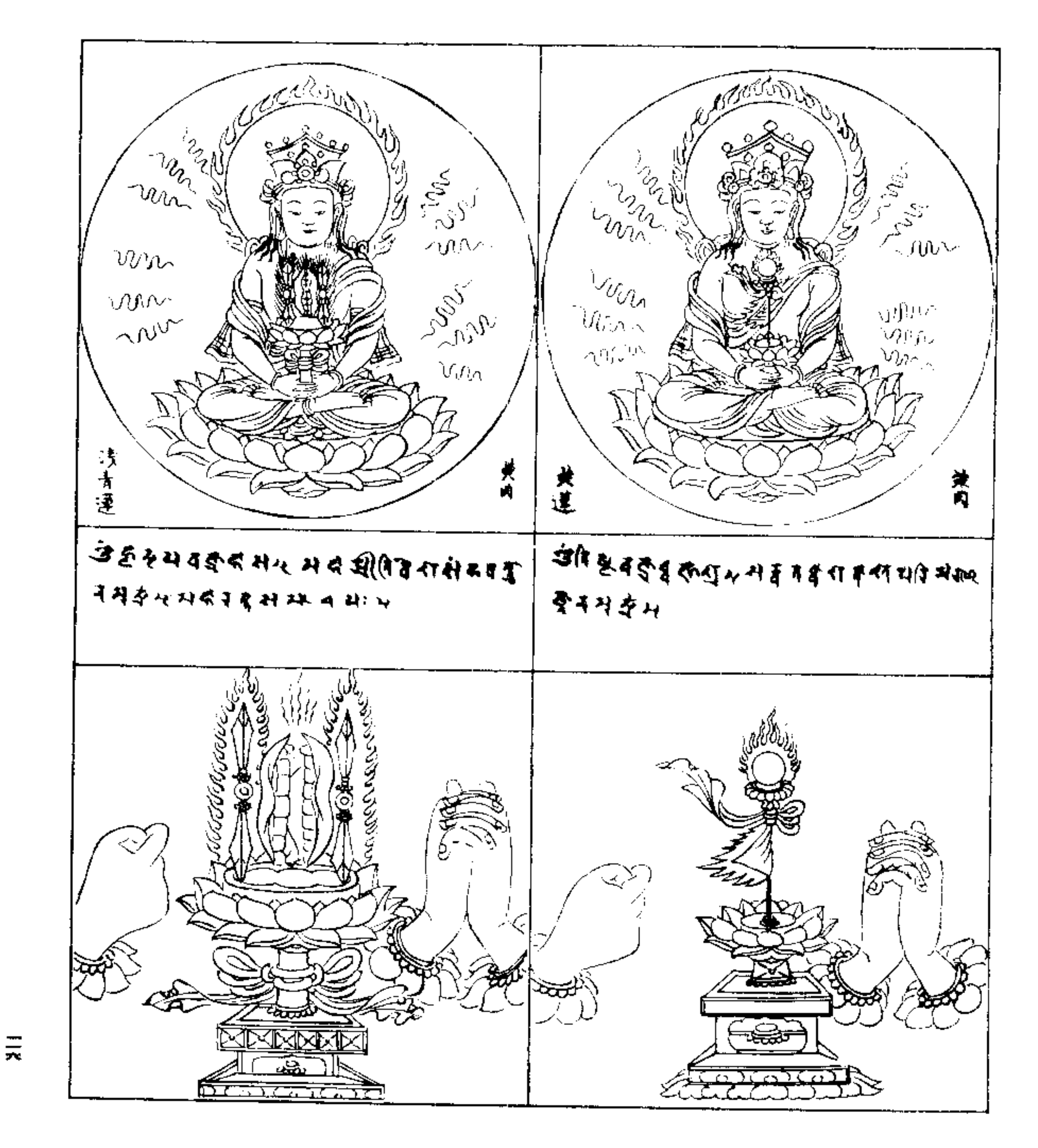
圖像 No. 77. 金剛薩埵慈印　　圖像 No. 78. 一切如來攝召甕印

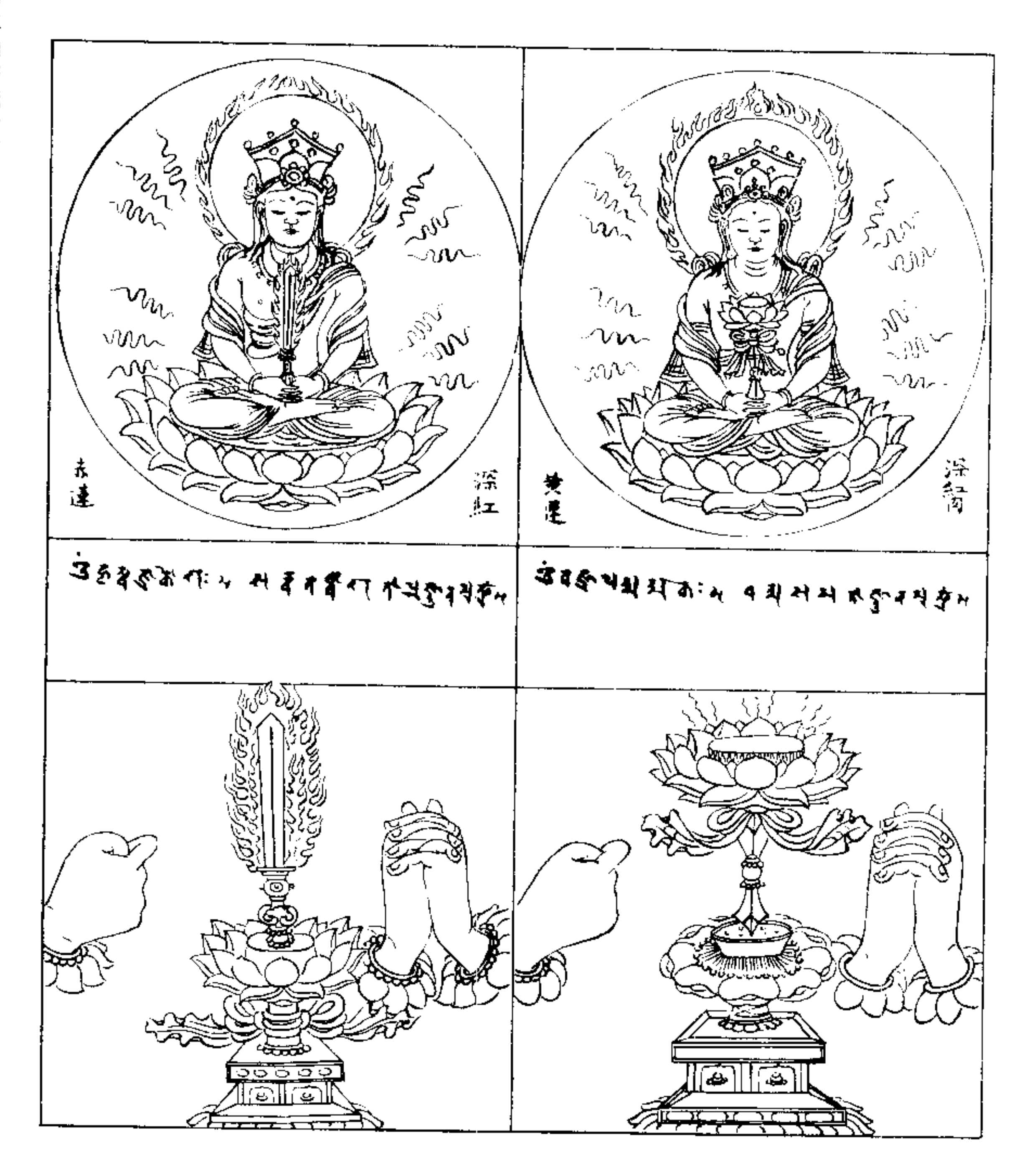
圖像 No. 79. 一切如來適染慧印　圖像 No. 80. 大歡喜慧印

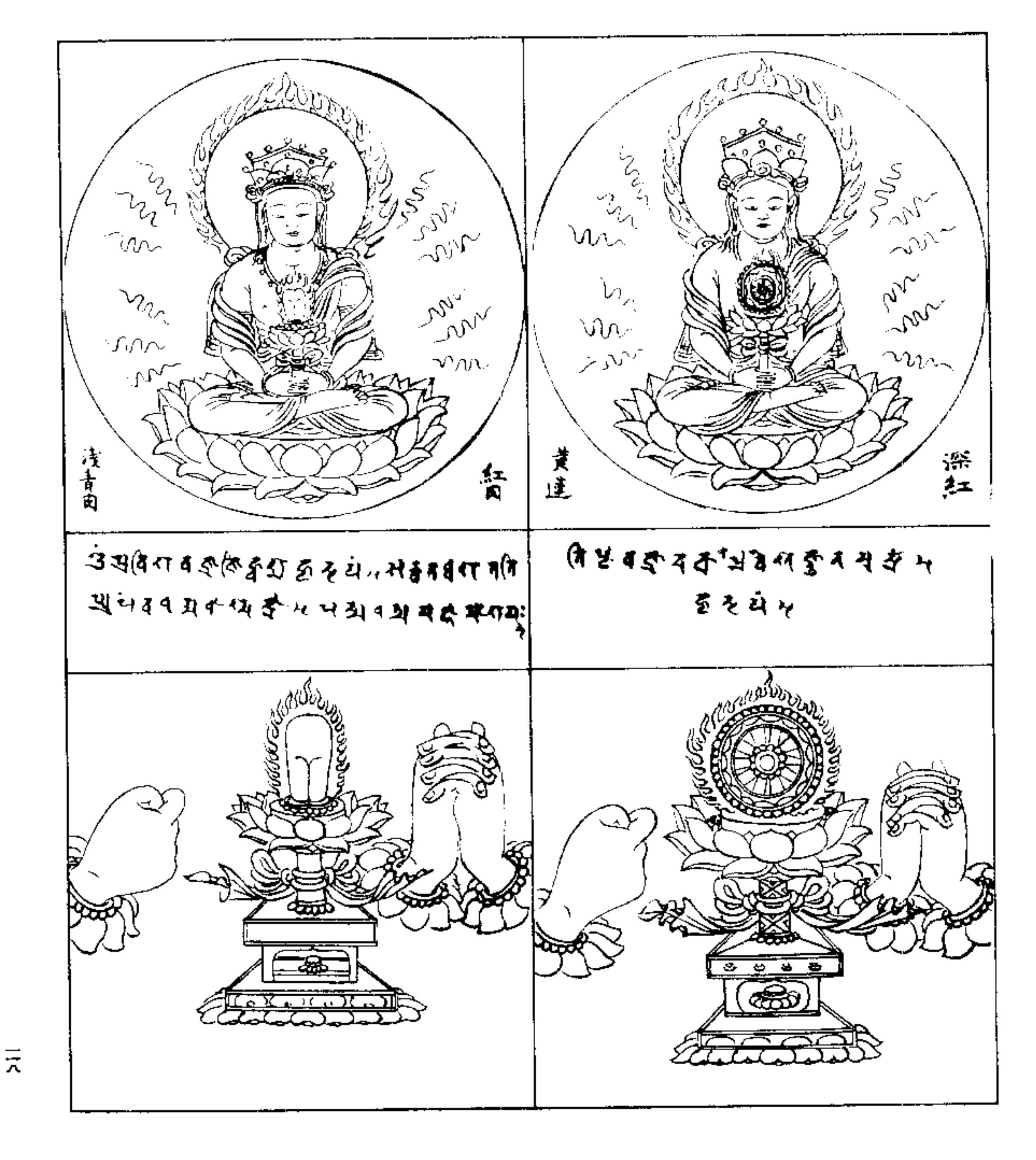
圖像 No. 81. 一切如來金剛灌頂慧印　　圖像 No. 82. 大光明曼荼羅慧印

圖像 No. 83. 一切如來意願滿足慧印　　圖像 No. 84. 摩訶鉢帝吠伽三婆嚩

圖像 No. 85. 達磨三摩多　　圖像 No. 86. 一切如來波羞印

圖像 No. 87. 大輪慧印　　圖像 No. 88. 一切如來法印

圖像 No. 89. 訥庾馱那尼哩野慧印　圖像 No. 90. 守護慧印

紅蓮

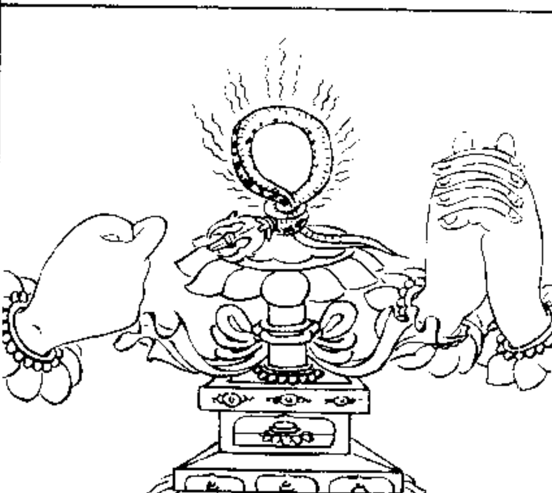
淡青

黄蓮

青肉

圖像 No. 91. 一切如來曼荼羅慧印　圖像 No. 92. 一切如來智慧印

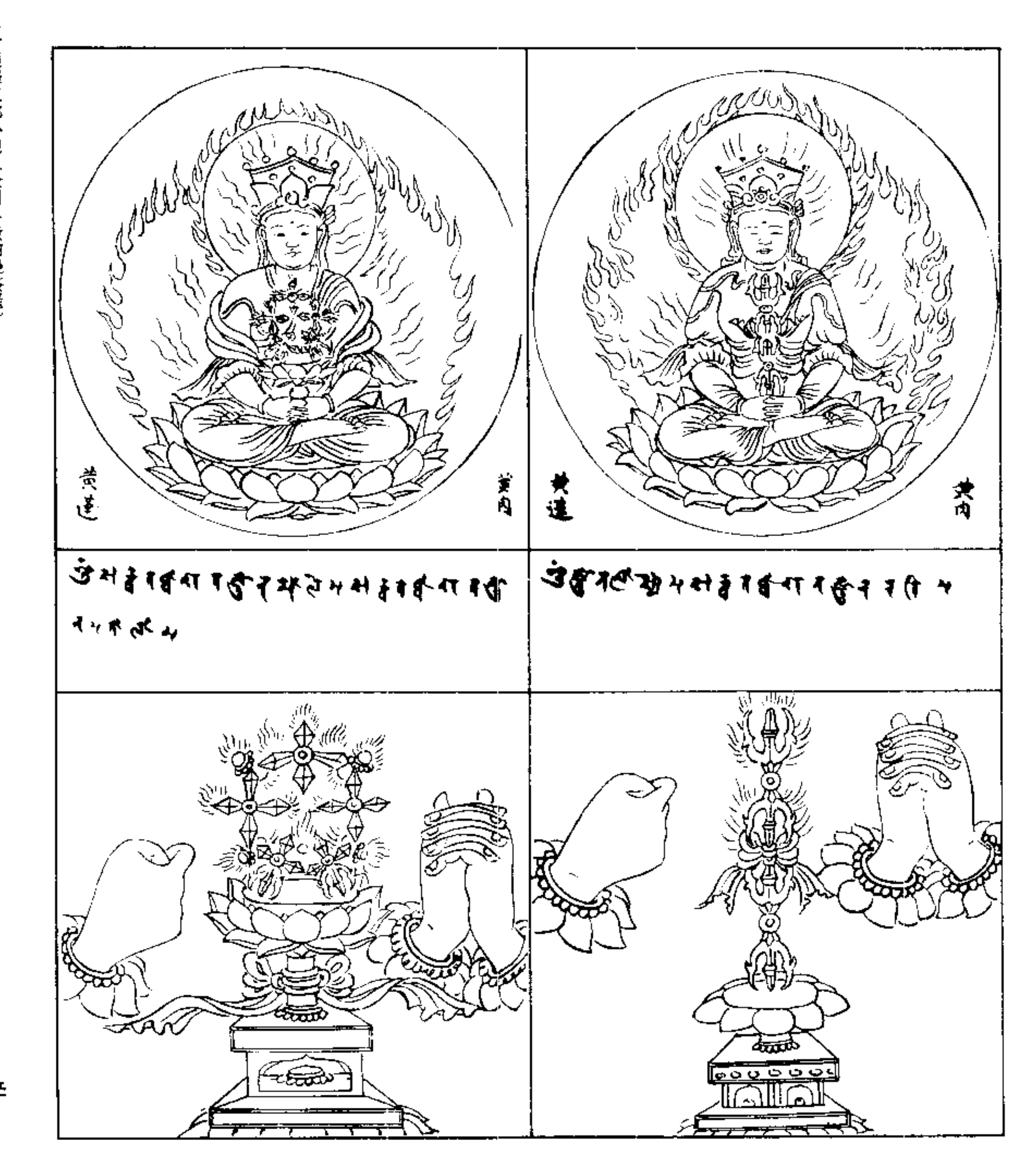
圖像 No. 93. 一切如來鈎慈印　　圖像 No. 94. 一切如來索慈印

青

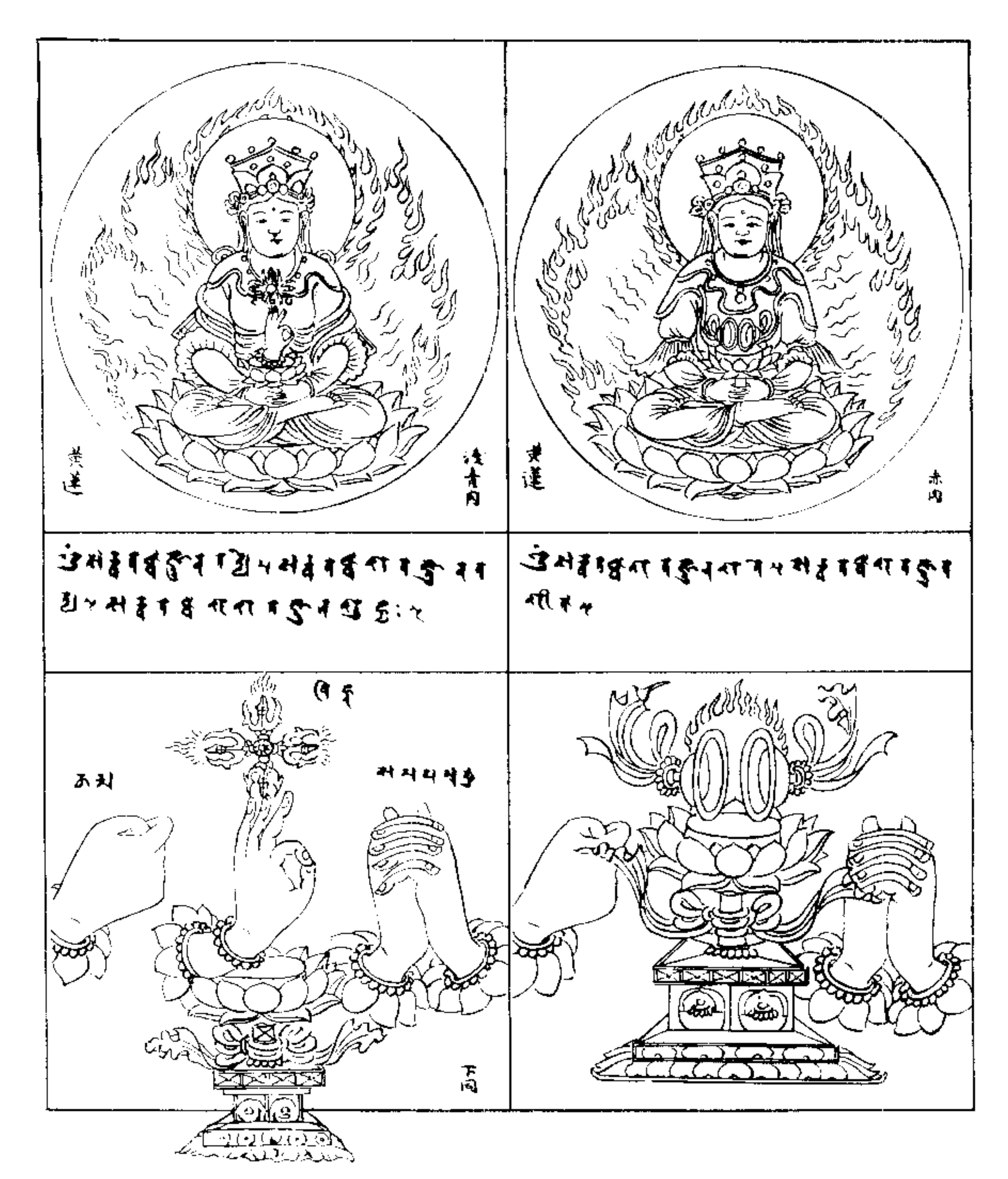
白
蓮

青

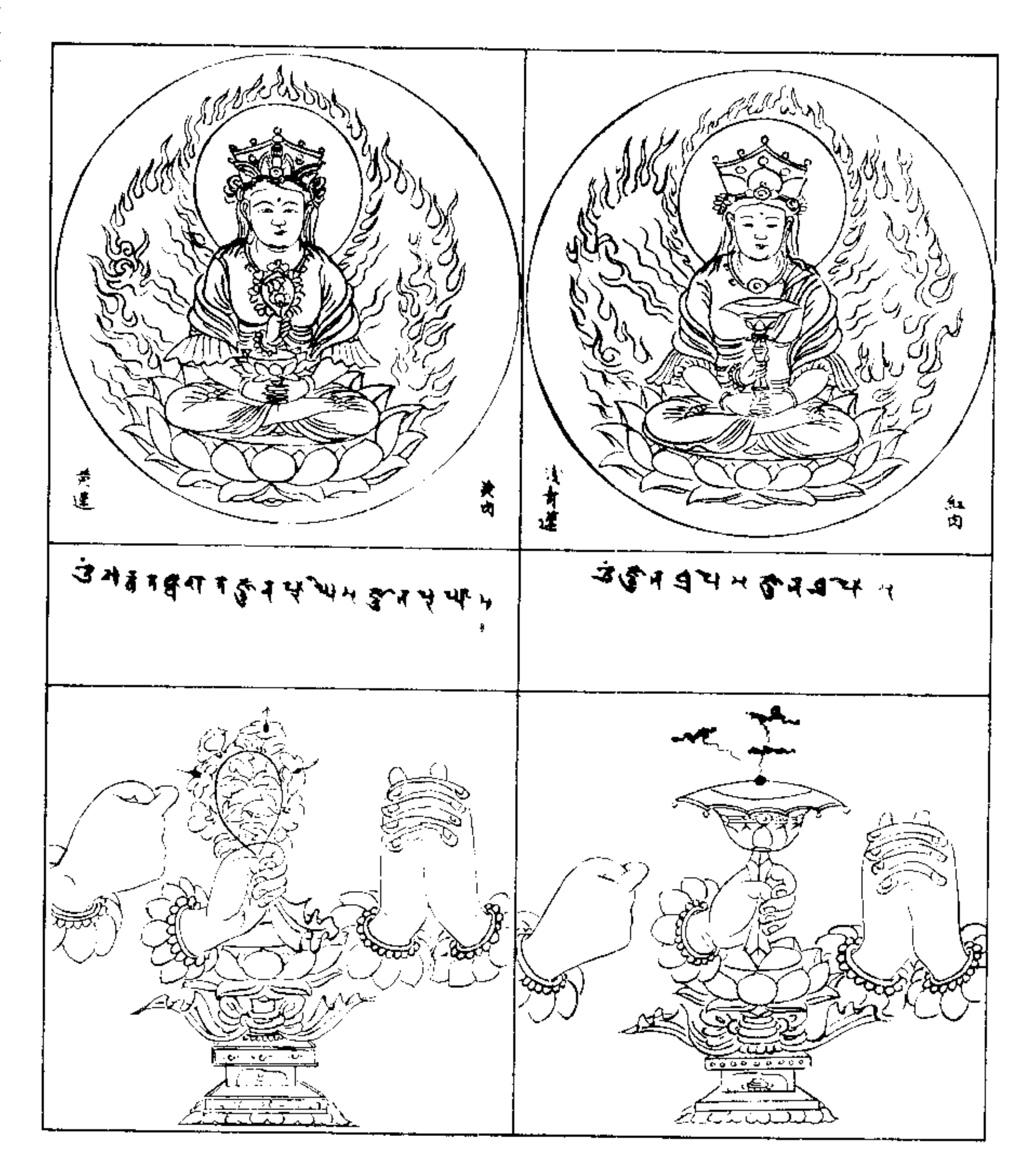
圖像 No. 95. 一切如來鎖慧印　圖像 No. 96. 一切如來磬慧印

圖像 No. 97. 一切如來囉帝慧印　圖像 No. 98. 一切如來龍慧印

圖像 No. 99. 一切如來歌慧印　圖像 No. 100. 一切如來舞慧印

圖像 No.191、焚香慧印　圖像 No.192、花慧印

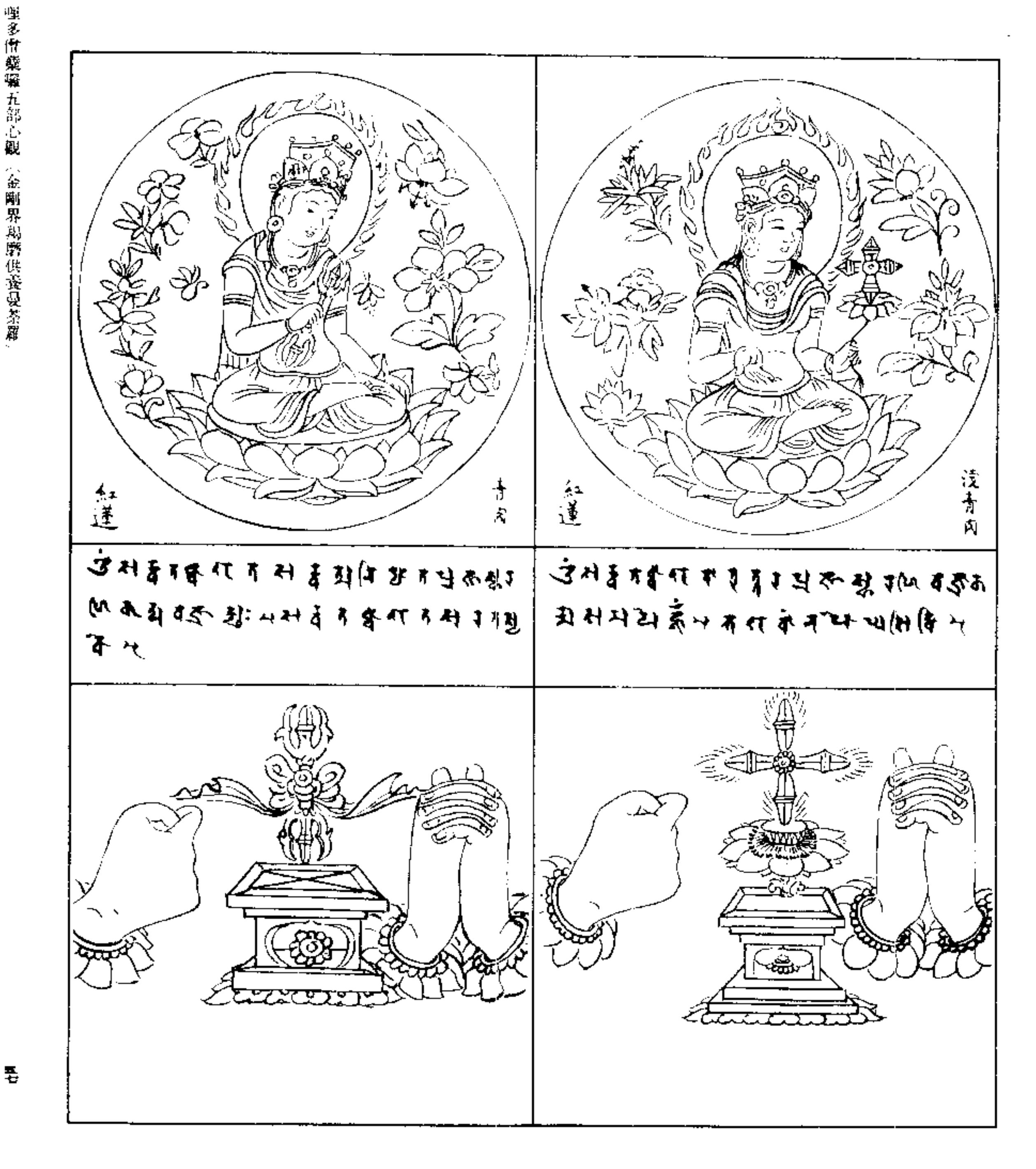
圖像 No. 103. 燈慧印　圖像 No. 104. 塗香慧印（已上金剛界微細曼荼羅）

圖像 No. 105. 薄伽梵毘盧遮那如來　　圖像 No. 106. 薄伽梵阿閦鞞如來

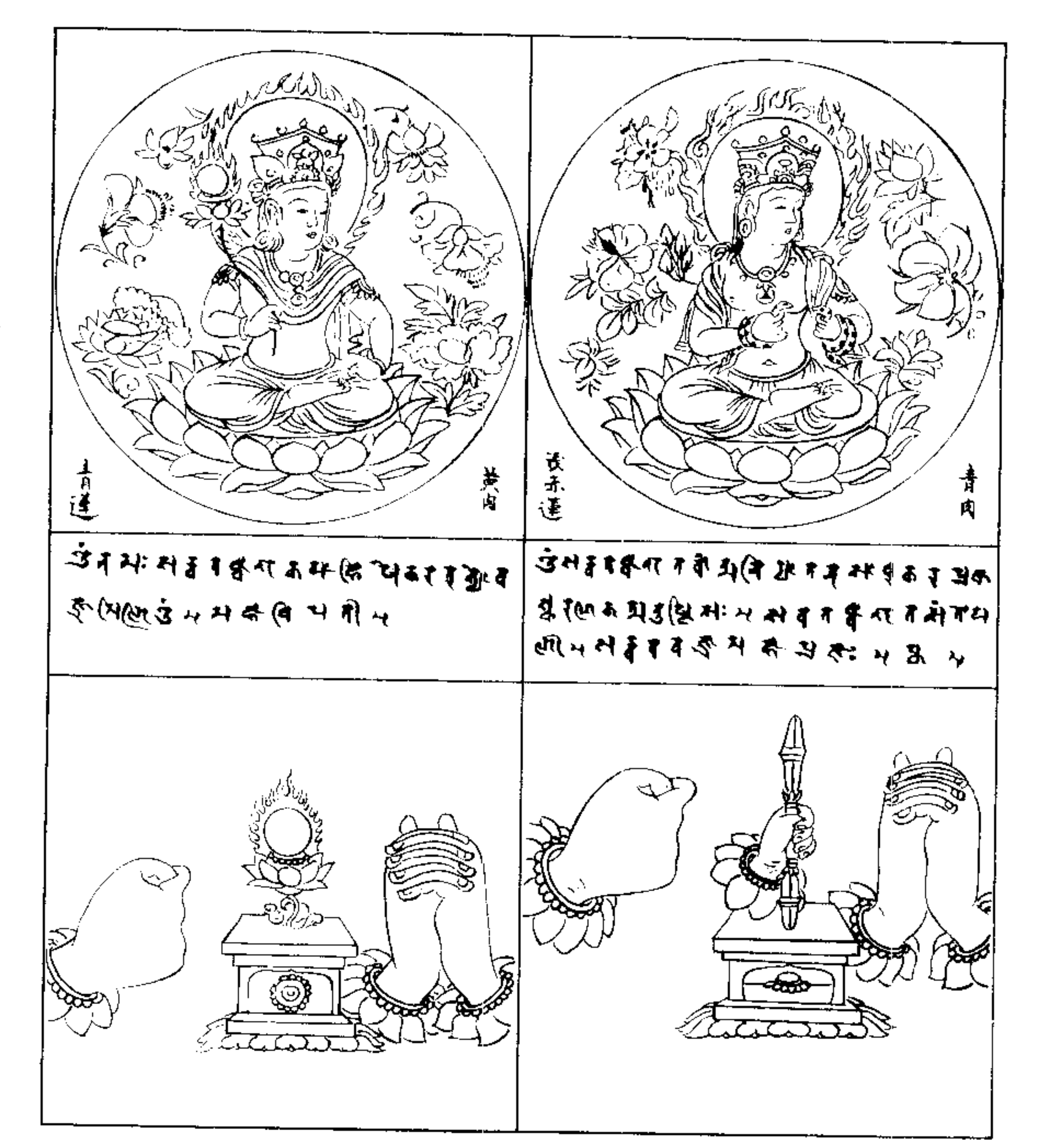
赤蓮　紅肉　紅蓮　黃肉

圖像 No. 107. 薄伽梵寶生如來　圖像 No. 108. 薄伽梵阿彌陀如來

圖像 No. 109. 薄伽梵不空成就如來　圖像 No. 110. 一切如來薬囉哆

圖像 No. 111. 召集　圖像 No. 112. 一切如來無上

圖像 No. 113. 一切如來僧覩叟儞　圖像 No. 114. 麼栕地跛底

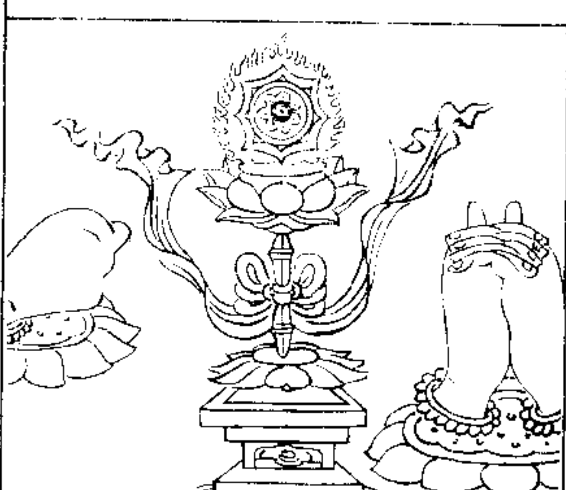
圖像 No. 115, 摩呼度　圖像 No. 116, 大寶右集

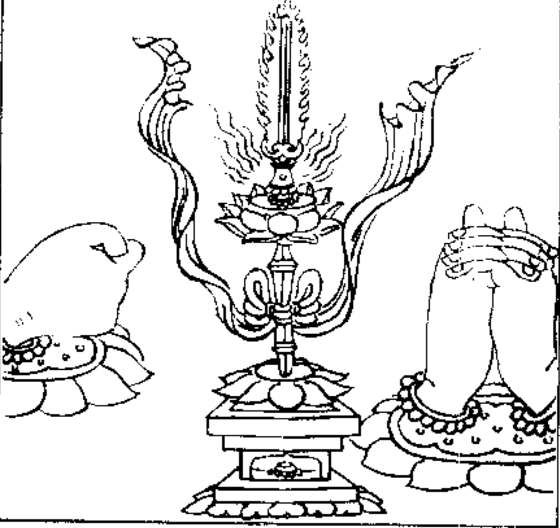

圖像 No. 117. 一切如來灌頂　　圖像 No. 118. 大慧歌

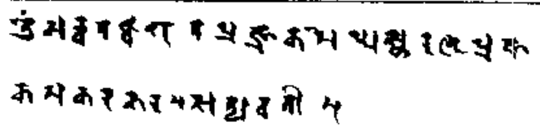

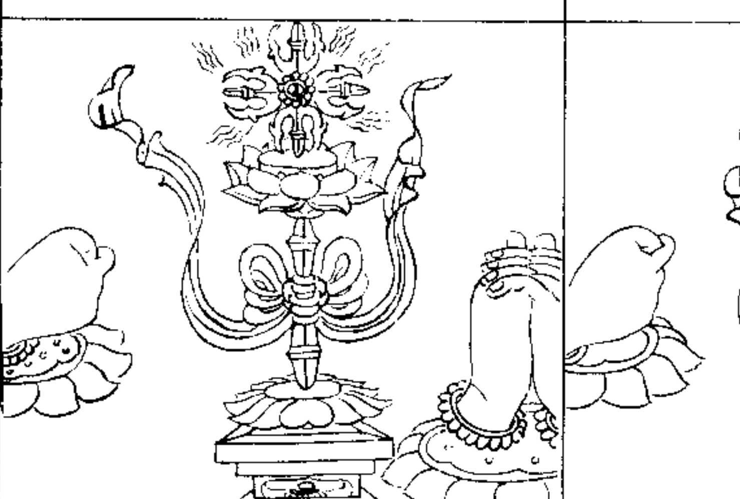

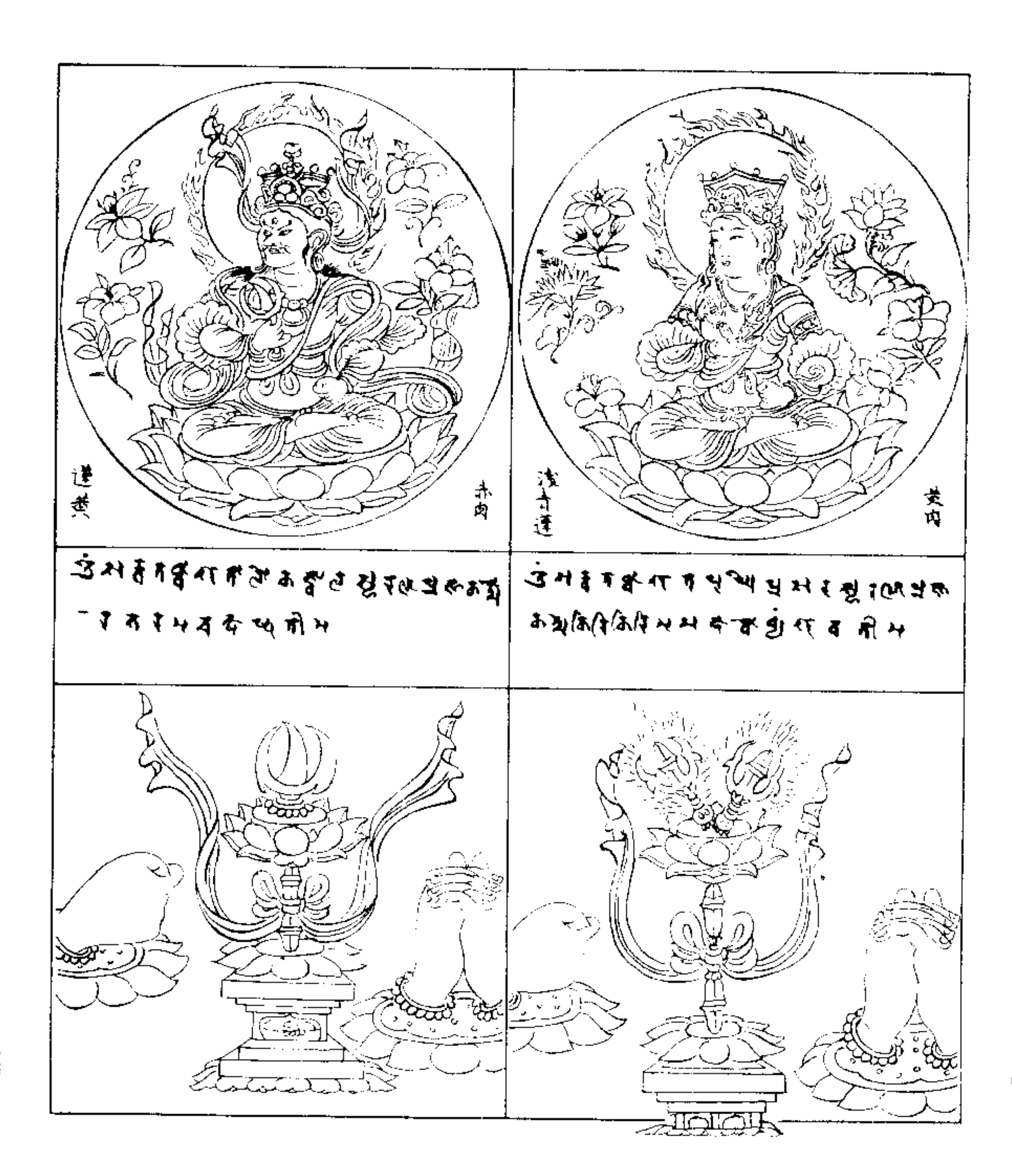
圖像 No. 119、摩訶羅沙怒伽　圖像 No. 120、一切遍入

圖像 No. 121、滿怛羅者布蓙　　圖像 No. 122、娑多嚩底

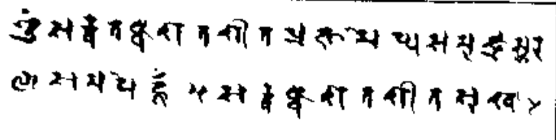

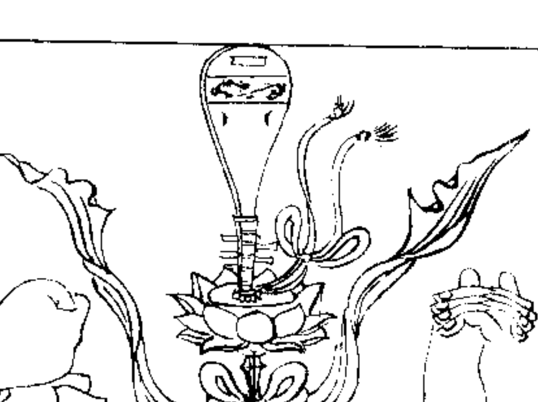
圖像 No. 123. 摩訶冒駄伽耨底　　圖像 No. 124. 者佗散娑摩底

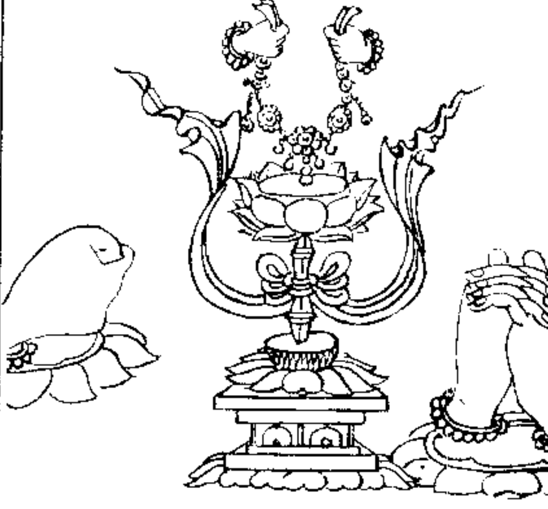
圖像 No. 125. 軋陀嚩底制底　　圖像 No. 126. 薩嚩多他蘗多囉地囉地

圖像 No. 127. 薩嚩多他伽多冐殿伽嚩地　圖像 No. 128. 擬多素佉

圖像 No. 129. 地哩多素佉　圖像 No. 130. 怒波布惹

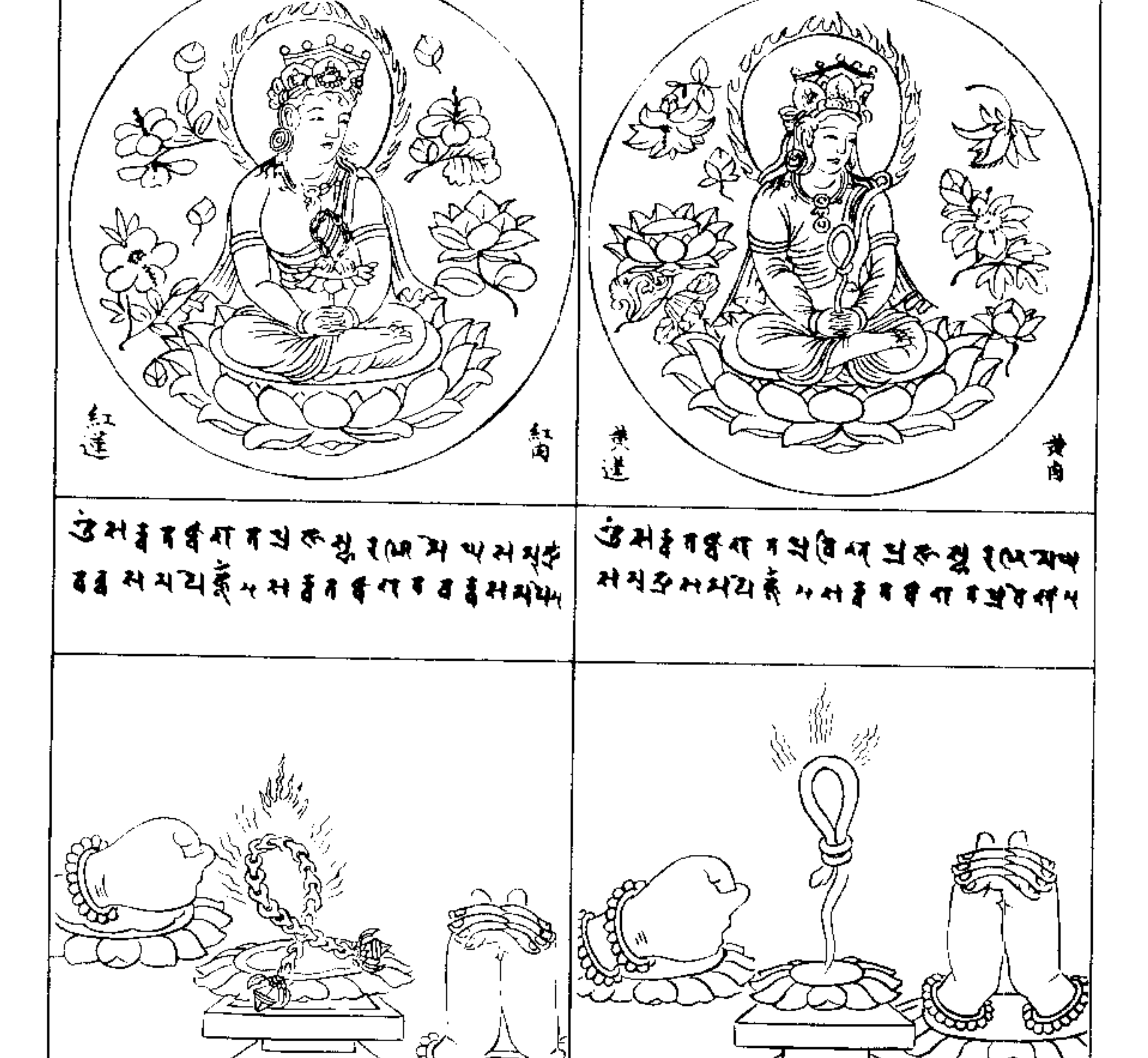
赤蓮　紅肉

赤蓮　黄肉

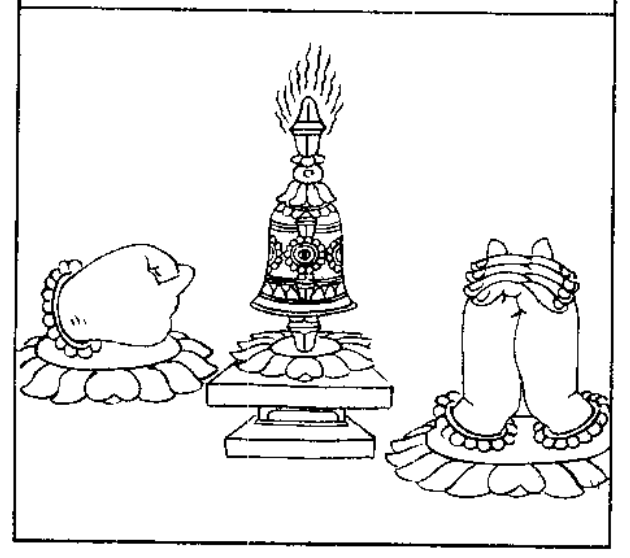
圖像 No. 131、補瑟波　圖像 No. 132、地波

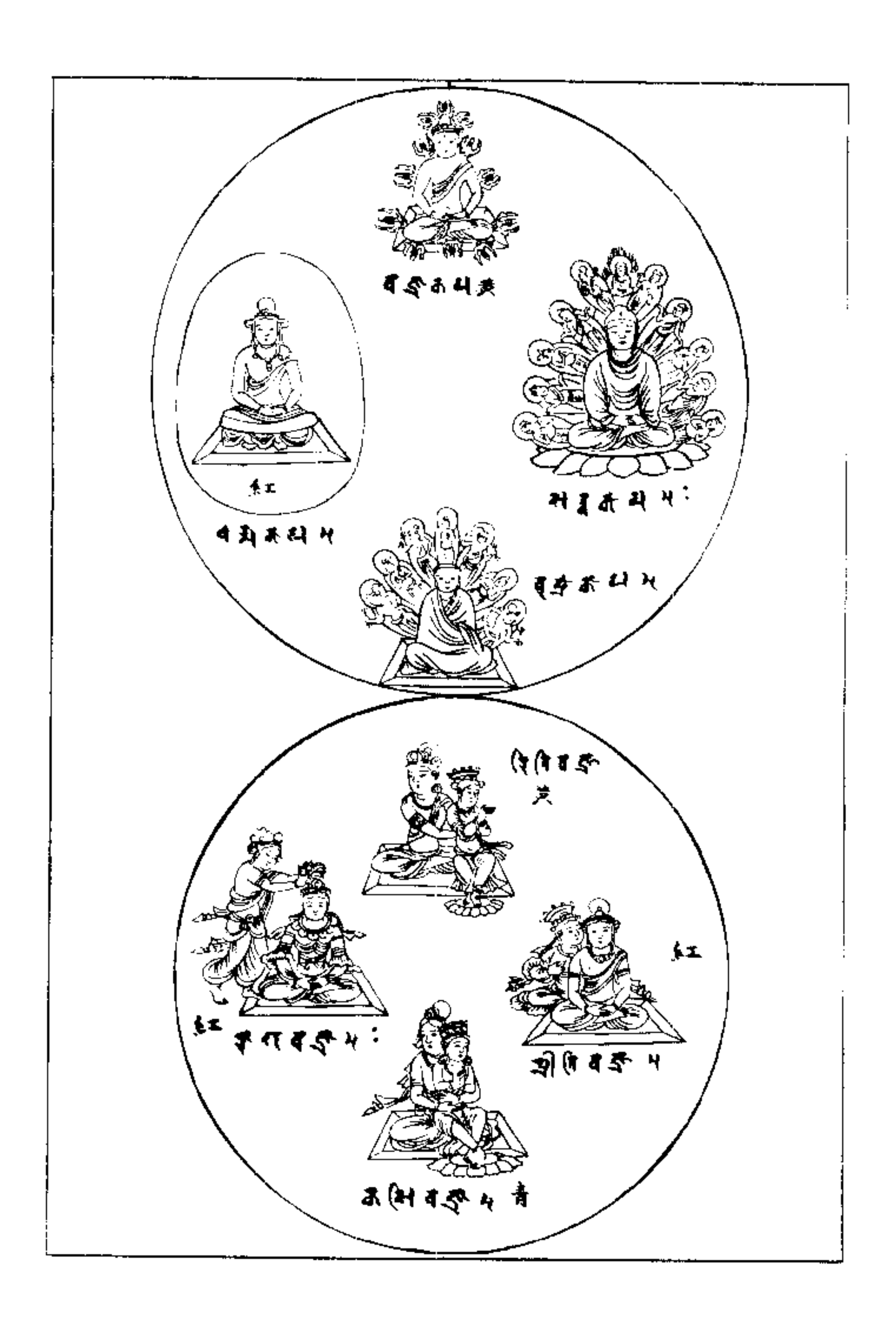
圖像 No. 133. [illegible]　圖像 No. 134. [illegible]

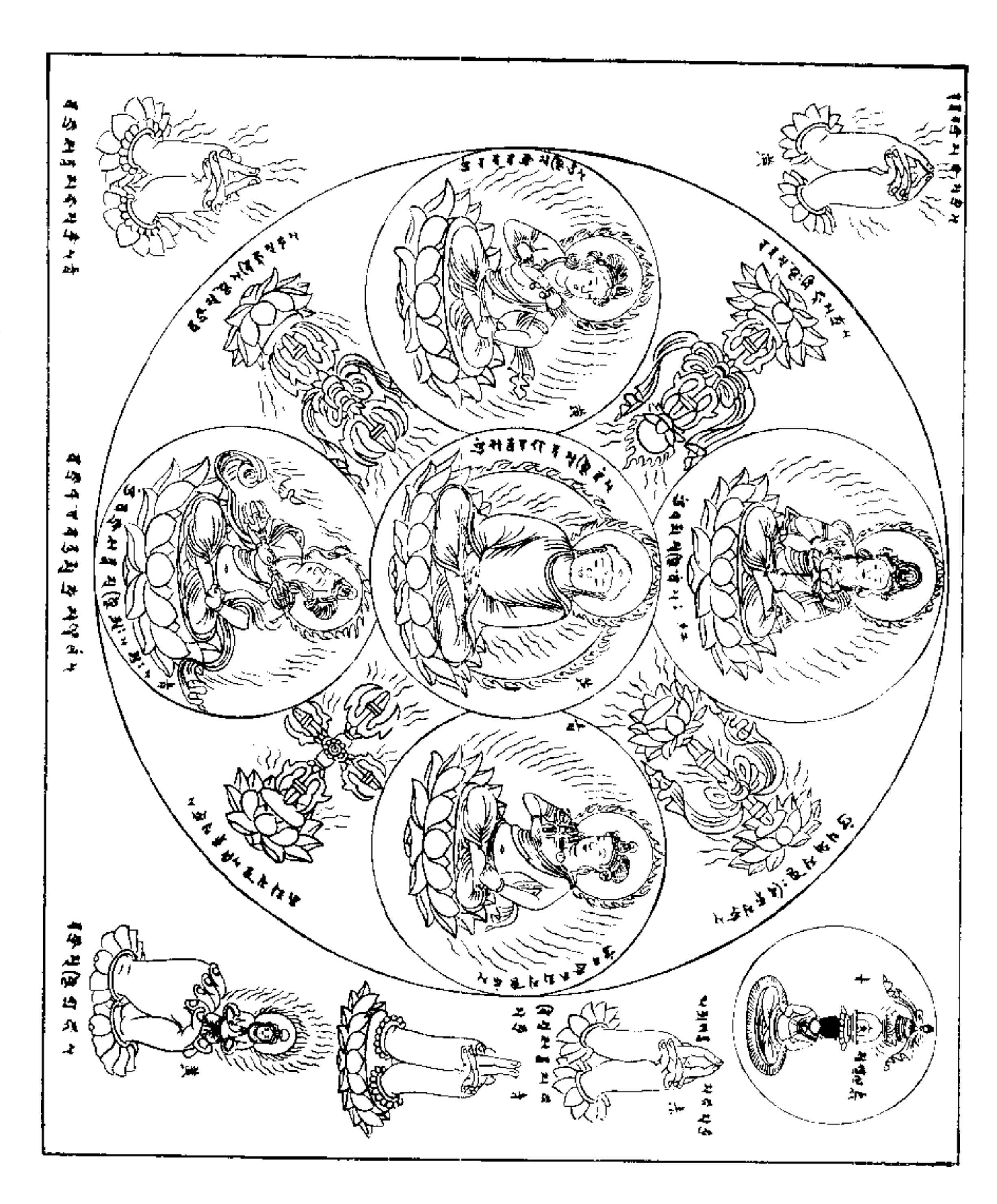
圖像 No. 136，鉢囉吠舍　圖像 No. 136，滿馱

圖像 No. 137. 健茶(已上金剛界羯磨供養曼荼羅)

圖像 No. 138，第一月輪　　圖像 No. 139，第二重月輪

圖像 No. 140．阿彌陀如來(中央)　圖像 No. 141．金剛薩埵(東方)　圖像 No. 142．金剛寶菩薩(南方)　圖像 No. 143．金剛法菩薩(西方)　圖像 No. 144．羯磨菩薩(北方，已上金剛界四印曼荼羅)

圖像 No. 145． 金剛薩埵(金剛界一印曼荼羅)

圖像 No. 146. 善無畏三藏像

傳教大阿闍梨手中主持本 特付弟子智惠金剛 六會真言也 大中九年
此歌是和上真也 与余色異也可椅真本
傳教大阿闍梨手中主持本 特付弟子智惠金剛
付教大阿闍梨手中主持本 特付弟子智惠金剛 六會真言也 大中九年
哩多僧蘖囉五部心觀一卷 此本是青龍和上手中真本付圓珎
哩多僧蘖囉五部心觀一卷

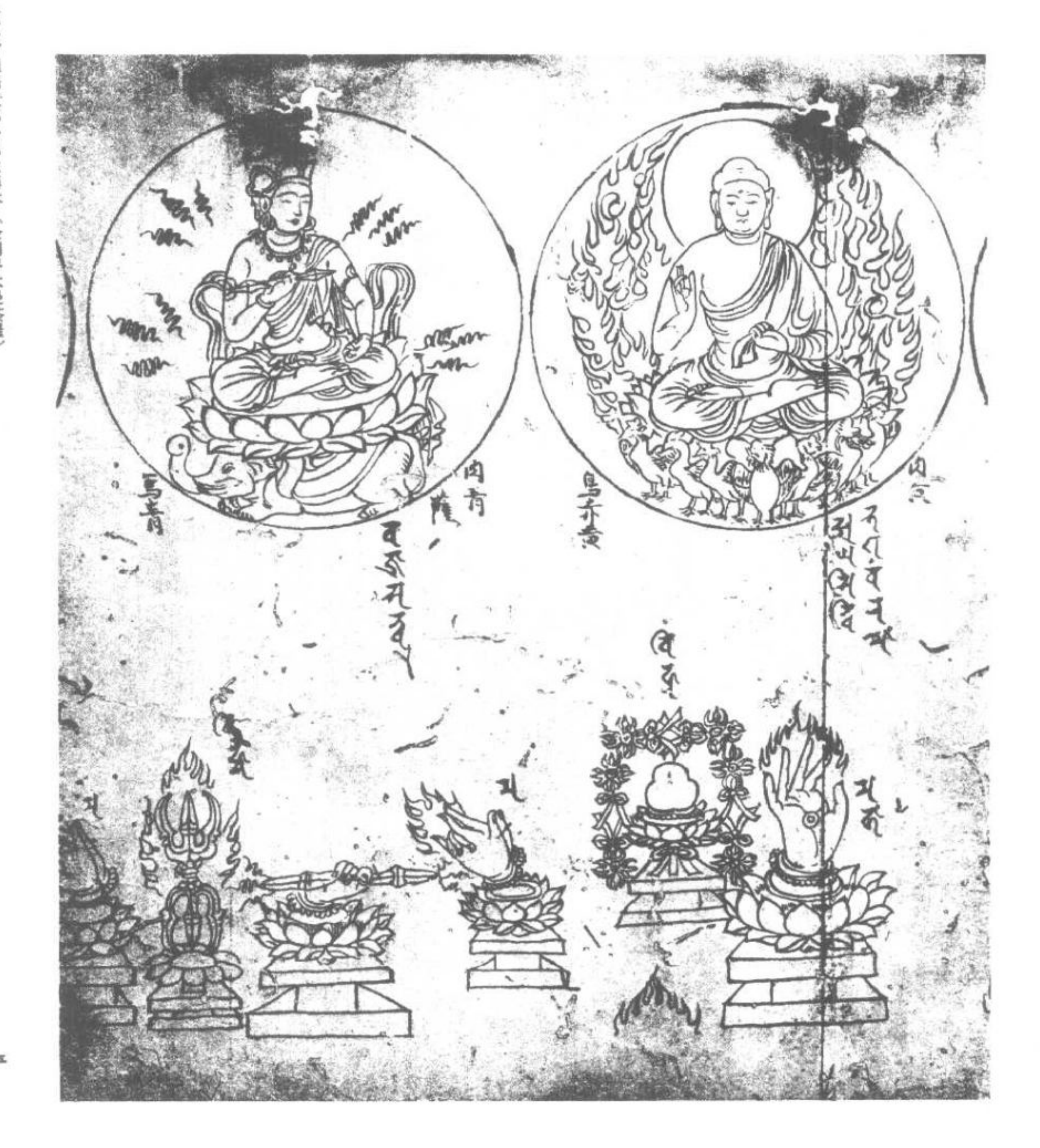
哩多僧蘖囉五部心觀　武藤本

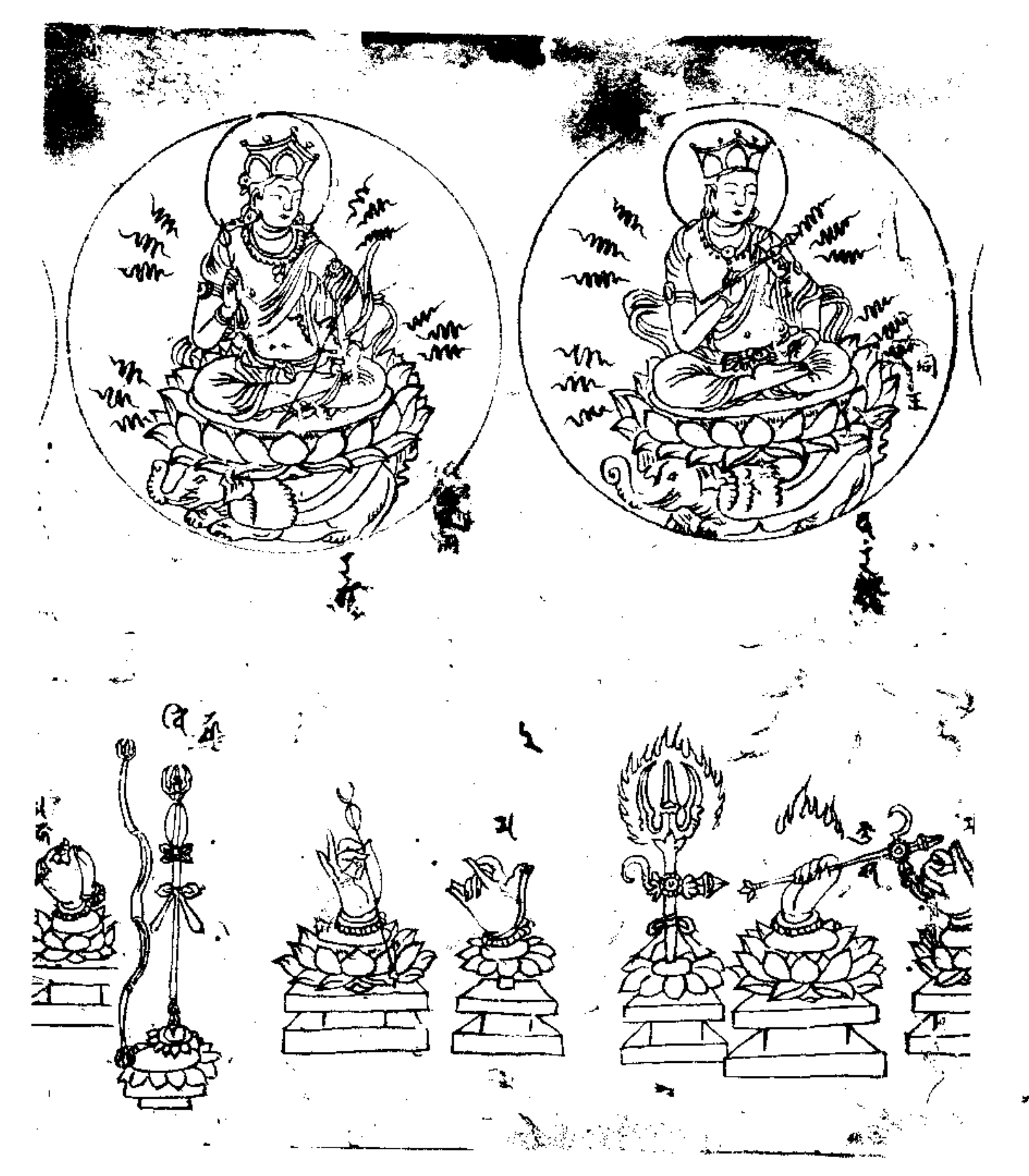
圖像 No. 1. 婆伽梵毘盧遮那如來，并印言等（以下准之）　圖像 No. 2. 婆伽梵阿閦鞞如來

圖像 No. 3. 婆伽梵寶生如來　　圖像 No. 4. 婆伽梵無量光如來

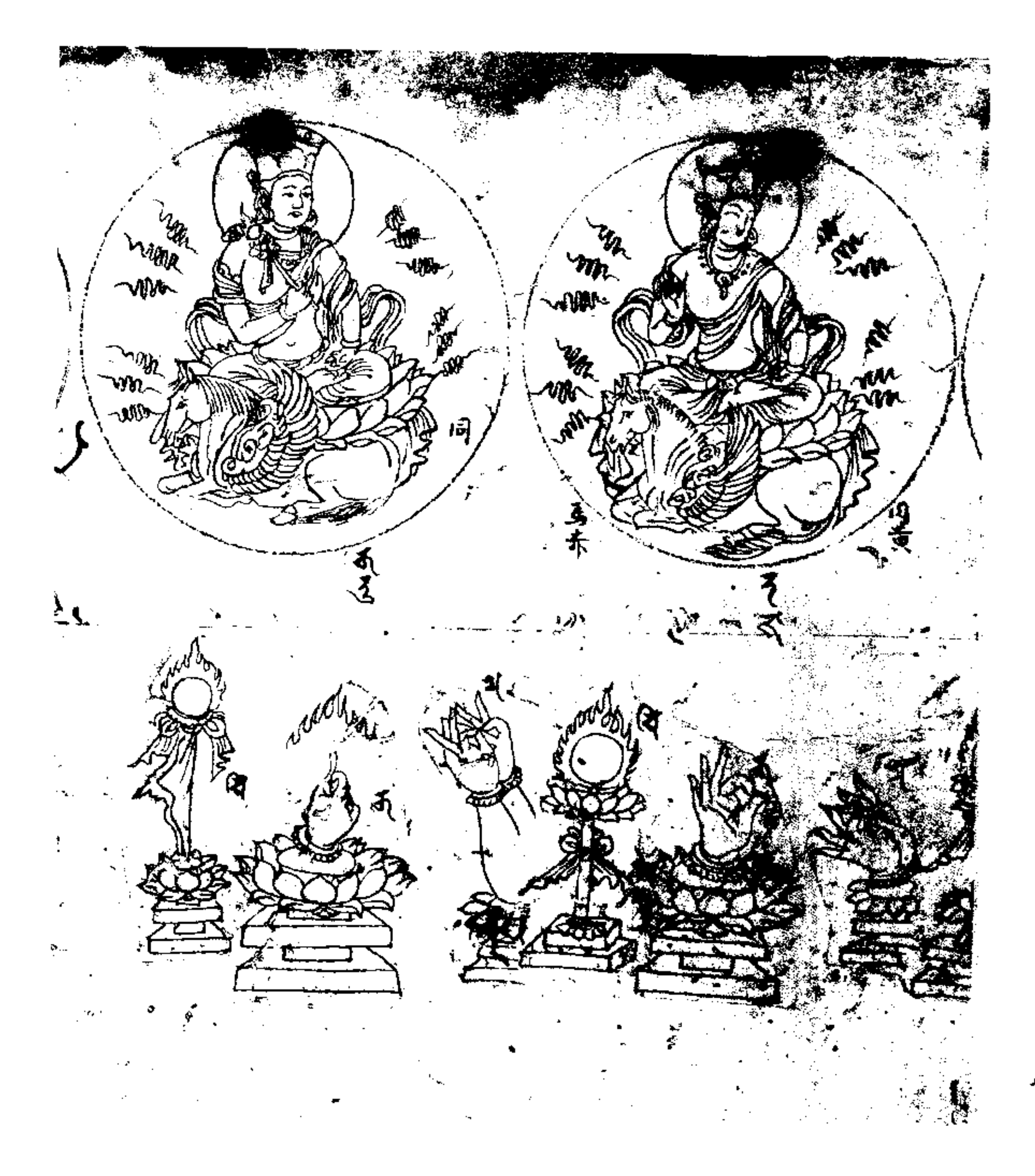

圖像 No. 5. 婆伽梵不空成就如來(已上五佛)　圖像 No. 6. 金剛薩埵

圖像 No. 7. 金剛王　圖像 No. 8. 金剛愛

圖像 No. 9. 金剛喜哉(已上東方金剛部四菩薩)　圖像 No. 10. 金剛寶

圖像 No. 11. 金剛光　圖像 No. 12. 金剛幢

圖像 No. 13．金剛笑（巳上南方寶部四菩薩）　圖像 No. 14．金剛法

圖像 No. 15. 金剛銳　圖像 No. 16. 金剛因

圖像 No. 17. 金剛語(巳上西方蓮華部四菩薩)　圖像 No. 18. 金剛羯磨

圖像 No. 19. 金剛護　圖像 No. 20. 金剛藥叉

圖像 No. 21. 金剛拳（已上北方羯磨部四菩薩）　圖像 No. 22. 縛日羅薩怛嚩

圖像 No. 23、羅怛曩薩怛嚩　　圖像 No. 24、跛納摩薩怛嚩

圖像 No. 25. 羯磨薩怛嚩(已上四佛母)　　圖像 No. 26. 金剛戲喜

圖像 No. 27. 金剛鬘　圖像 No. 28、金剛歌

圖像 No. 29． 金剛舞（已上內四供養菩薩）　圖像 No. 30． 焚香

圖像 No. 31．花　圖像 No. 32．燈

圖像 No. 33．塗香（已上外四供養菩薩）　圖像 No. 34．鈎

圖像 No. 35. 栄　　圖像 No. 36. 銷

圖像 No. 37. 磬(已上四攝菩薩，已上金剛界大曼荼羅)　圖像 No. 38. 毘盧遮那如來

圖像 No. 39. 金剛界自在　　圖像 No. 40. 嚩日羅嚩日哩

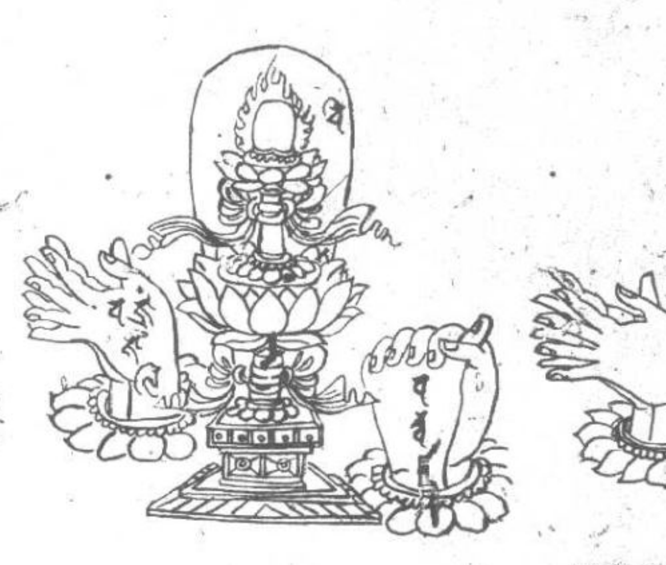

圖像 No. 41. 囉怛那嚩日哩　圖像 No. 42. 達磨嚩日哩

圖像 No. 43. 羯磨轉日哩　圖像 No. 44. 普賢菩薩

圖像 No. 45. 如來鈎　圖像 No. 46. 囉帝囉伽

圖像 No. 47. 善說　　圖像 No. 48. 囉多黎多摩

圖像 No. 49. 囉多拏擺迦　圖像 No. 50. 勝幡

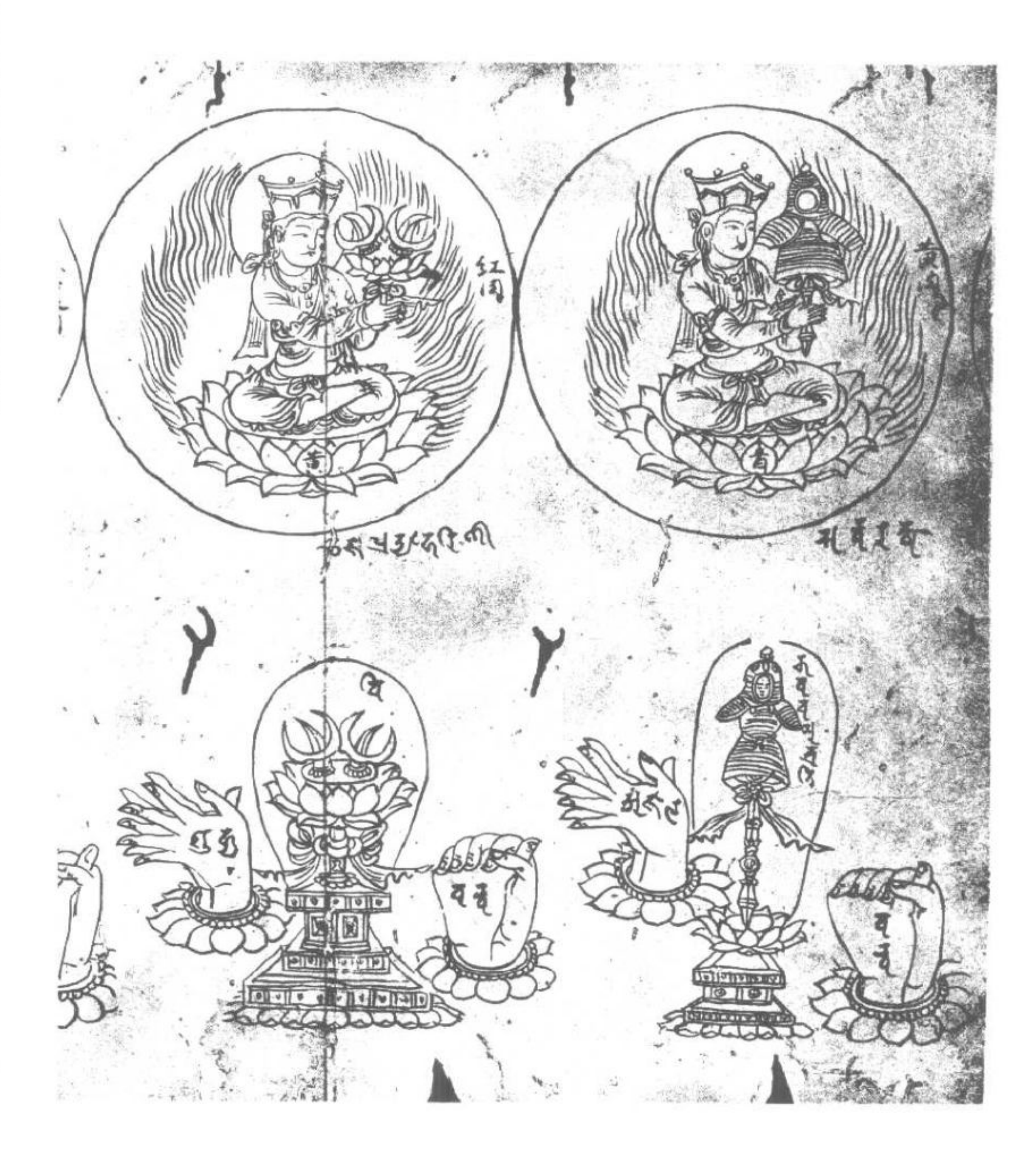
圖像 No. 51. 咲　　圖像 No. 52. 金剛法祕密

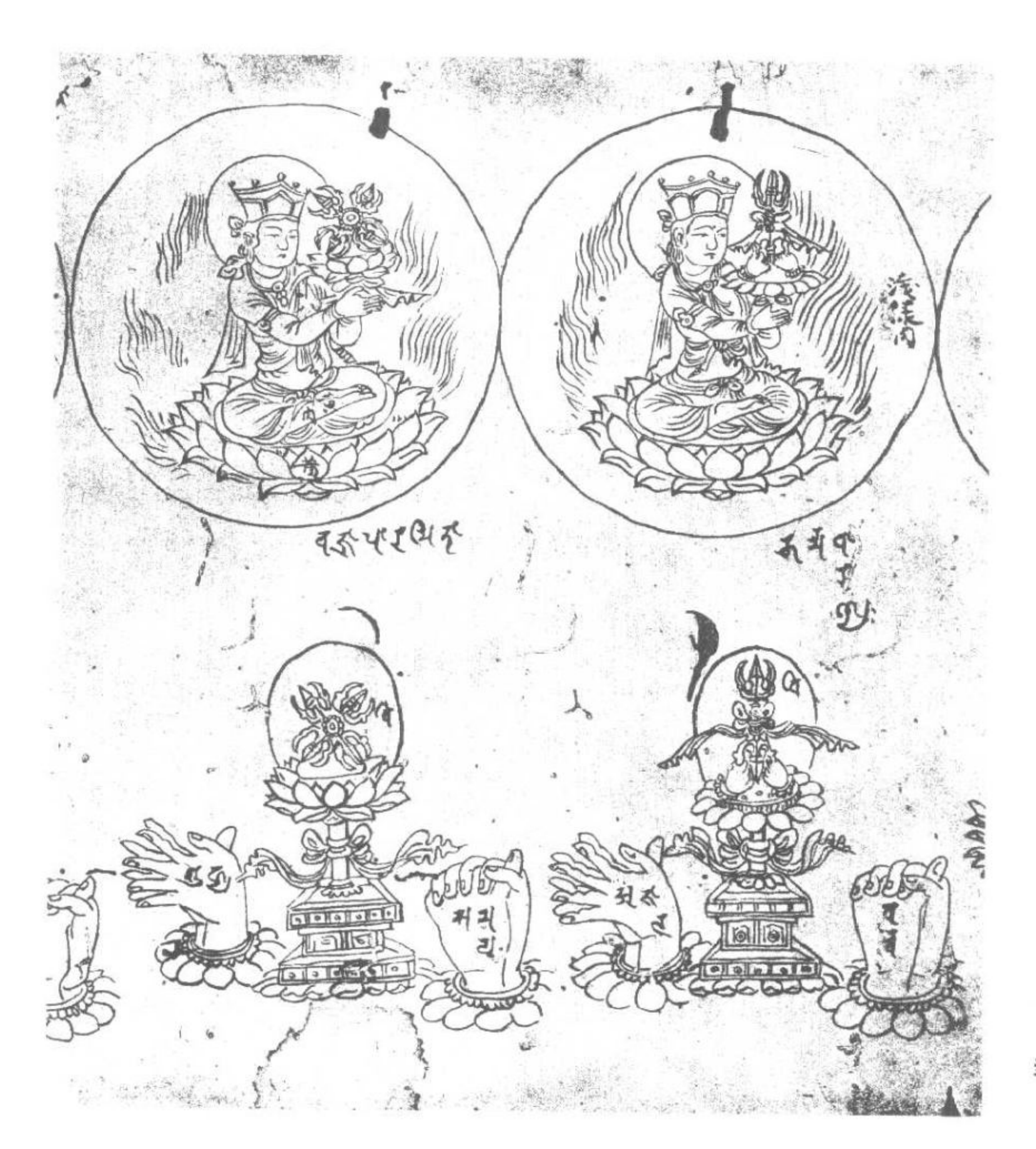
圖像 No. 53．阿馱囉儞　圖像 No. 54．一切輪

圖像 No. 55. 娑訶娑囉振多者　圖像 No. 56. 悉度烏多囉

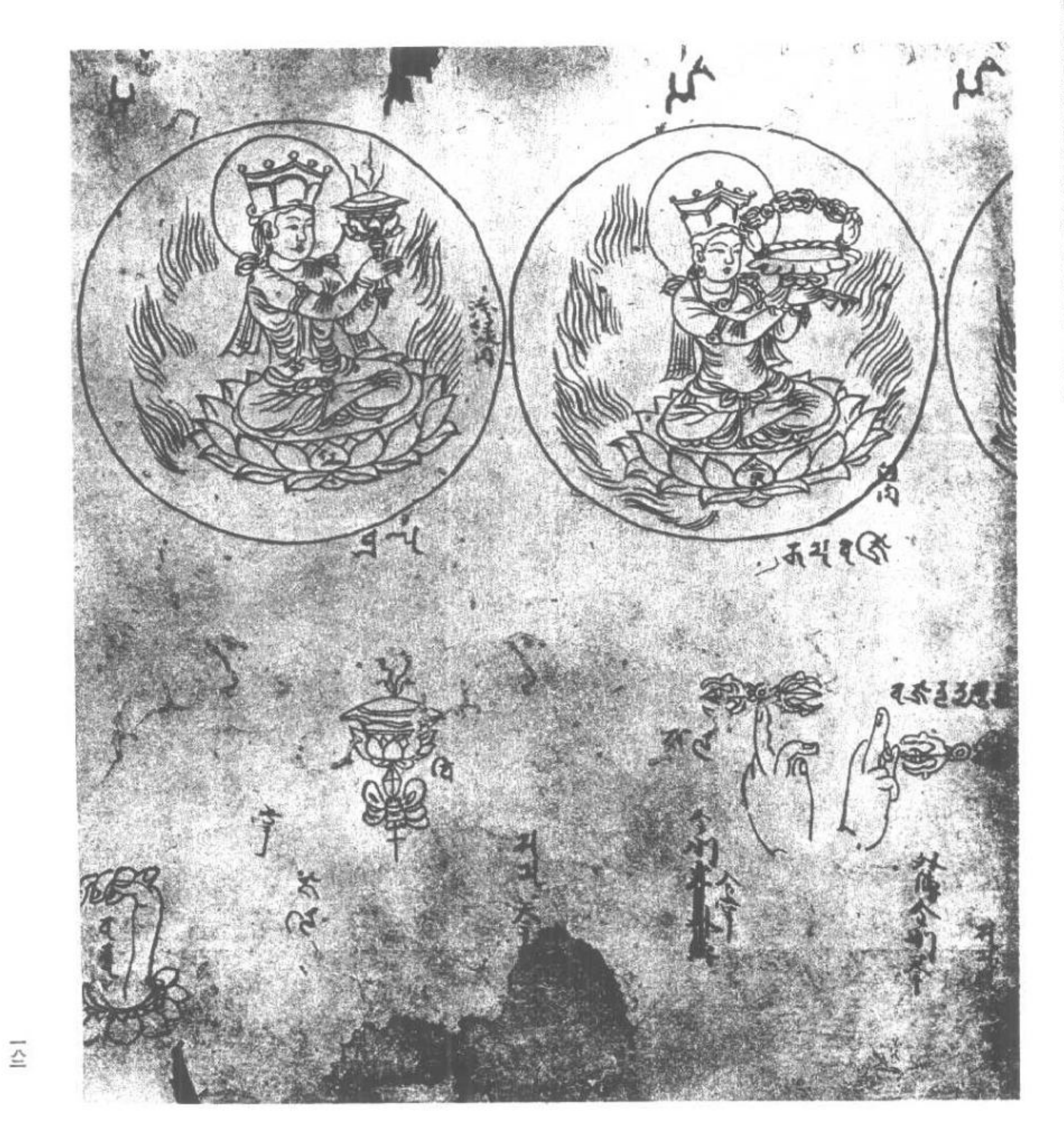
圖像 No. 57. 一切護　圖像 No. 58. 烏惹掄多訶哩儞

圖像 No. 59. 陀囉尼母那囉　圖像 No. 60. 金剛波羅蜜

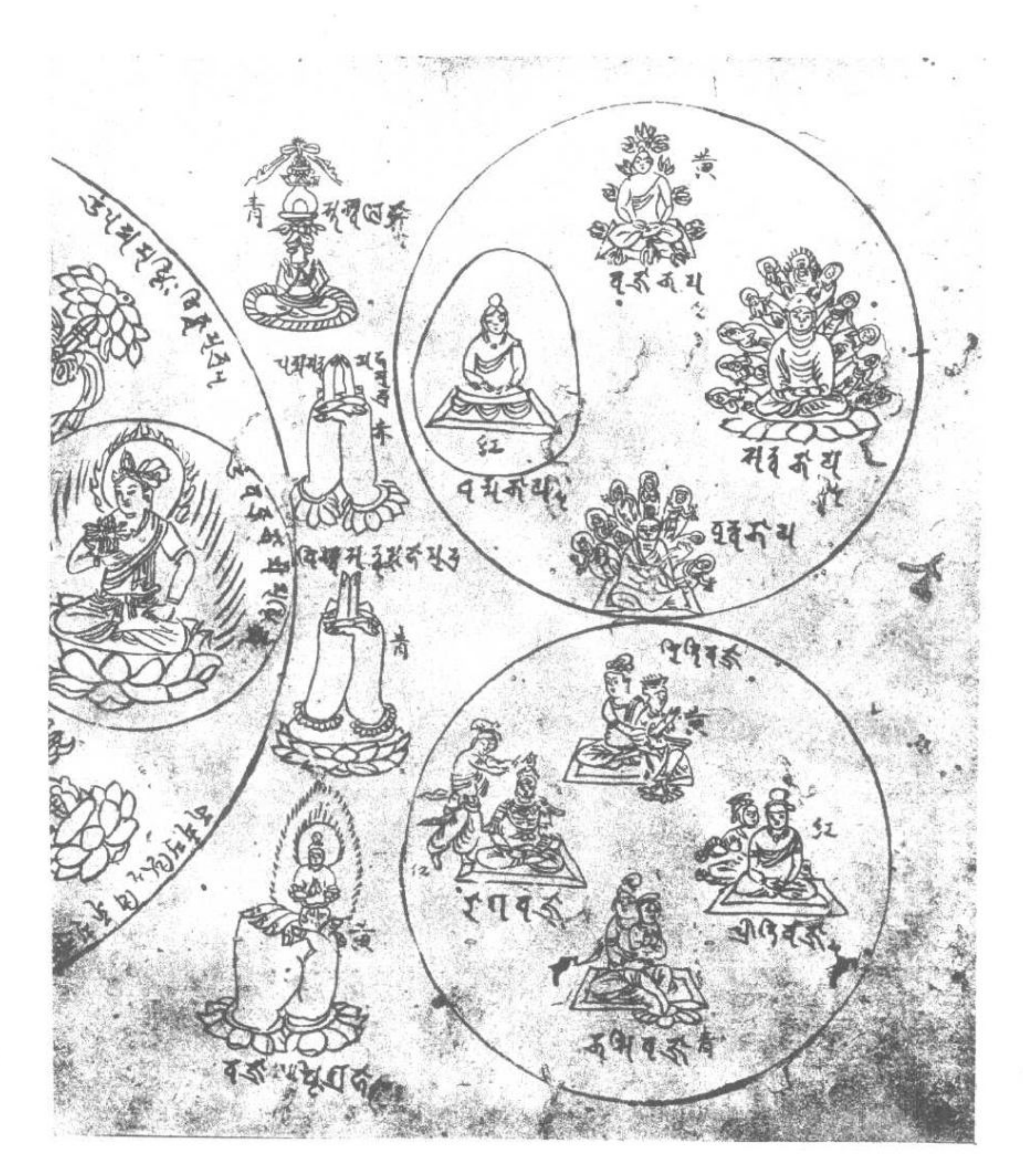
圖像 No. 61. 羅多那嚩日哩　圖像 No. 62. 達磨嚩日哩

圖像 No. 63. 羯磨嚩日囉溫嚩哩　　圖像 No. 64. 祕密焚香

圖像 No. 65. 祕密花(已上金剛界祕密陀羅尼曼荼羅)

圖像 No. 66. 第一月輪　圖像 No. 67. 第二重月輪

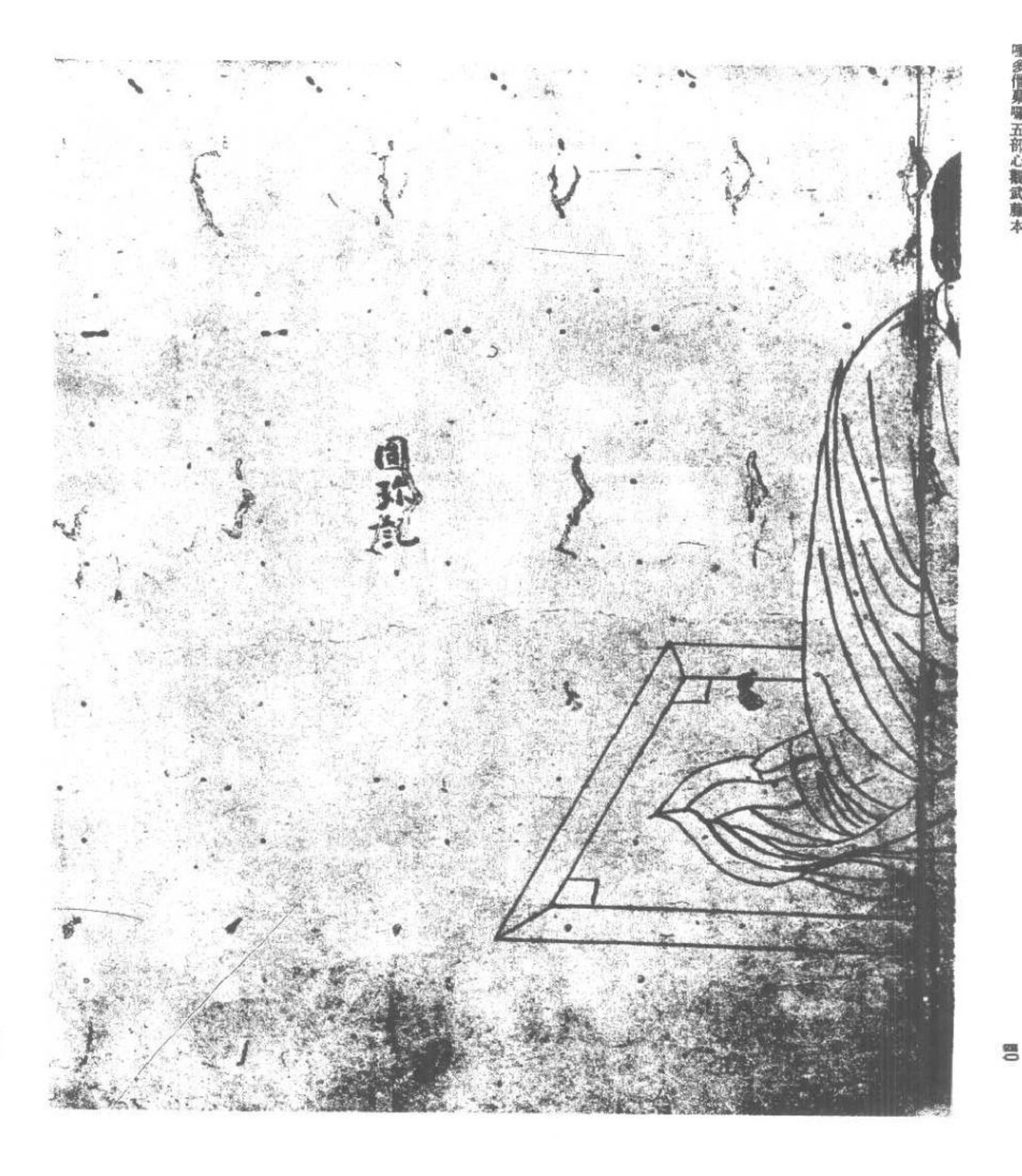
圖像 No. 68. 阿彌陀如來(中央)　圖像 No. 69. 金剛薩埵(東方)　圖像 No. 70. 金剛寶菩薩（南方）　圖像 No. 71. 金剛法菩薩(西方)　圖像 No. 72. 羯磨菩薩(北方，已上金剛界四印曼荼羅)

圖像 No. 73. 金剛薩埵(金剛界一印曼荼羅)

圖像 No. 74. 善無畏三藏像

圓珎亂

建久五年正月晦日三月一二三四五日廿六七日間

請大宗仁法印[illegible]於三井寺[illegible]

御本了 但此本梵字形不分明 仍令

推以之畢 以[illegible]深[illegible]後日若[illegible]

[illegible]

[illegible]

胎藏圖像

上卷

校者曰尊名中附〔〕印者依大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖出之附（）印者依疏出之

圖像 No. 1. 修 瑜 伽 者

圖像 No. 2. 香爐　圖像 No. 3. 一切空蓮花瓶

圖像 No. 4. 上方毘盧遮那如來

圖像 No. 5. 東方寶幢如來

圖像 No. 6. 南方娑羅樹開花王如來

圖像 No. 7. 西方無量光如來

圖像 No. 8. 北方鼓音聲如來

圖像 No. 9. 慈氏菩薩(上)　圖像 No. 10. 觀自在菩薩(下)

圖像 No. 11. 曼殊室利菩薩(上)　圖像 No. 12. 普賢菩薩(下)

圖像 No. 13.〔虛空眼〕(上)　　圖像 No. 14.〔如來豪相〕疑如來如意寶歟(下)　　圖像 No. 15.〔如來鑠底〕(上)　　圖像 No. 16.〔如來法輪〕疏云如來輪(下)　　校者曰尊名中附〔　〕印者依大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖之尊名出之，以下准之

圖像 No. 17. 〔如來伯〕疏云如來刀(上)　圖像 No. 18. 〔如來法螺〕疏云如來商佉(下)　圖像 No. 19. 〔如來金剛，或云如來大金剛〕(上)　圖像 No. 20. 〔如來金剛〕(下)

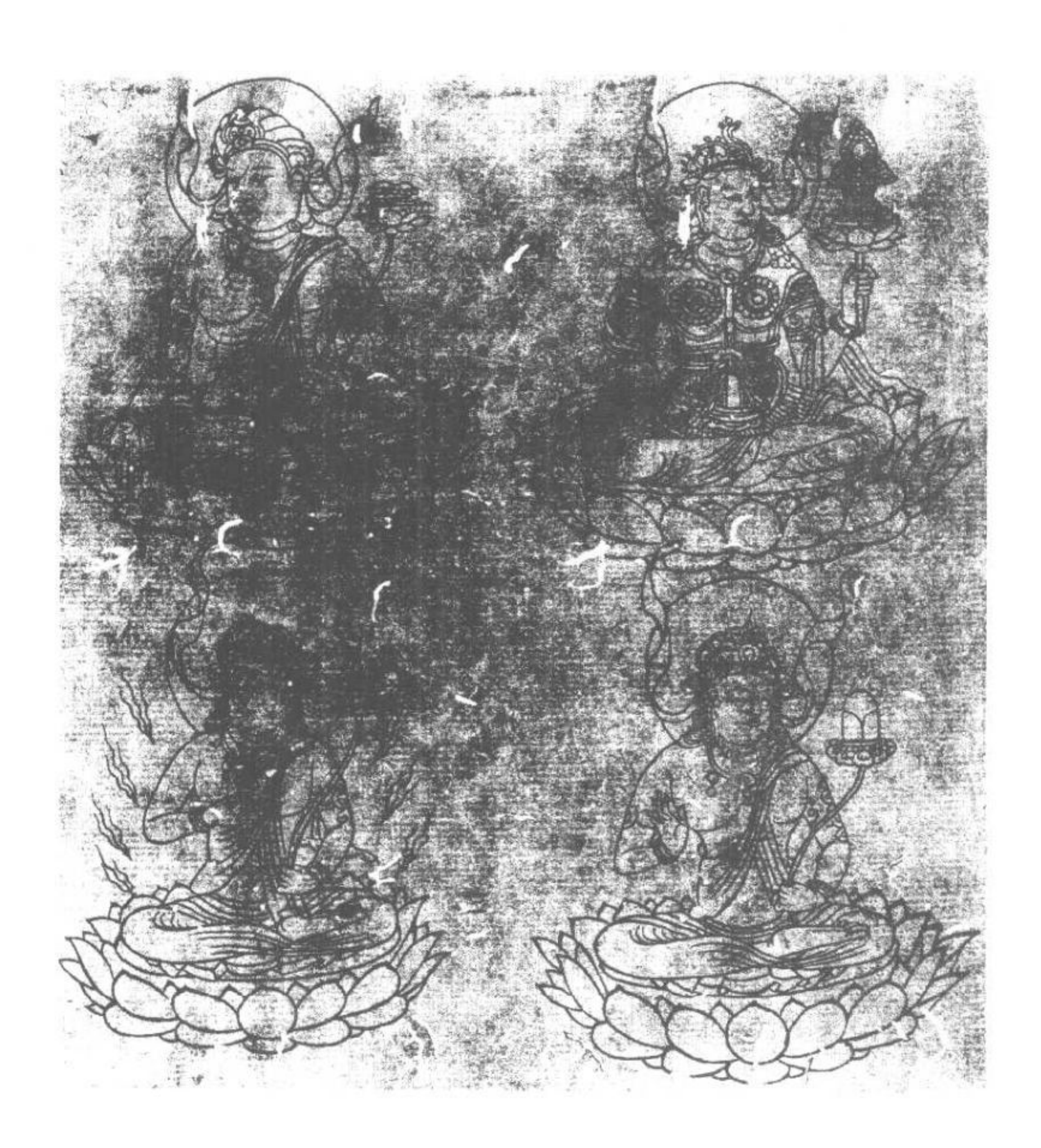
圖像 No. 21．〔如來頂〕(上)　圖像 No. 22．〔如來毫相〕(下)　圖像 No. 23．〔施無畏〕疏云如來無所畏(下)

圖像 No. 24. 〔施願〕疏云如來施願(上)　圖像 No. 25. 〔如來護〕疏云如來大護(下)　圖像 No. 26. 〔如來眼〕(上)　圖像 No. 27. 〔如來索〕疏云如來羂索(下)

圖像 No. 28.〔如來鉤〕(上)　圖像 No. 29.〔如來心〕(下)　圖像 No. 30.〔如來臍〕(上)　圖像 No. 31.〔如來腰〕(下)

圖像 No. 32.（如來馬藏） 三昧耶曼荼羅圖云千手眼未此浮圖（上） 圖像 No. 33.（如來金剛）三昧耶曼荼羅圖云火頭金剛壇（下）
圖像 No. 34.〔如來護〕（上） 圖像 No. 35.〔如來焔光〕（下） 校者曰尊名中附（ ）印者依疏出之

圖像 No. 36.（如來甲冑）（上） 圖像 No. 37.〔如來舌〕（下） 圖像 No. 38.〔如來口〕（上） 圖像 No. 39.〔如來牙齒〕疏云如來牙（下）

圖像 No. 40.〔辯才〕(上)　圖像 No. 41.〔如來念處〕(下)　圖像 No. 42.〔覺悟一切法平等印,又十力印〕疏云如來十力(上)
圖像 No. 43.〔如來拳〕(下)

圖像 No. 44. 〔一切如來印，或本如來君持瓶〕疏云如來大勤勇(上)　圖像 No. 45. 〔息災〕(下)　圖像 No. 46. 〔卍字〕(上)
圖像 No. 47. (如來鈴鐸) 三昧耶曼茶羅圖中缺之(下)

圖像 No. 48. 不動尊(上)　圖像 No. 49. 三世〔降三世〕(下)　已上如來部

圖像 No. 50. 觀自在菩蘼 (上)　圖像 No. 51. 阿唎多羅菩薩 (下)　圖像 No. 52. 毘俱胝菩薢 (上)　圖像 No. 53. 多羅菩薩二侍者 (下)

毗俱胝二侍者

白衣觀自在母菩薩

得大勢至菩薩

白觀自在菩薩

圖像 No. 54．毘俱胝二侍者(上)　圖像 No. 55．得大勢至菩薩(下)　圖像 No. 56．白衣觀自在母菩薩(上)　圖像 No. 57．白觀自在菩薩(下)

圖像 No. 58. 蓮花母大白觀自在菩薩(上)　圖像 No. 59. 僑囉菩薩(下)

圖像 No. 60. 瓔路枳僞菩薩, 勝世菩薩(上)　圖像 No. 61. 吉祥菩薩(下)　圖像 No. 62. 大吉祥菩薩(上)　圖像 No. 63. 落起瑟名大結護菩薩(下)

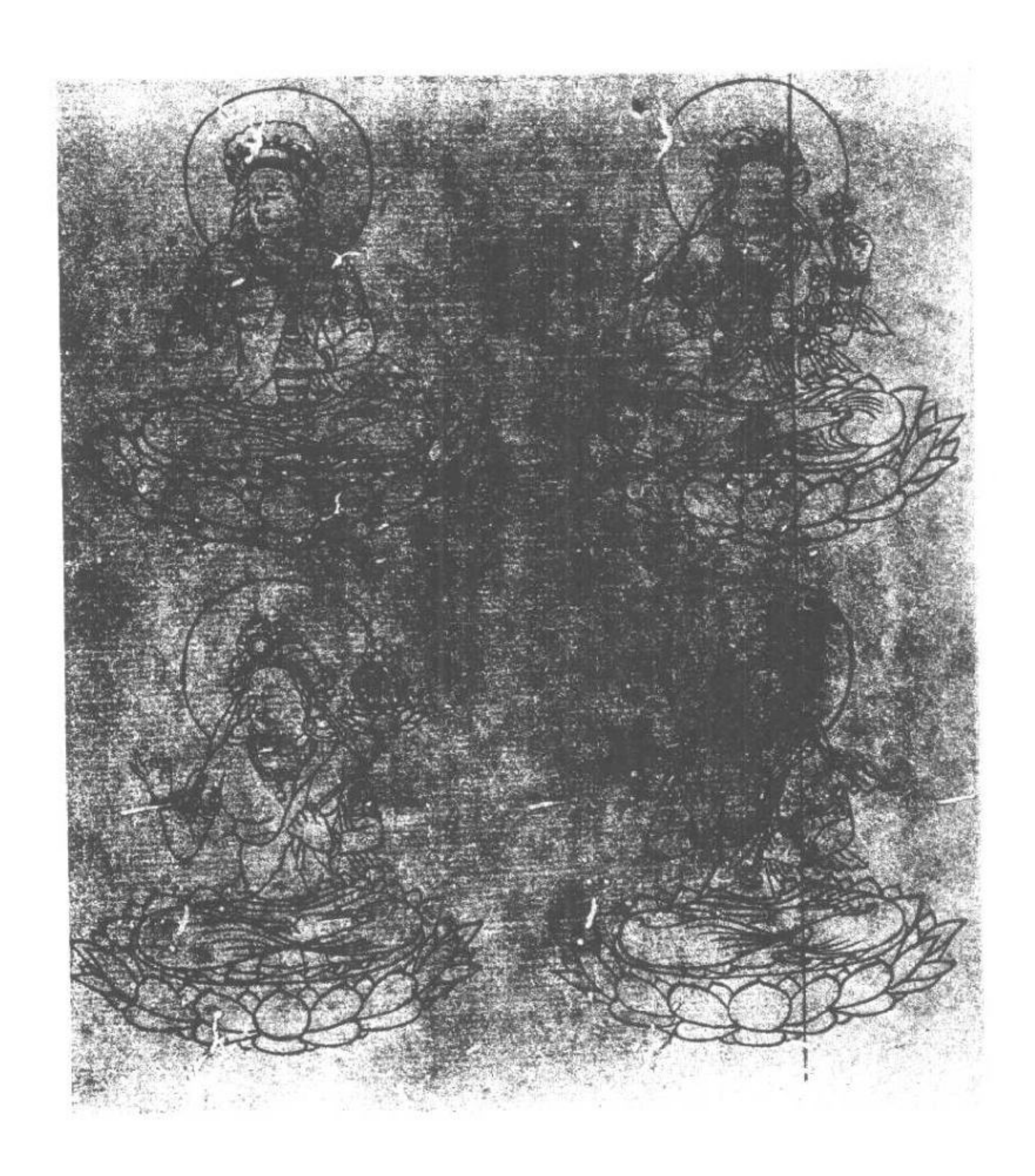
二八

圖像 No. 64. 大成就吉祥菩薩(上)　圖像 No. 65. 大塔吉祥菩薩(下)　圖像 No. 66. 暴訖我嚩底菩薩(上)　圖像 No. 67. 制致菩薩女奉敎(下)　圖像 No. 68. 鉢囉底訶摧徹(下)　圖像 No. 69. 度蓮花蜱(下) 已上三位蓮花部種族生菩薩

圖像 No. 70. (佛吉祥) 三昧耶曼荼羅圖云最勝佛頂(上)　圖像 No. 71. (蓮華軍持) (下)　圖像 No. 72. (蓮華索) (上)
圖像 No. 73. 法吉祥，三昧耶曼荼羅圖云法勝波羅蜜印(下)

圖像 No. 74．(僧吉祥) 三昧耶曼荼羅圖云僧勝鉢印(上)　圖像 No. 75．(大水吉祥) 三昧耶曼荼羅圖云水大勝(下)　圖像 No. 76．〔水吉祥，或水自在〕(上)　圖像 No. 77．(蓮華鐸)(下)

図像 No.78.(蓮華刀)(上)　圖像 No.79.(金剛蓮)(下)　圖像 No.80.(蓮華斧)(上)　圖像 No.81.(蓮華三股戟)(下)

圖像 No. 82.（蓮華鬘）（上）　圖像 No. 83.（蓮華棒）（下）　圖像 No. 84. 蓮華瓶（上）　圖像 No. 85.（蓮華輪）（下）

圖像 No. 86.（蓮華德）（上）　圖像 No. 87.（蓮華尊）（下）　圖像 No. 88.（蓮華戟）（上）　圖像 No. 89.（蓮華螺）（下）

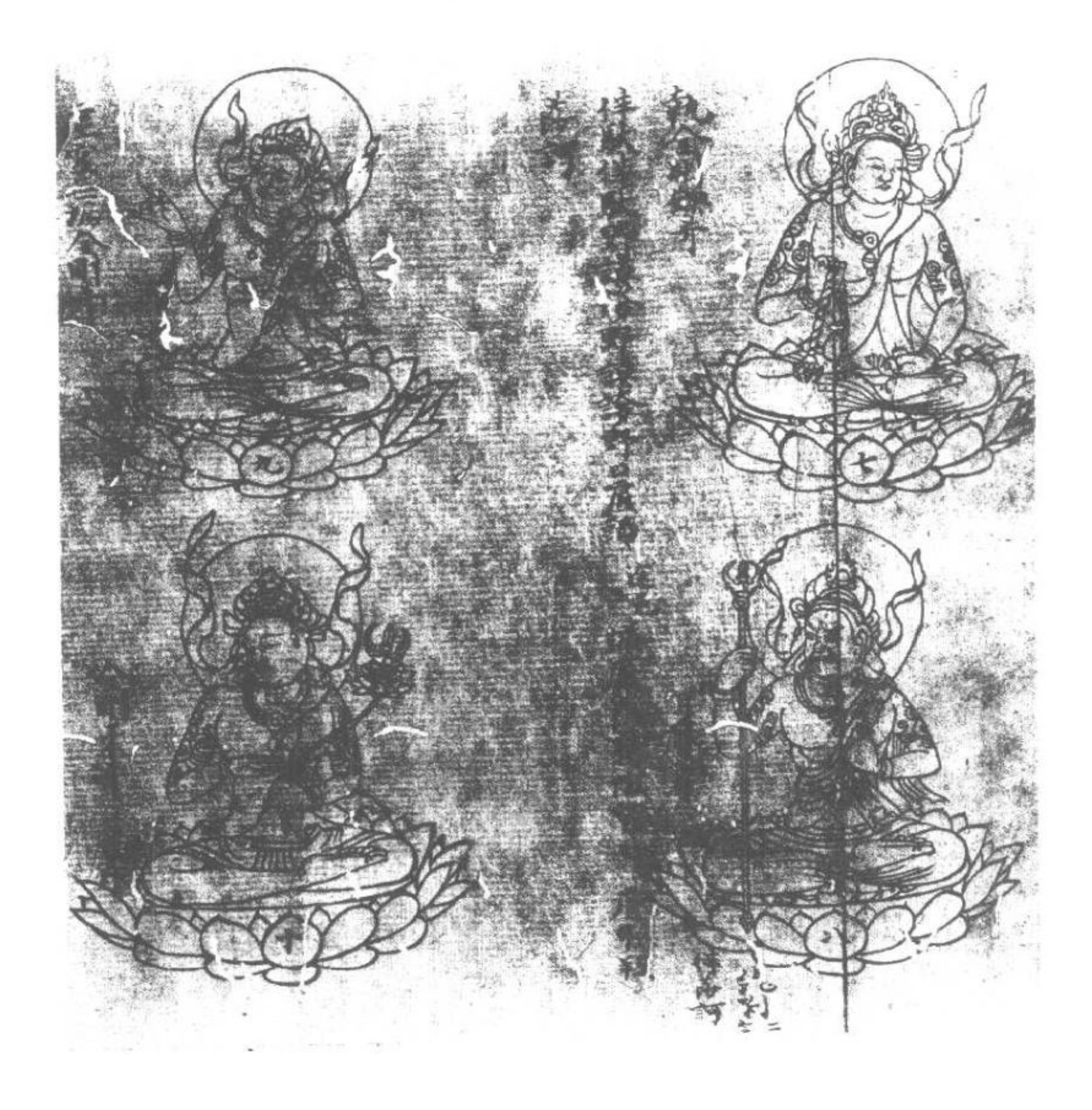
圖像 No. 90. (鹿皮衣形)　圖像 No. 91. 〔不空羂索〕(上)　圖像 No. 92. 〔具相〕(下)　圖像 No. 93. (鹿皮衣形)

圖像 No. 94. 馬頭菩薩（上）　圖像 No. 95. 始嚩底歌　已上蓮華部

圖像 No. 96. 執金剛藏菩薩(上)　圖像 No. 97. 大力金剛菩薩(下)　圖像 No. 98. 赤身金剛菩薩(下)　圖像 No. 99. 忿身金剛菩薩(下)　圖像 No. 100. 軍荼利菩薩(下)

圖像 No. 101. 金剛部母麼謨鷄（上）　圖像 No. 102. 金剛針菩薩（下）　圖像 No. 103. 金剛種族生菩薩（上）　圖像 No. 104. 金剛鈎菩薩（下）

圖像 No. 105. 執金剛鉤菩薩(上)　圖像 No. 106. 月黶尊(下)　圖像 No. 107. 虛空無垢金剛菩薩(上)　圖像 No. 108. 金剛牙菩薩(下)

圖像 No. 109. 金剛輪菩薩(上)　圖像 No. 110. 善行金剛菩薩(下)　圖像 No. 111. 名稱金剛，執金剛名聞菩薩(上)　圖像 No. 112. 執金剛可畏金剛菩薩(下)

二三九

圖像 No. 113. 寂靜金剛菩薩(上)　圖像 No. 114. 執大拔折囉杵菩薩(下)　圖像 No. 115. 執青金剛杵菩薩(上)　圖像 No. 116. 執蓮華拔折囉菩薩(下)

圖像 No. 117. 執金剛手菩薩(上)　圖像 No. 118. 執金剛廣目菩薩(下)　圖像 No. 119. 執金剛妙杵菩薩，妙金剛杵菩薩(上)
圖像 No. 120. 執金剛杵金剛菩薩(下)

圖像 No. 121．住無戲論執金剛菩薩(上)　圖像 No. 122．虛空步執金剛菩薩(下)　圖像 No. 123．水自在執金剛菩薩(上)
圖像 No. 124．執金剛拳菩薩(下)

一切堅羅神二侍者

大護北方解除怖提會及二侍者

圖像 No. 125. 一切堅囉神，二侍者缺(上)　圖像 No. 126. 大護北方解除怖提會及侍者(下)

圖像 No. 127. 大護東方無怖畏天及侍者(上)　圖像 No. 128. 大護北方神侍者(下)

圖像 No. 129. 大護東方神侍者(上)　圖像 No. 130. 大護西方難勝王及侍者(下)

圖像 No. 131. 大護南方神及二侍者(上)　圖像 No. 132. 衞護守門難壞神(下)

圖像 No. 133. 衛護守門勝劍神(上)　圖像 No. 134. 相對護門侍者(下)　已上金剛部

圖像 No.135．（六面尊）（上）　圖像 No.136．持五葉花神（下）　圖像 No.137．（降閻魔尊）（下）

圖像 No. 138. 曼殊室利童子眷屬

圖像 No. 139．光網童子菩薩(上)　圖像 No. 140．寶冠童子菩薩(下)　圖像 No. 141．清淨光童子菩薩(上)　圖像 No. 142．寶傘菩薩(下)

圖像 No. 143. 大愛樂菩薩(上) 圖像 No. 144. 施無投菩薩(下) 圖像 No. 145. 捨惡道菩薩(上) 圖像 No. 146. 悲旋潤菩薩(下)

圖像 No. 147. 大慈出超菩薩(上) 圖像 No 148. 除熱惱菩薩(下) 圖像 No. 149. 不思議慧菩薩(上) 圖像 No. 150. 地藏菩薩(下)

圖像 No. 151. 寶處菩薩(上)　圖像 No. 152. 寶手菩薩(下)　圖像 No. 153. 持地菩薩(上)　圖像 No. 154. 寶印手菩薩(下)

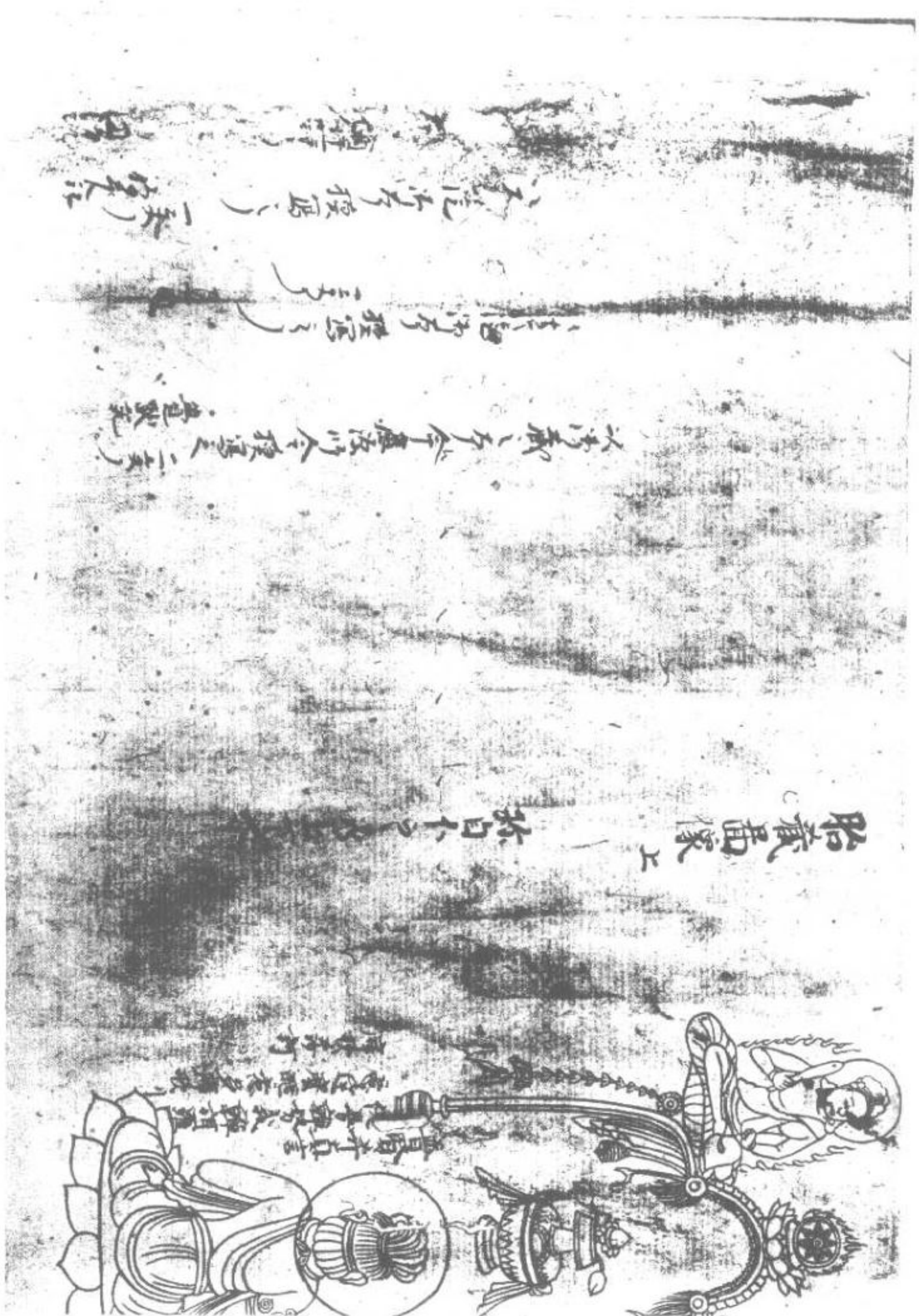
五四

圖像 No. 155. 堅固意菩薩(上) 圖像 No. 156. 虛空無垢菩薩(下) 圖像 No. 157. 虛空慧菩薩(上) 圖像 No. 158. 清淨慧菩薩(下)

圖像 No. 159．思菩薩（上）　圖像 No. 160．出現智菩薩（下）　圖像 No. 161．安慧菩薩（上）　圖像 No. 162．執蓮花杵菩薩（下）

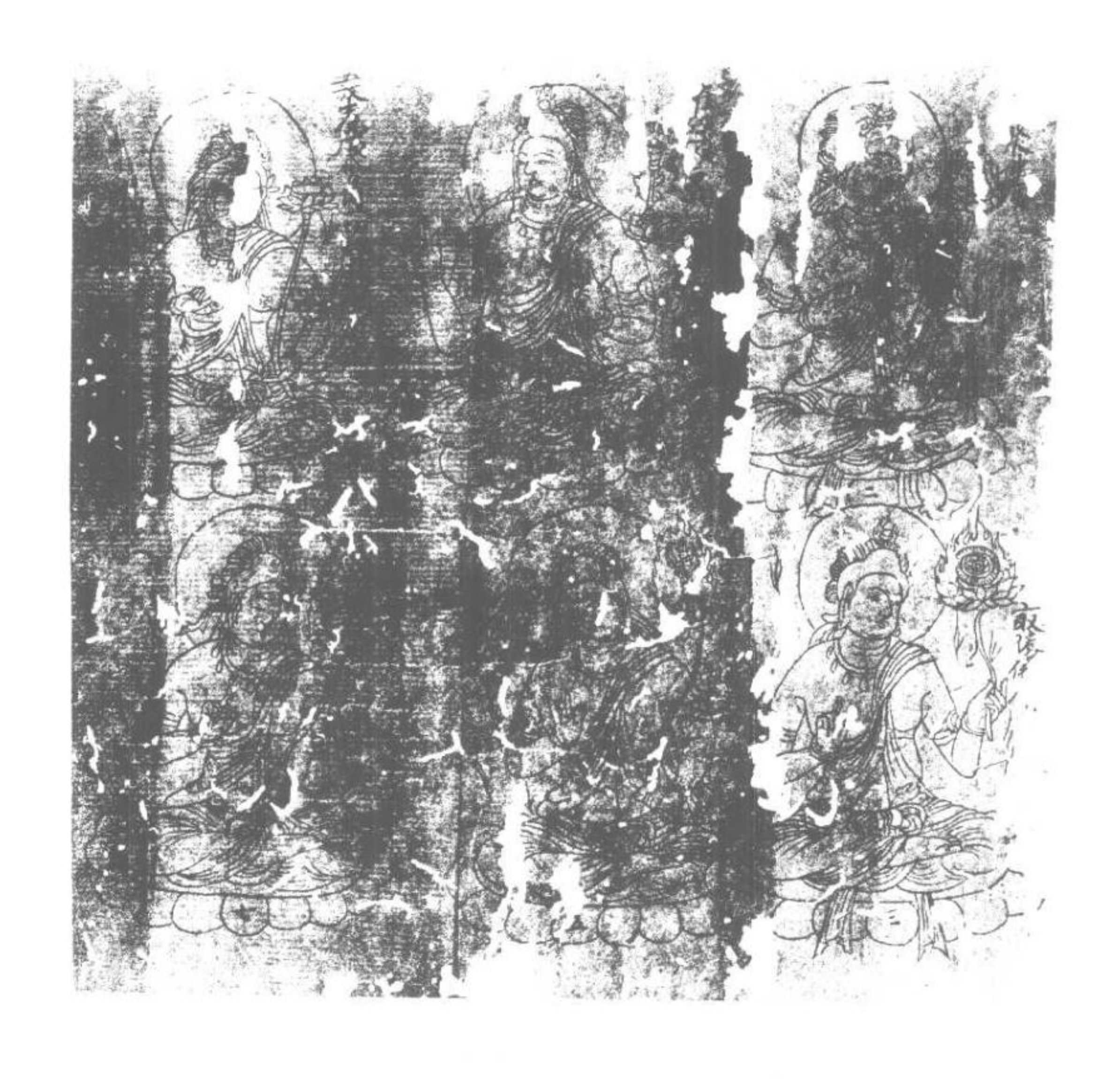

圖像 No. 163，第二院護門二侍者及普賢菩薩

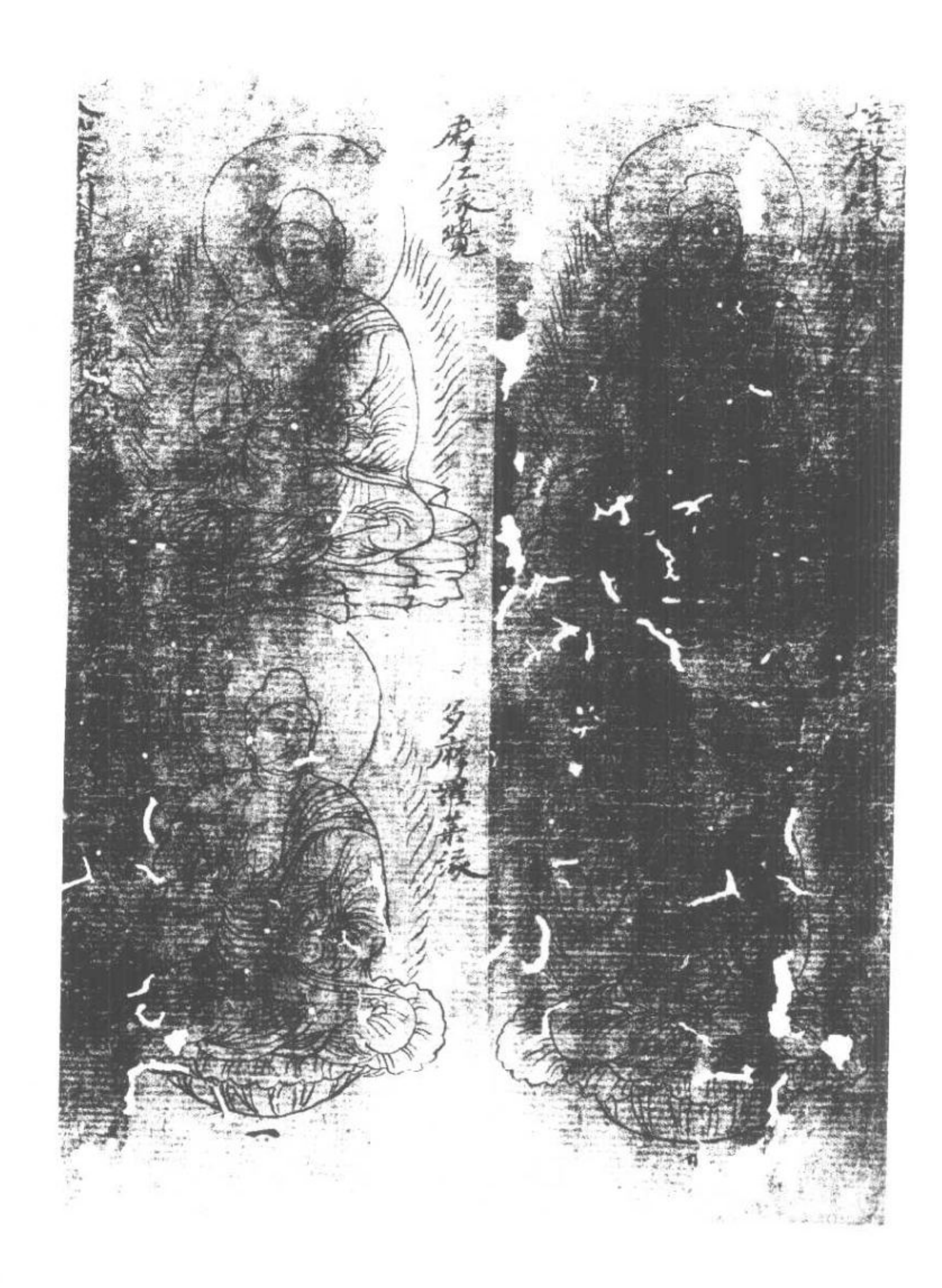

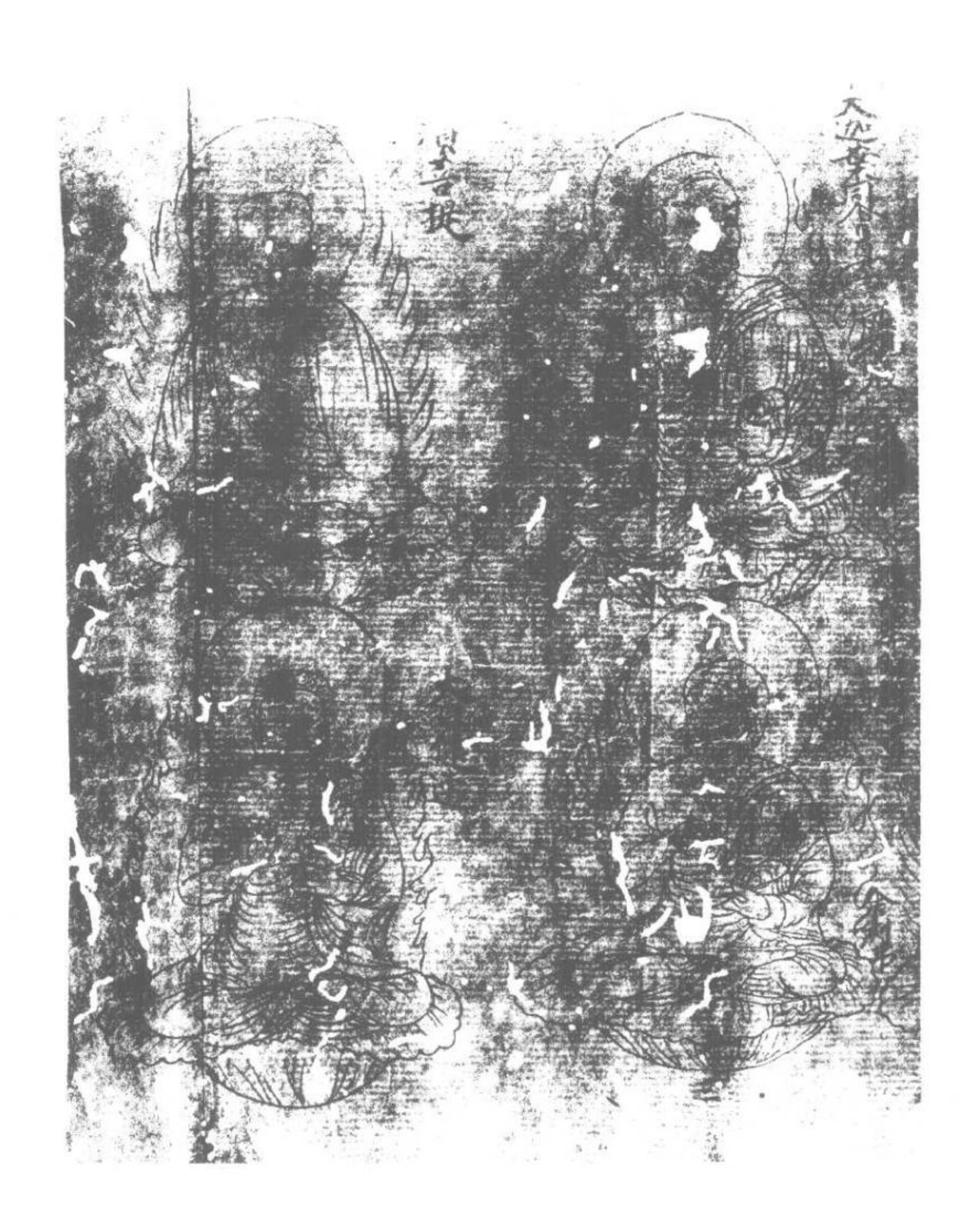
圖像 No. 164. □□印菩薩,三昧耶曼荼羅圖云佛眼(上)　圖像 No. 165. □□□□,三昧耶曼荼羅圖云爵邢眉間白毫(下)　圖像 No. 166. □□□菩薩(上)　圖像 No. 167. □□□□(下)　圖像 No. 168. 白傘佛頂(上)　圖像 No. 169. 勝佛頂(下)

圖像 No. 170. 光聚佛頂(上)　圖像 No. 171. 最勝佛頂(下)　圖像 No. 172. 摧碎佛頂(上)　圖像 No. 173. 廣生佛頂(下)
圖像 No. 174. 發生佛頂(上)　圖像 No. 175. 無量音聲佛頂(下)

圖像 No. 176. 語聲辟支佛(上) 圖像 No. 177. 栴檀香辟支佛(下) 圖像 No. 178. 摩尼緣覺(上) 圖像 No. 179. 多摩羅葉緣(下)

圖像 No.180. 大迦葉(上)　圖像 No. 181. 舍利弗(下)　圖像 No. 182. 須菩提(上)　圖像 No. 183. 大目犍連(下)

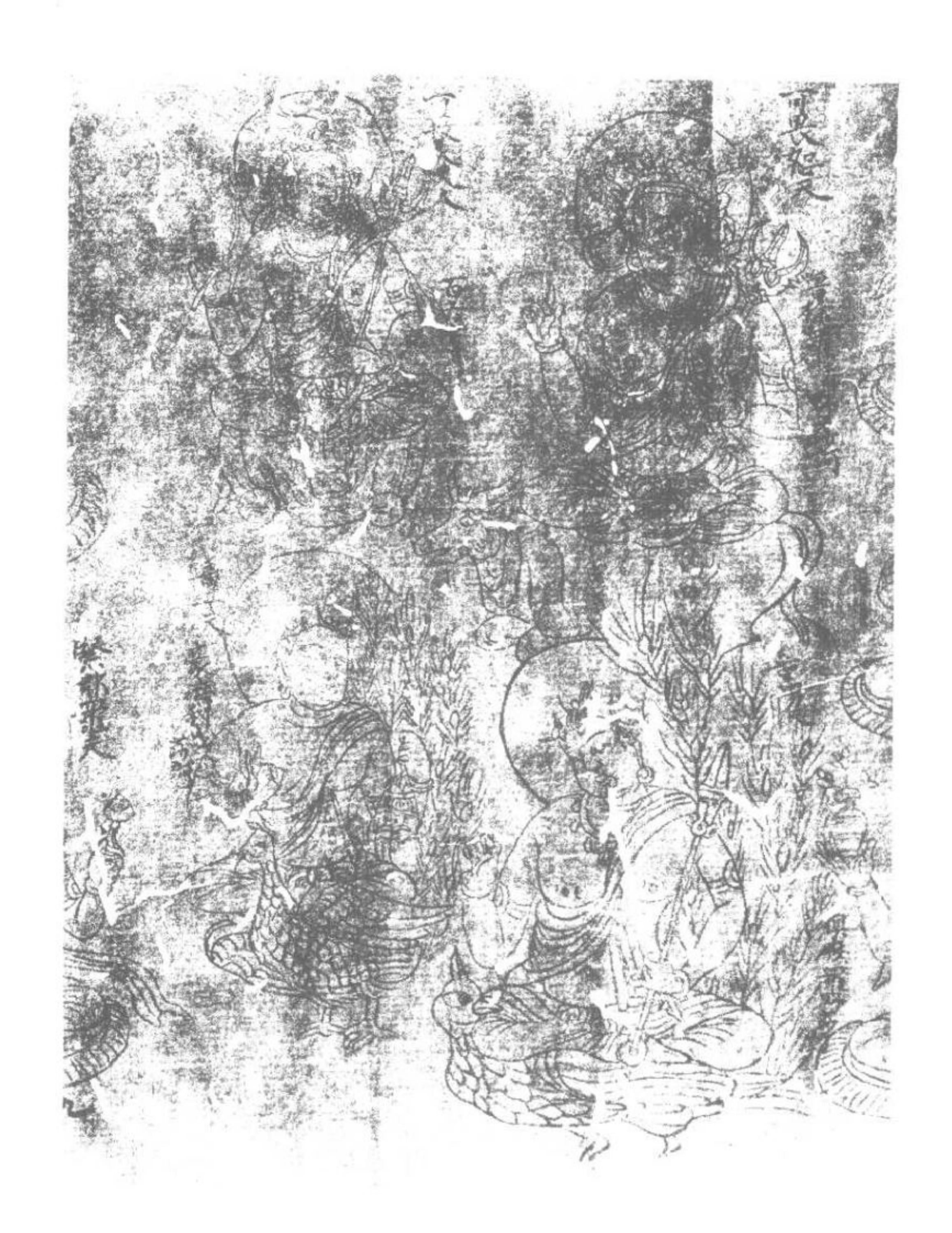
圖像 No. 184. 帝釋妃(上)　圖像 No. 185. 摩鑁黑天子(中)　圖像 No. 186. 帝釋及樹(上)　圖像 No. 187. 持明仙人及二侍者(下)

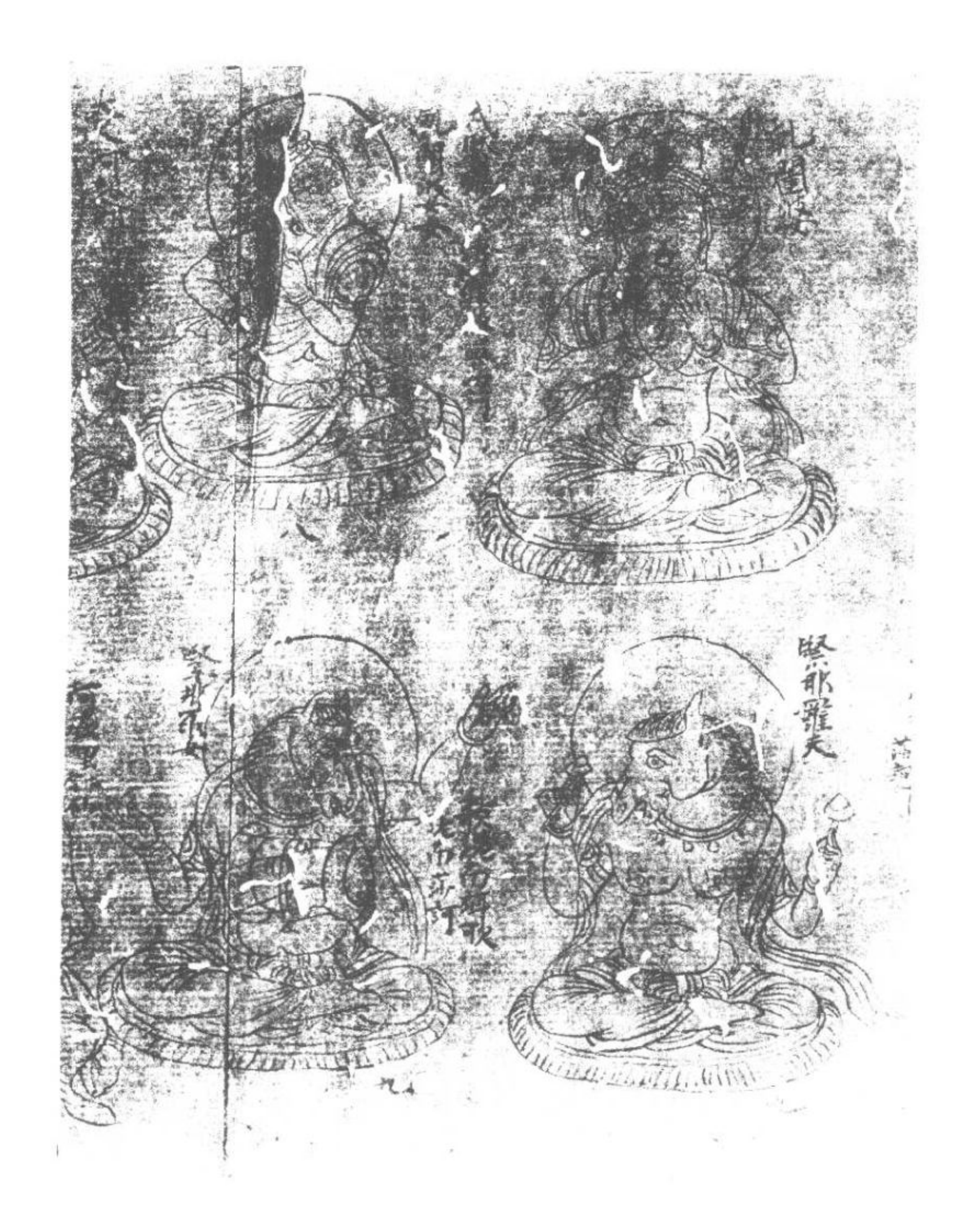
圖像 No. 188. 那羅延天(上)　圖像 No. 189. 持蓮花天（下)　圖像 No. 190. 持棒天(下)　圖像 No. 191. 那羅延天后(上)
圖像 No. 192. 那羅延侍者(下)

圖像 No. 193. 辯才天女及二侍者(上)　圖像 No. 194. 地天及二侍者(下)

圖像 No. 195. 可畏怒天(上)　圖像 No. 196. 童男天(下)　圖像 No. 197. 可畏天夫人(上)　圖像 No. 198. 童女天(下)

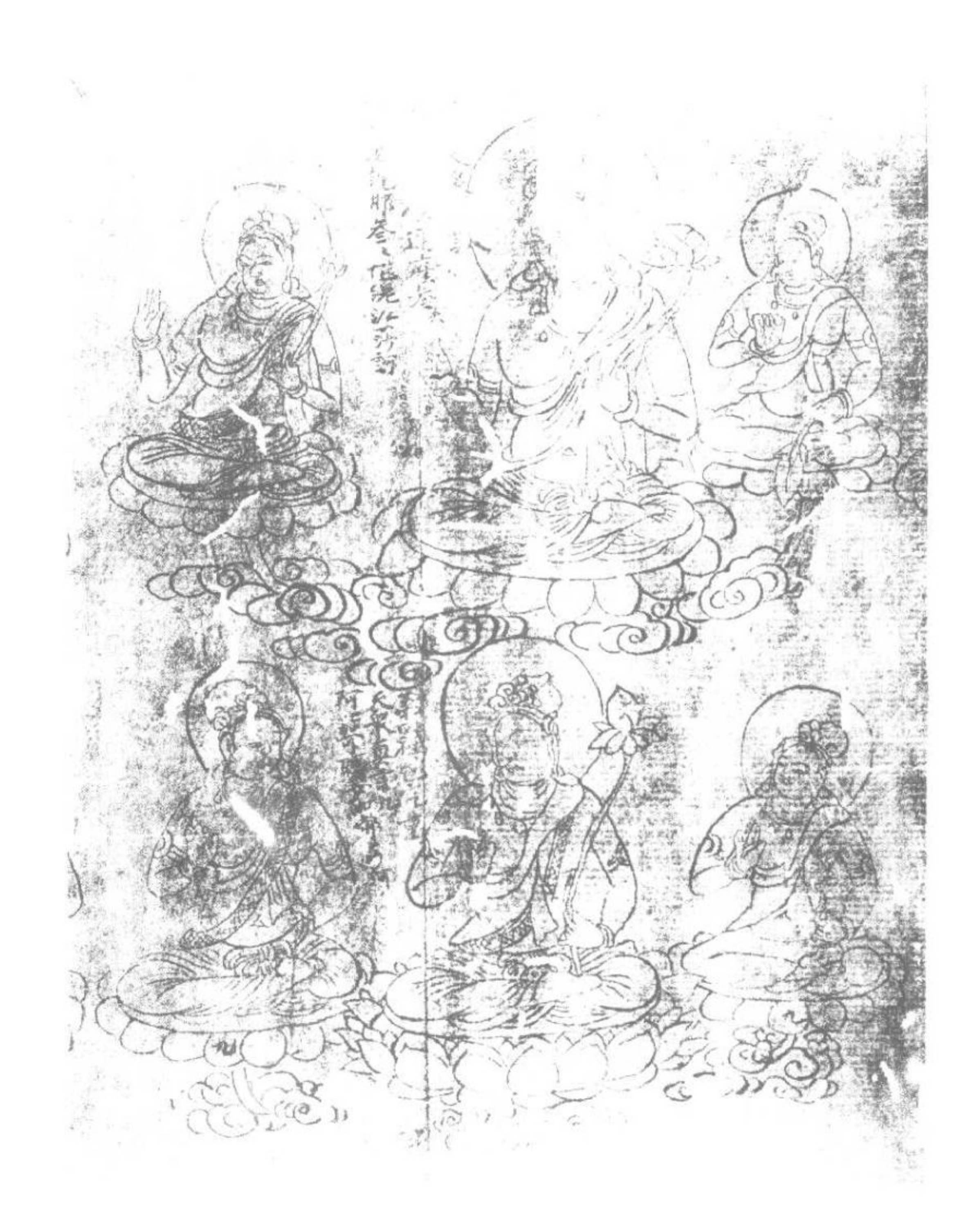

圖像 No. 199. 乾闥婆(上)　圖像 No. 200. 緊那羅天(下)　圖像 No. 201. 乾闥婆女(上)　圖像 No. 202. 緊那羅女(下)

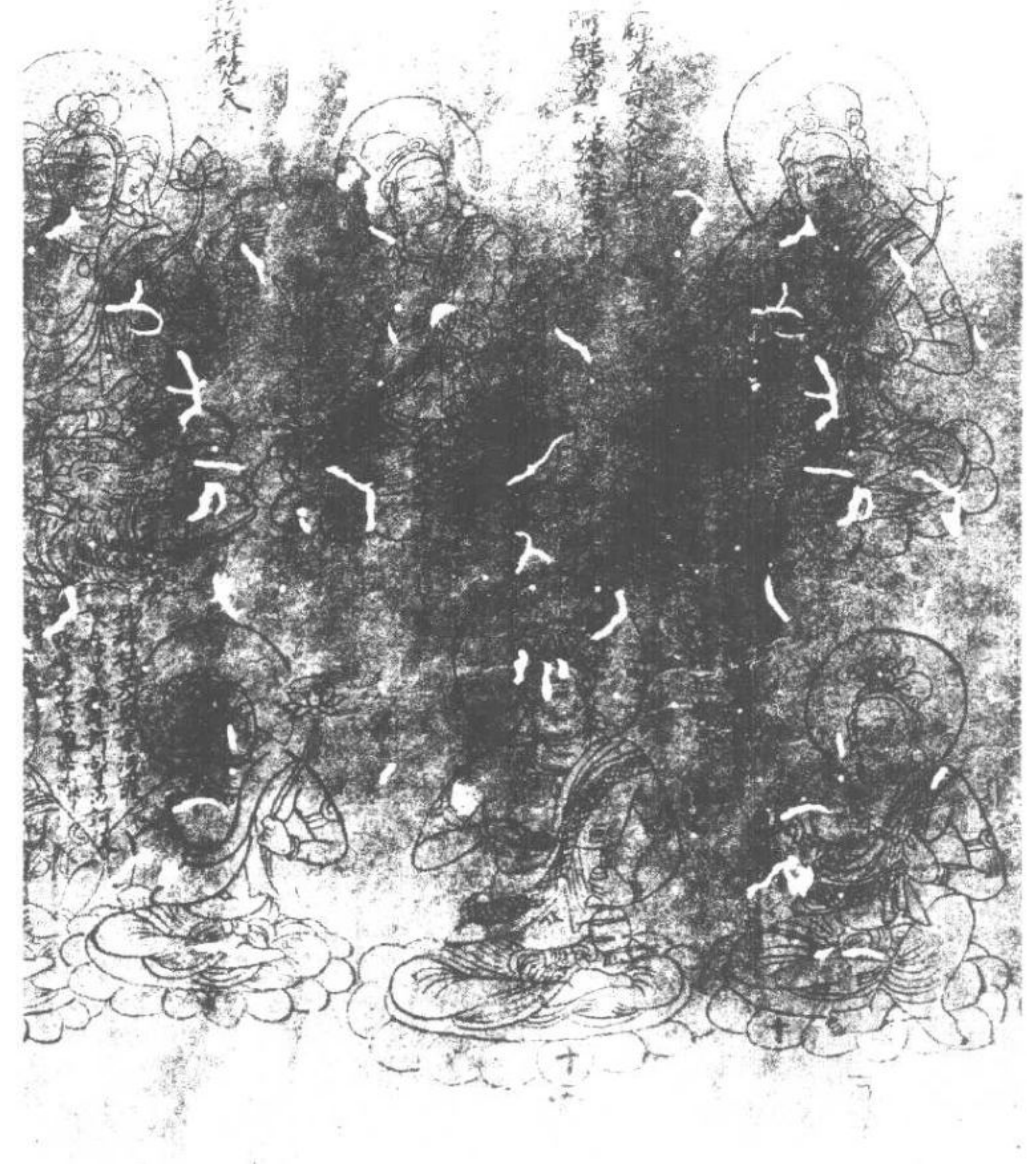
圖像 No. 203. 東南方火天(上)　圖像 No. 204. 阿底哩仙(下)　圖像 No. 205. 火天后(上)　圖像 No. 206. 畢陵過仙(下)

圖像 No. 207. 快儞羅縒大仙(上)　圖像 No. 208. 誐縒大仙(下)　圖像 No. 209. 驕答摩仙(上)　圖像 No. 210. 嚩枲瑟他大仙(下)

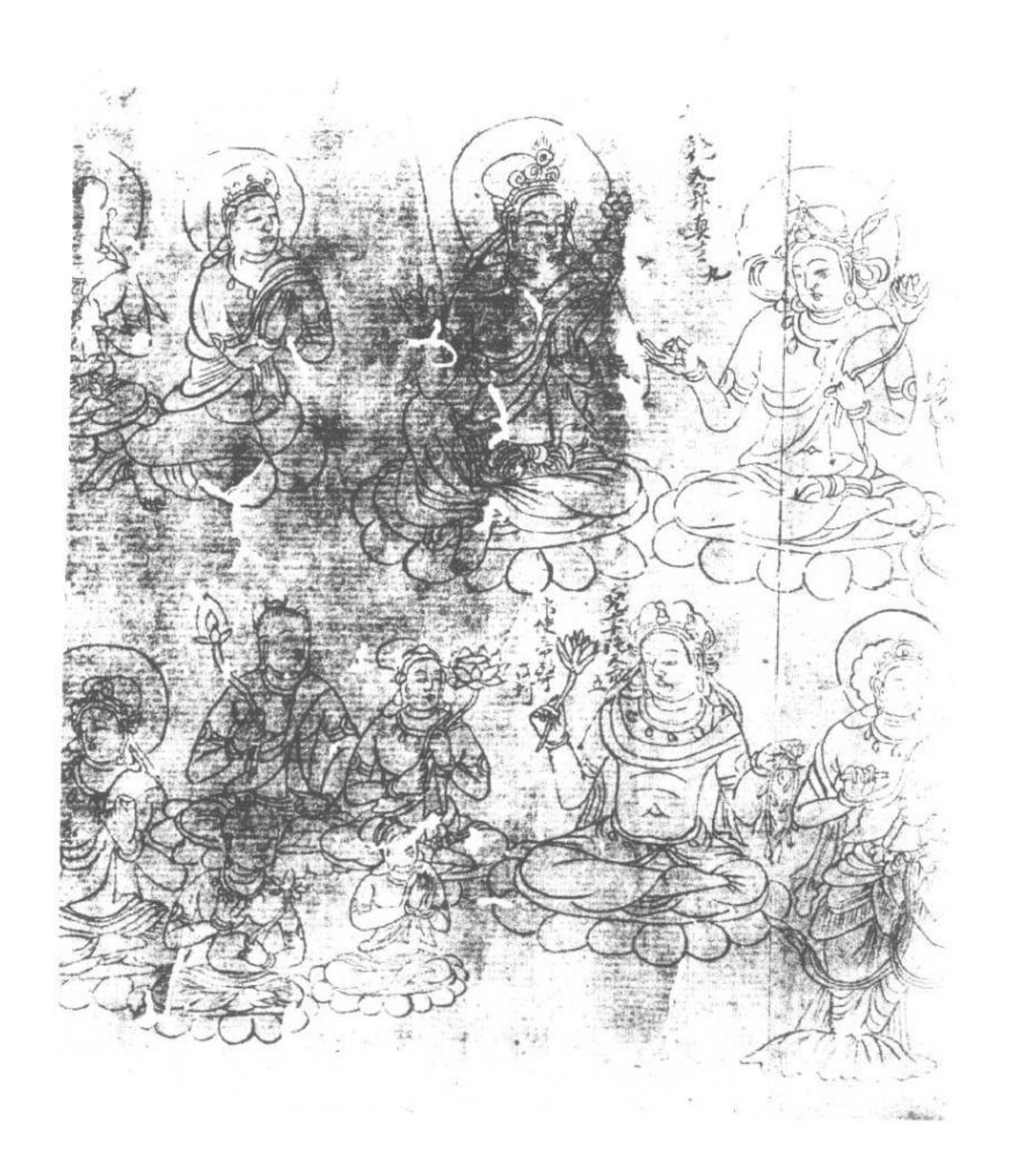
圖像 No. 211. 淨居天衆三位(上)　圖像 No. 212. 第四禪色究竟天衆三位(下)

圖像 No. 213. 第二禪光音天衆二位(上)　圖像 No. 214. 第三禪廣果天衆三位(下)

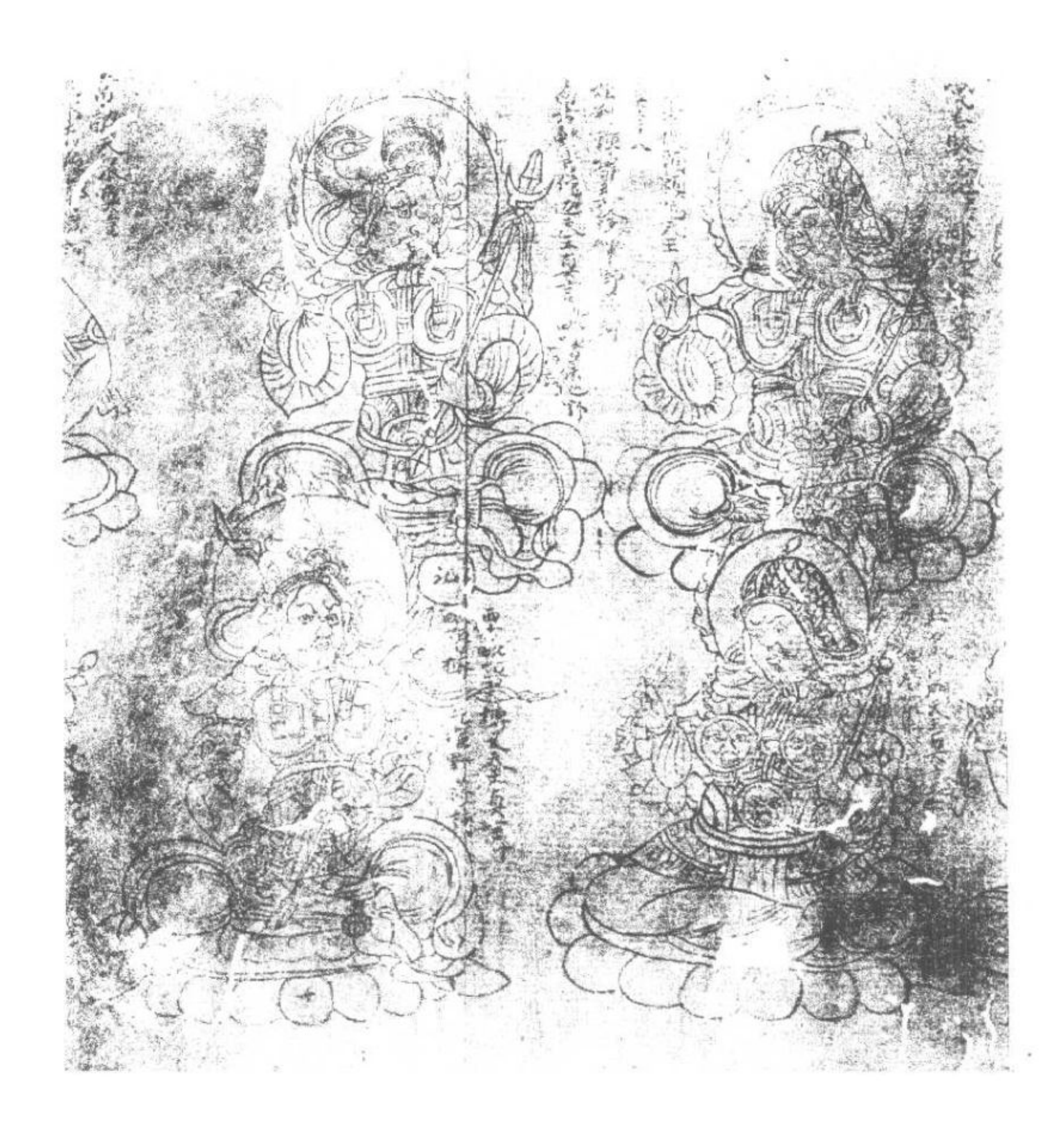
圖像 No. 215. 初禪梵天及二侍者(上)　圖像 No. 216. 他化自在天衆三位(下)

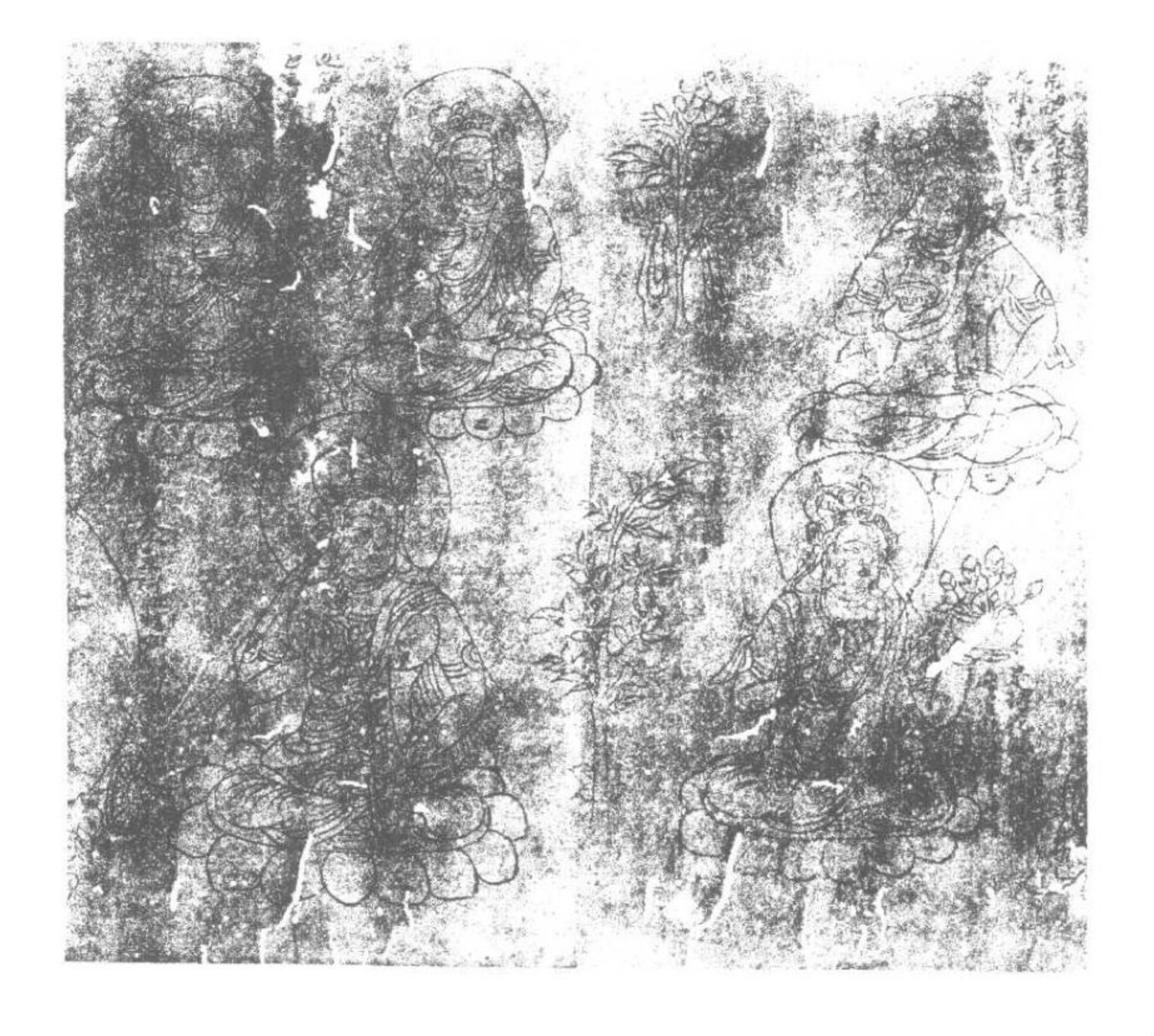
圖像 No. 217. 樂變化天衆三位(上)　圖像 No. 218. 兜率陀天衆五位(下)

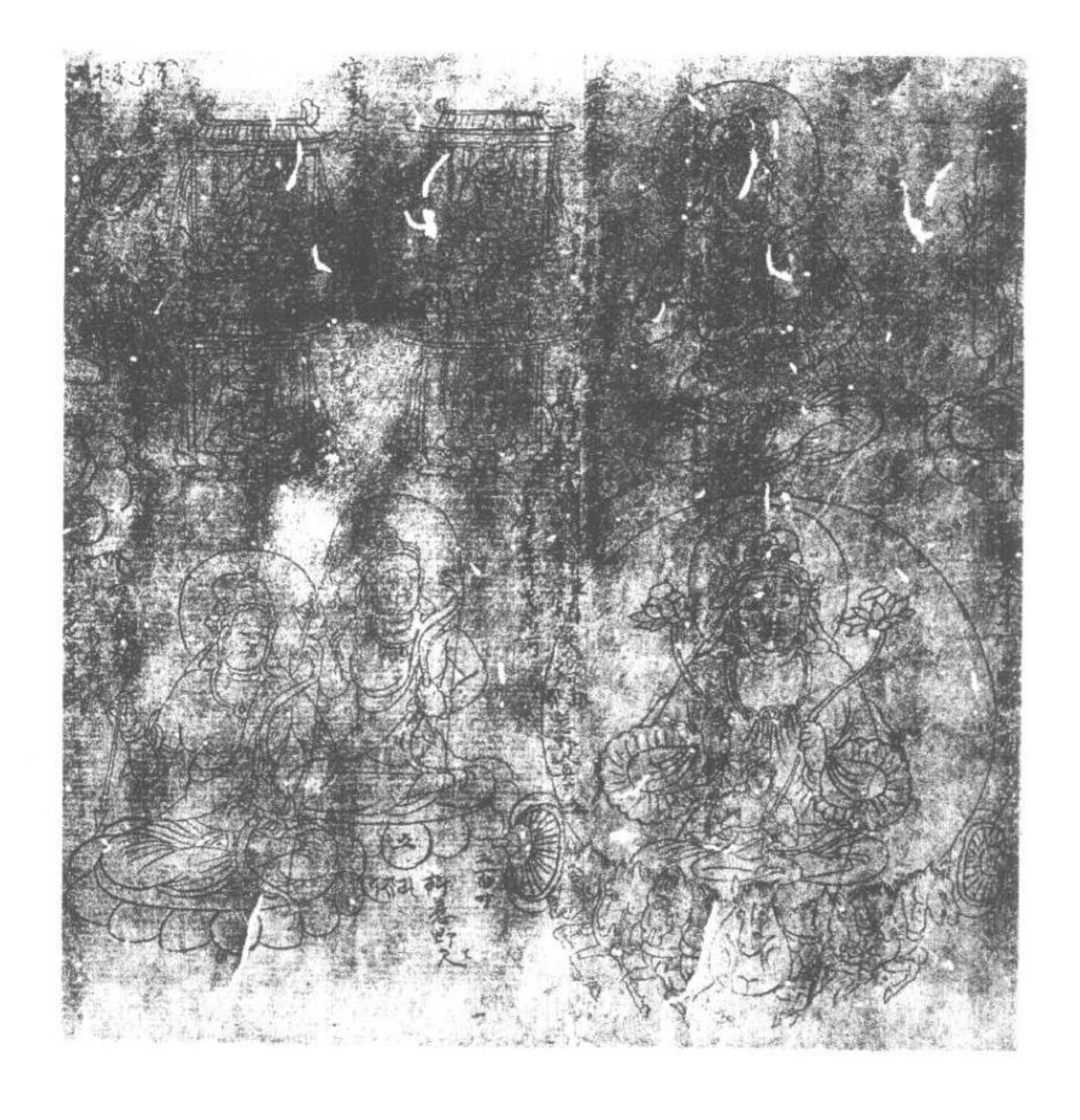
圖像 No. 219. 夜摩天衆三位（上）　圖像 No. 220. 三十三天衆三位（下）

圖像 No. 221. 東方提頭賴吒天王(上)　圖像 No. 222. 北方毘沙門天王(下)　圖像 No. 223. 南方毘嚕佗迦天王(上)　圖像 No. 224. 西方毘嚕博叉天王(下)

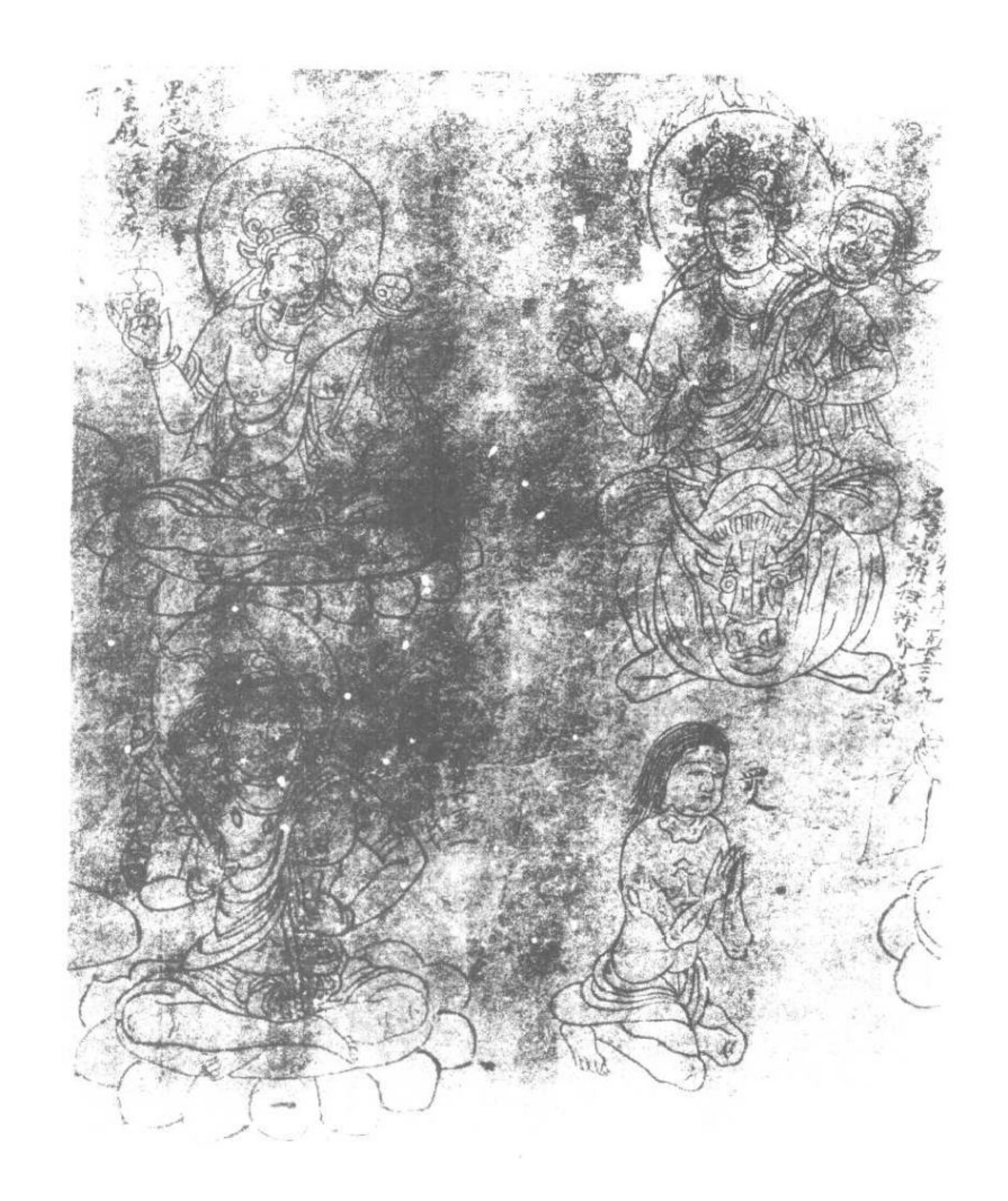
圖像 No. 225. 常醉天衆二位(上)　圖像 No. 226. 持花鬘天衆二位(下)　圖像 No. 227. 迦嚕拏播那天衆(上)

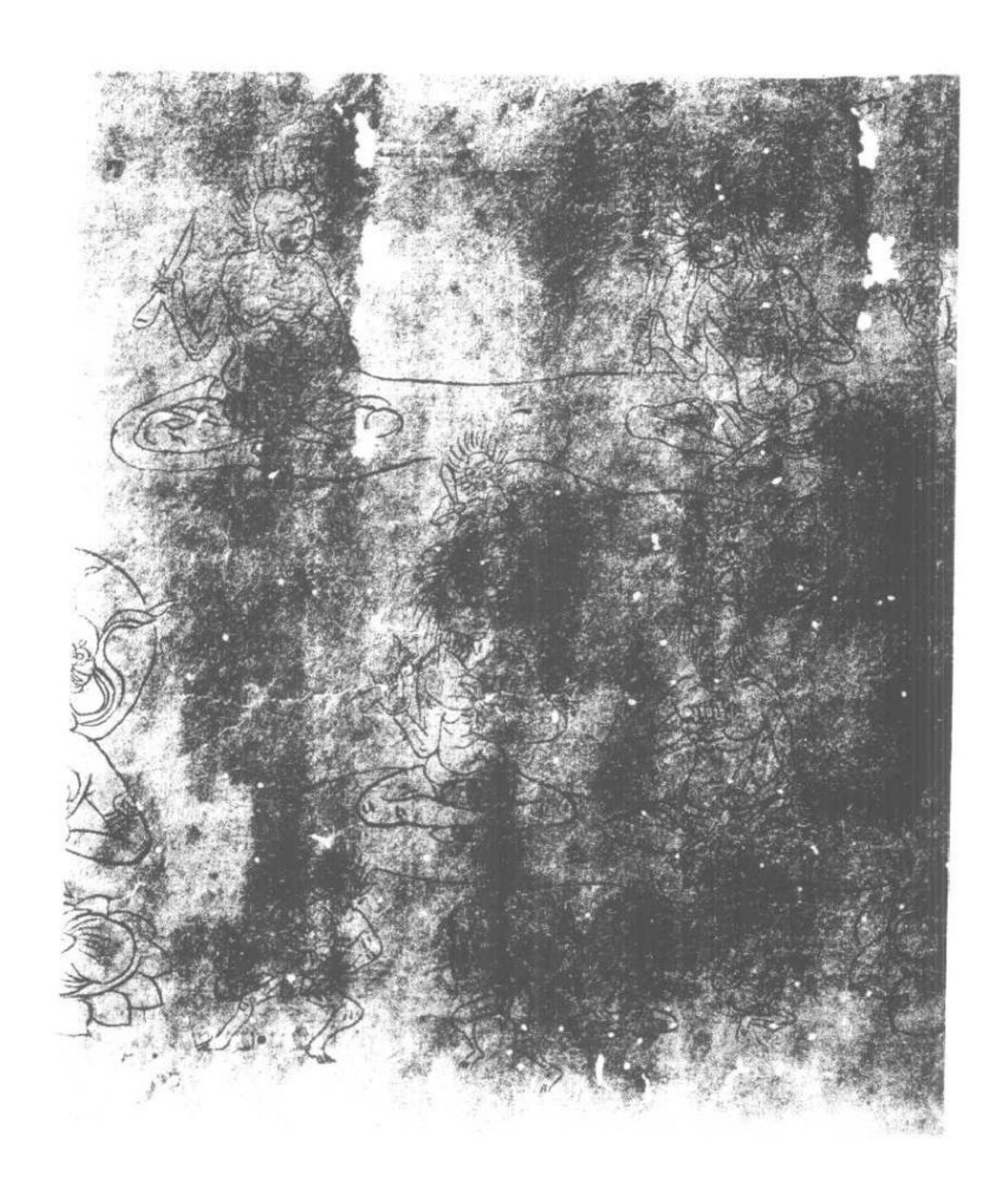
圖像 No. 228. 迦嚕拏播那天衆（上）　圖像 No. 229. 日天子（下）　圖像 No. 230. 無想天（上）　圖像 No. 231. 虛空無邊處天（中）
圖像 No. 232. 空處天（上）　圖像 No. 233. 無量識處天（中）　圖像 No. 234. 惹野天（下）　圖像 No. 235. 弭惹野天（下）

圖像 No. 236．東北方伊舍那天(上)　圖像 No. 237．烏摩麗弭天女(上)　圖像 No. 238．難尼目佉二位(下)

圖像 No. 239. 摩訶迦羅神(上) 圖像 No. 240. 毘那夜迦(下) 圖像 No. 241. 焰魔法王后(上) 圖像 No. 242. 焰魔獄判官(下)

圖像 No. 243. 焰魔法王(上)　圖像 No. 244. 罪人(下)　圖像 No. 245. 黑夜天神(上)　圖像 No. 246. 奪一切人命(下)

圖像 No. 247. 毘舍支鬼族四位(上)　圖像 No. 248. 毘舍遮鬼族六位(下)

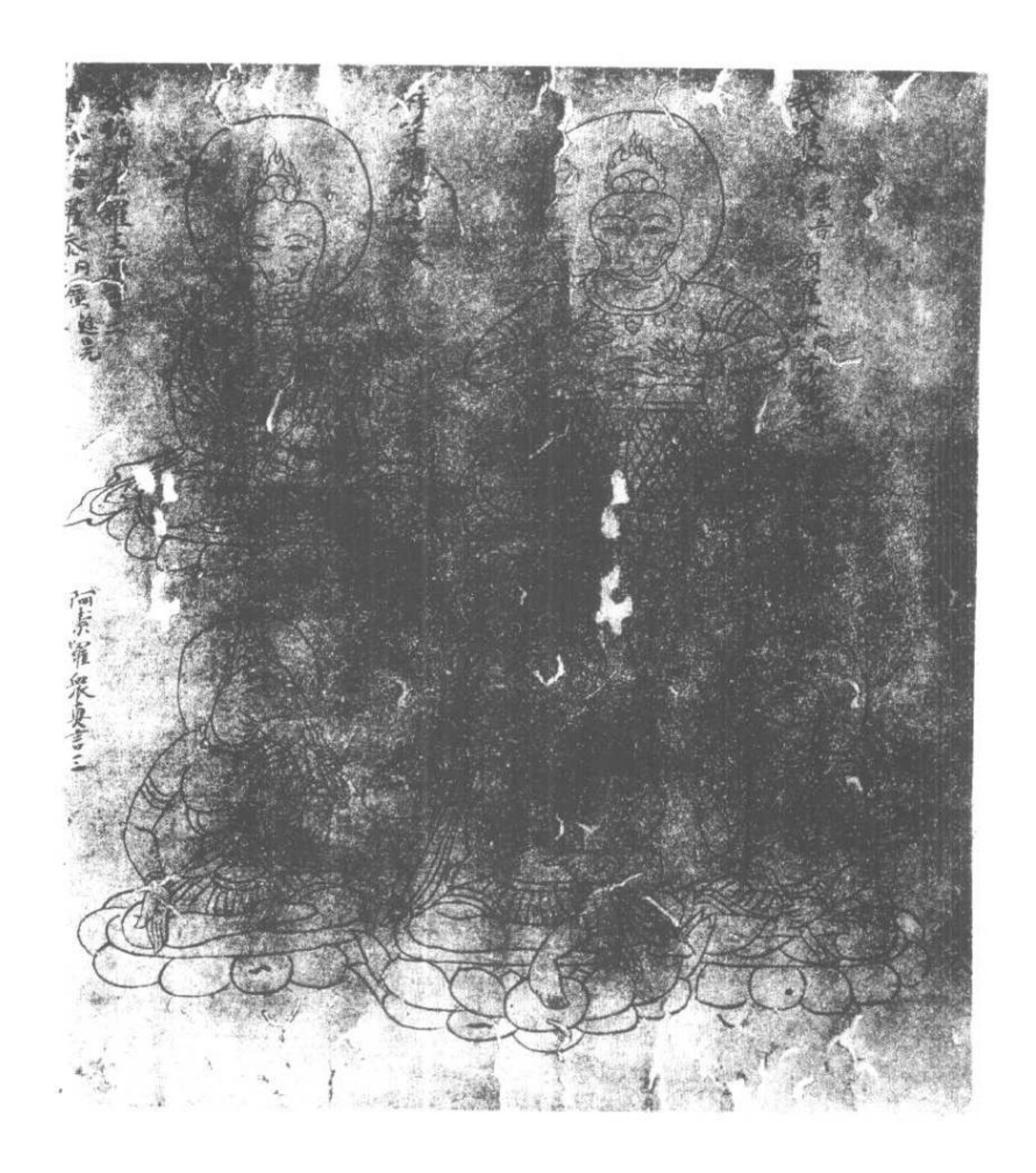
圖像 No. 249. 成就仙人衆二位（上）　圖像 No. 250. 成就仙女衆二位（下）

圖像 No. 251. 成就仙人衆(上)　圖像 No. 252. 成就仙女衆(下)　圖像 No. 253. 泥嚩底(上)　圖像 No. 254. 羅刹衆(下)

圖像 No. 255. 西南儞㗚羅刹王(上)　　圖像 No. 256. 羅刹后(上)　　圖像 No. 257. 羅刹衆二位(下)

圖像 No. 258. 摩呼羅伽種族五位

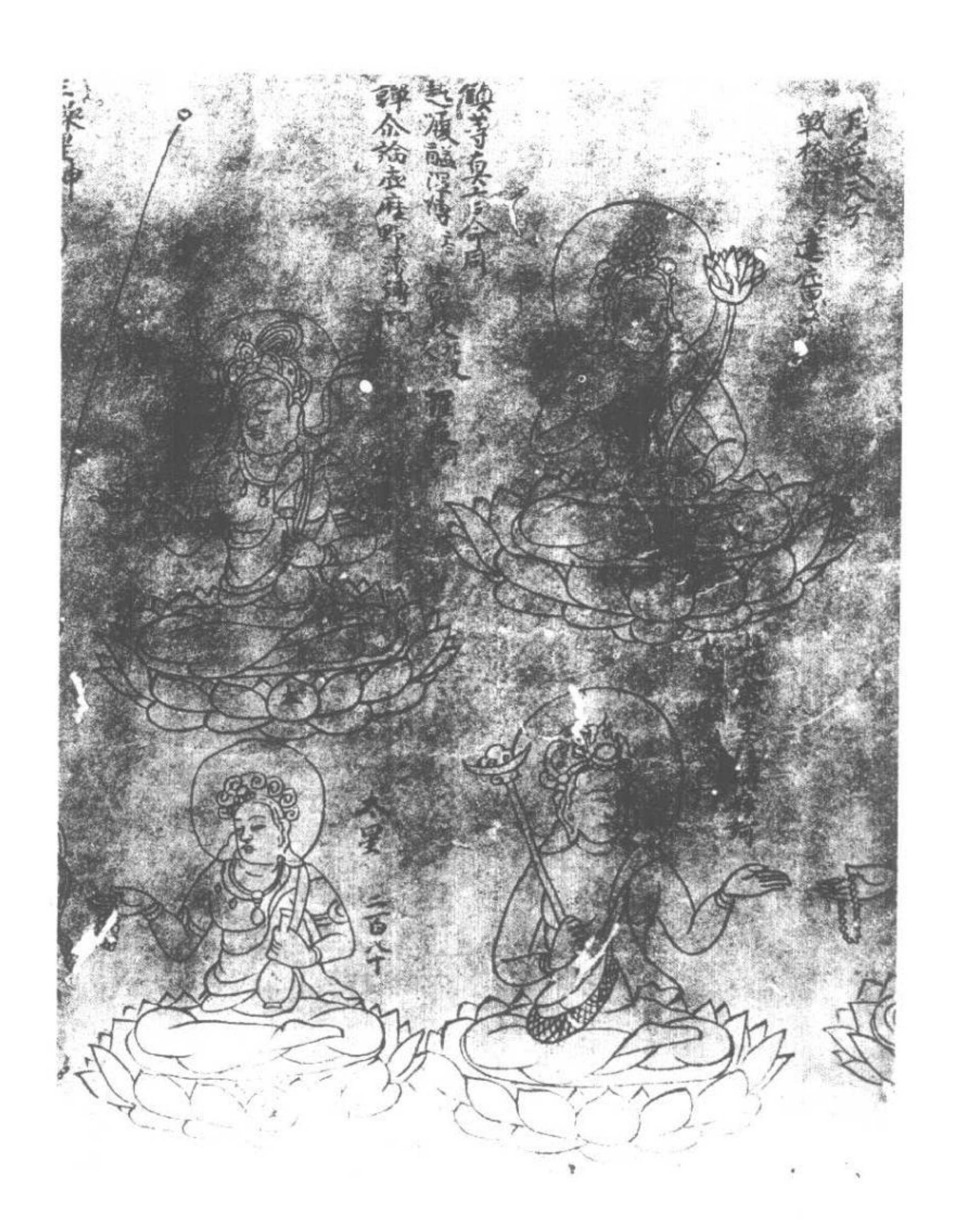
圖像 No. 259. 婆抳阿素羅王幷后及種族四位

圖像 No. 260. 水天及水天妃二位(上)　圖像 No. 261. 龍衆種族四位(下)

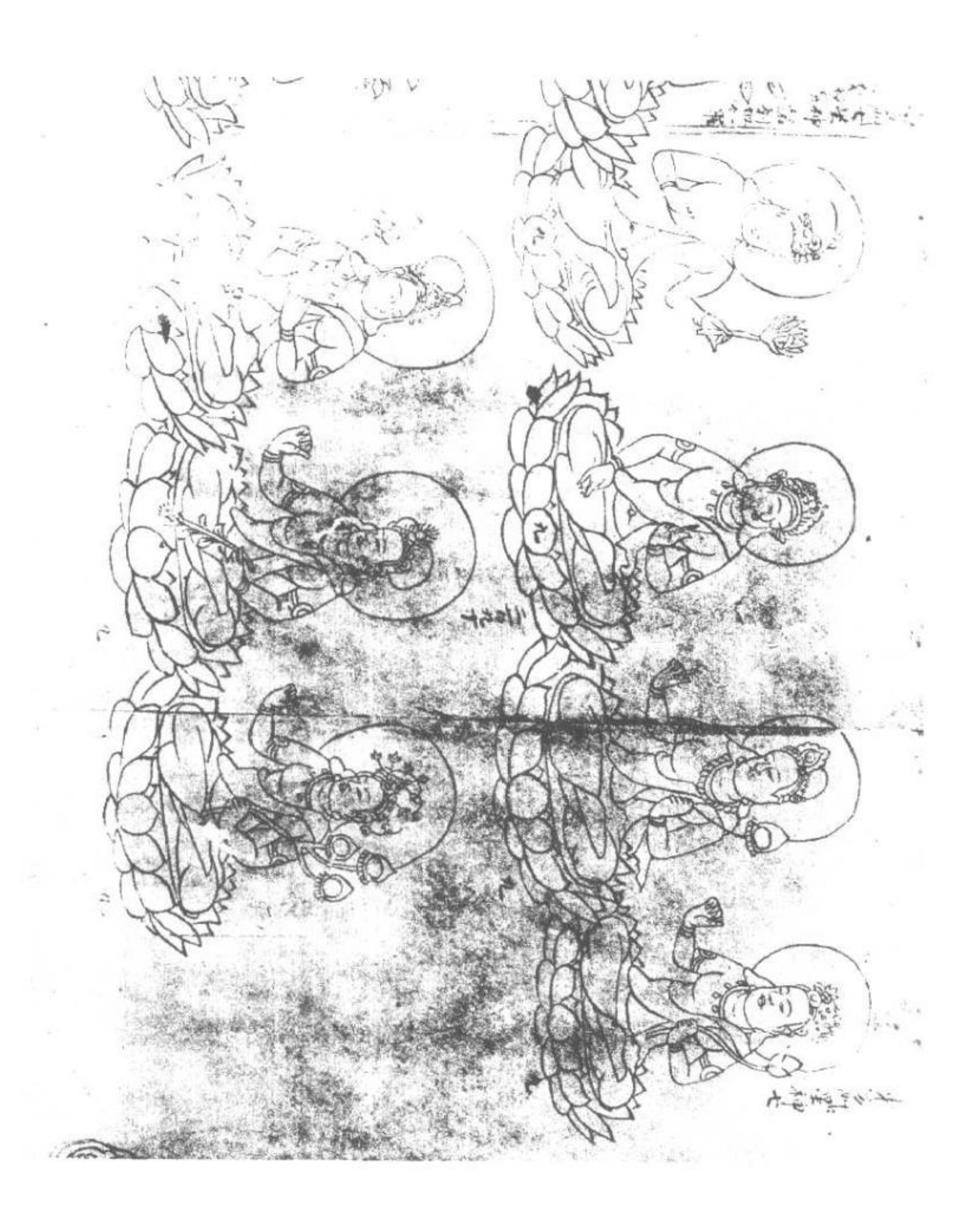
圖像 No. 262. 月天子(上)　圖像 No. 263. 熒惑(下)　圖像 No. 264. 水星(下)

圖像 No. 265. 月愛天子(上)　圖像 No. 266. 歳星(下)　圖像 No. 267. 鎮星(上)　圖像 No. 268. 太星(下)

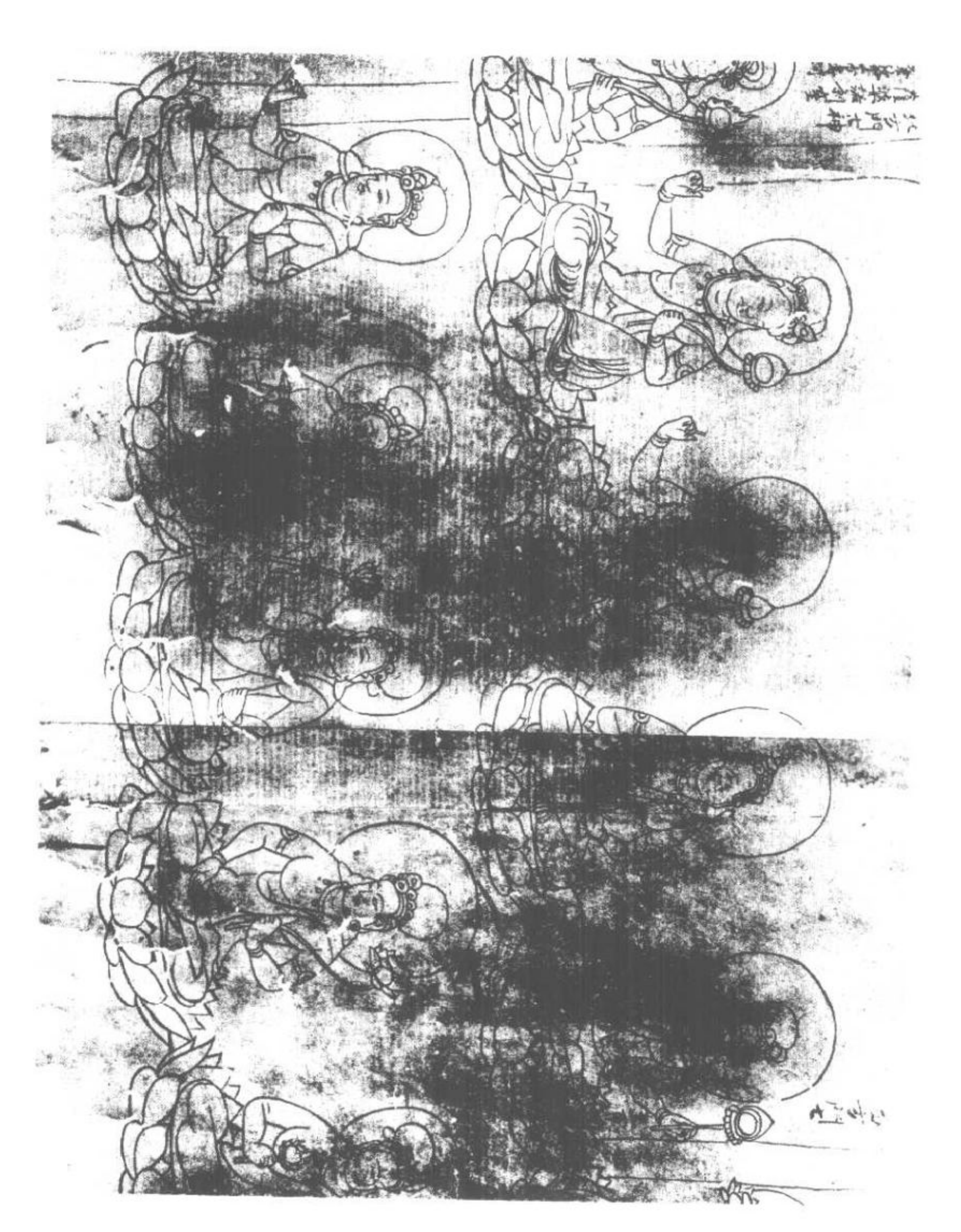

圖像 No. 269. 羅食神(下) 圖像 No. 270. 諦尾神(上) 圖像 No. 271. 雷神(上) 圖像 No. 272. 電神(中) 圖像 No. 273. 震動神(下)

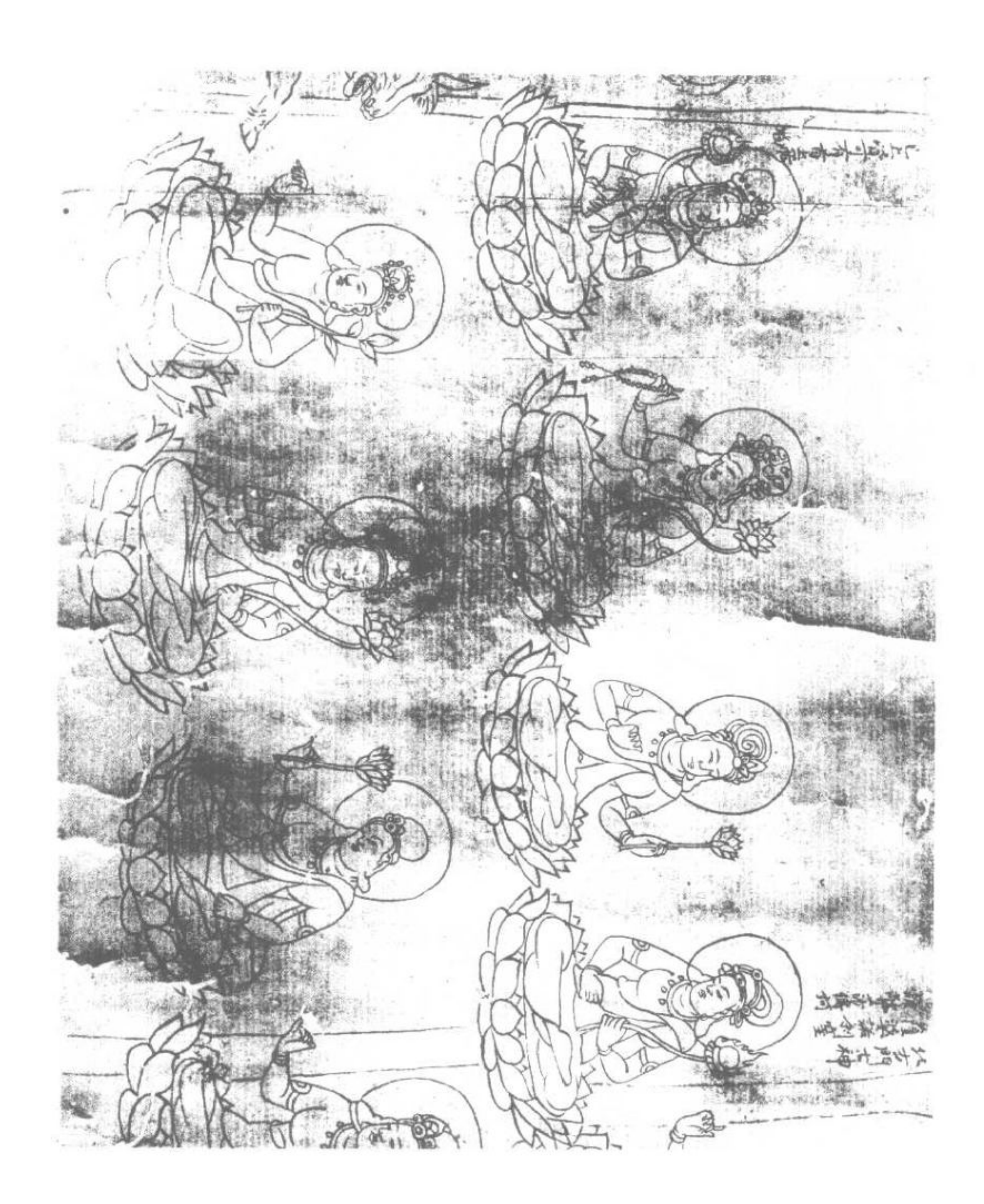

圖像 No. 274. 東方門七星神

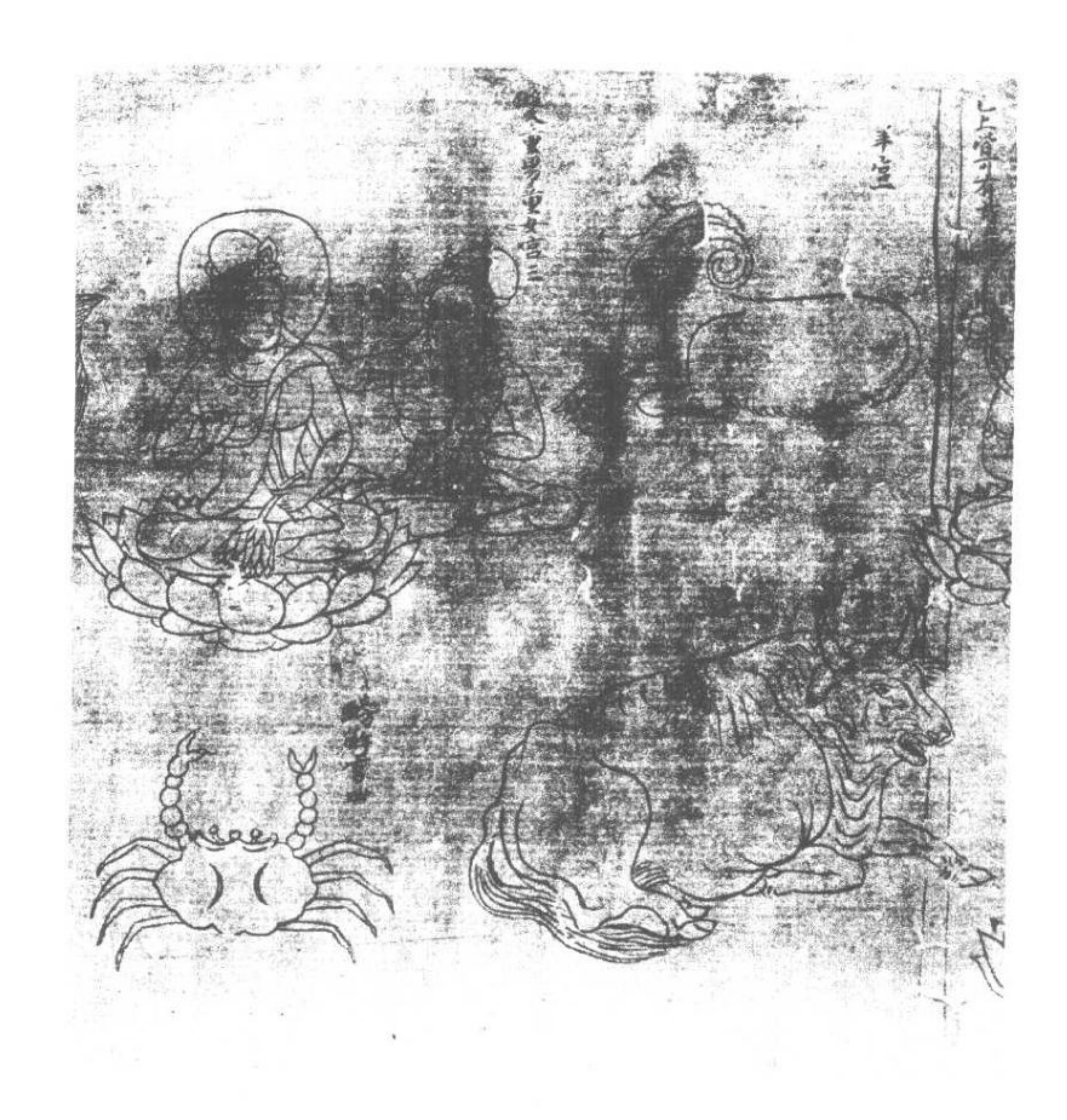
圖像 No. 275. 南方門七星神

圖像 No. 276. 西方門七星神

圖像 No. 277. 北方門七星神

圖像 No. 278. 羊宮(上)　圖像 No. 279. 牛宮(下)　圖像 No. 280. 雙童男童女宮(上)　圖像 No. 281. 螃蟹宮(下)

圖像 No. 282. 師子宮(上)　圖像 No. 283. 童女宮(下)　圖像 No. 284. 弓宮(下)

圖像 No. 285. 秤宮(上)　圖像 No.286. 蝎宮(中)　圖像 No. 287. 雙魚宮(上)　圖像 No. 288. 吉祥賢瓶宮(中)　圖像 No. 289. 摩竭魚宮(下)

圖像 No. 290. 西北方風天神及風神衆三位

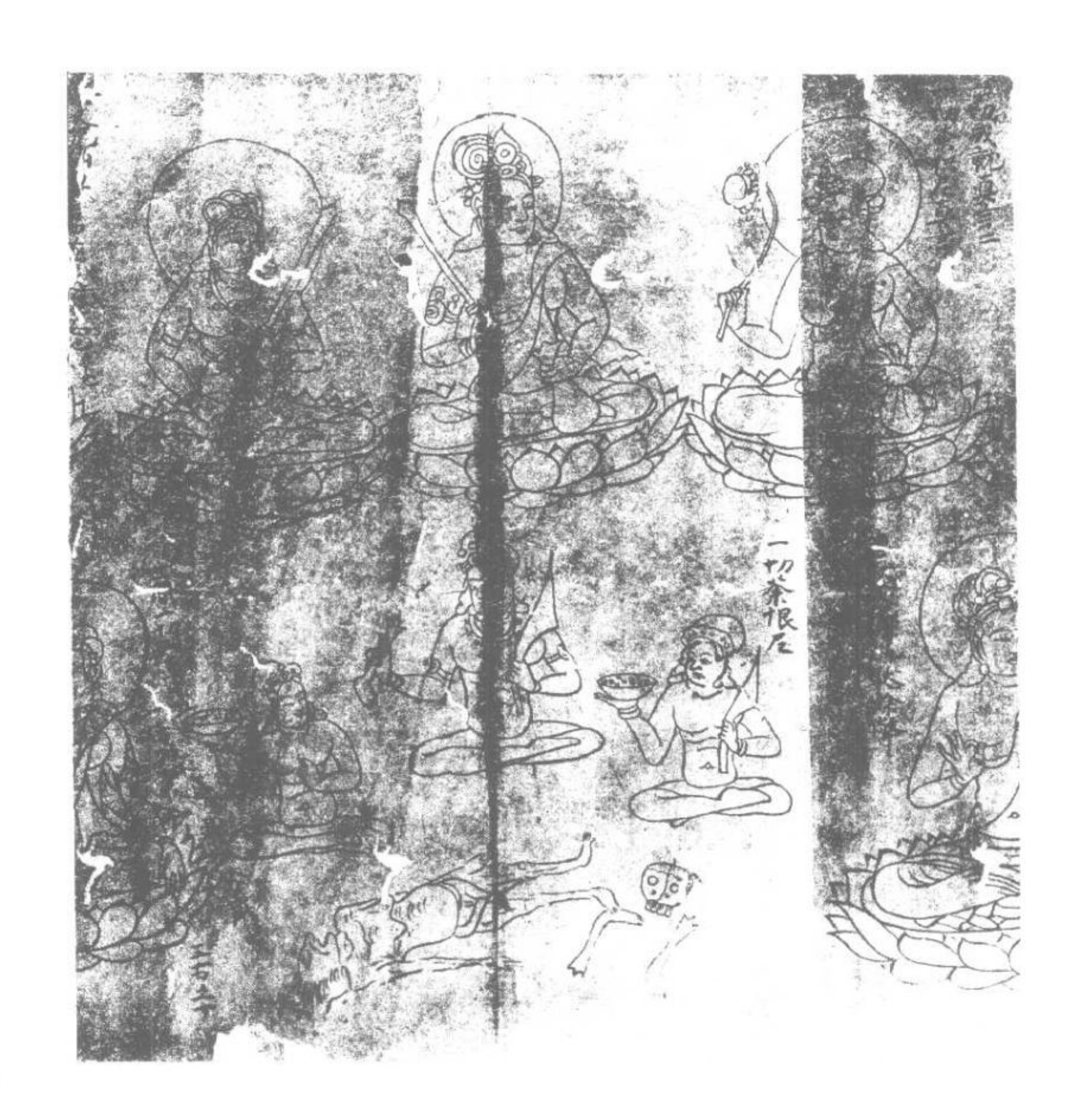
圖像 No. 291. 步多鬼首并步多鬼衆三位

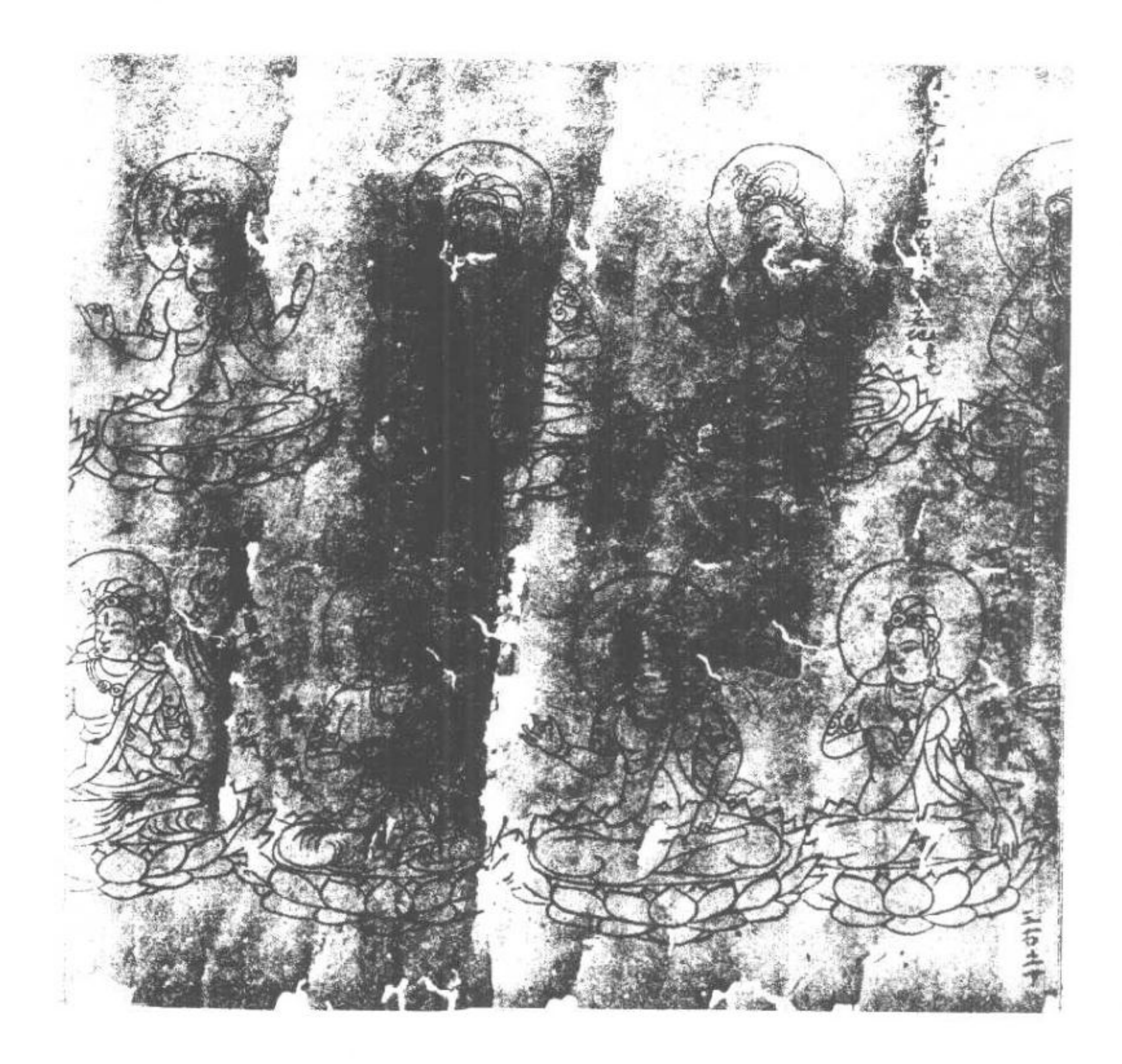
圖像 No. 292. 伽嚕拏王并王婦及眷屬

圖像 No. 293．毘沙門天衆三位(上)　圖像 No. 294．一切藥叉種族三位(下)

圖像 No. 295. 一切成就仙衆三位(上)　圖像 No. 296. 一切荼枳尼衆四位(下)

圖像 No. 297. 藥叉呪仙衆三位(上)　圖像 No. 298. 世間一切人衆三位(下)

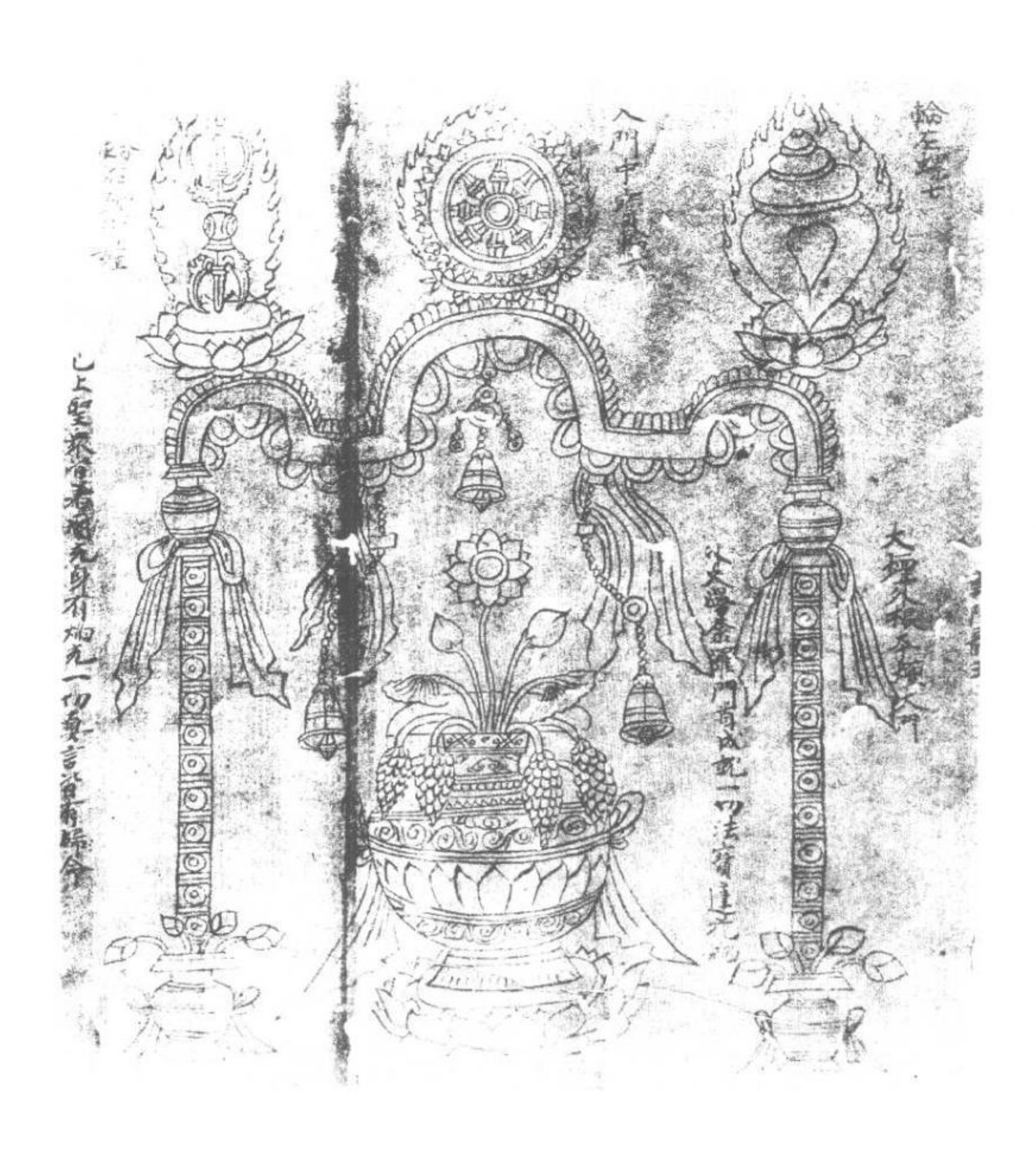
圖像 No. 299. 嚕哩㖿(下)　圖像 No. 300. 沒羅歌彌(上)　圖像 No. 301. 迷瑟拏弭(下)　圖像 No. 302. 醫哩㖿(上)

圖像 No. 303. 焰弭那(下)　圖像 No. 304. 騎摩囉（上）　圖像 No. 305. 優波難陀龍王(下)

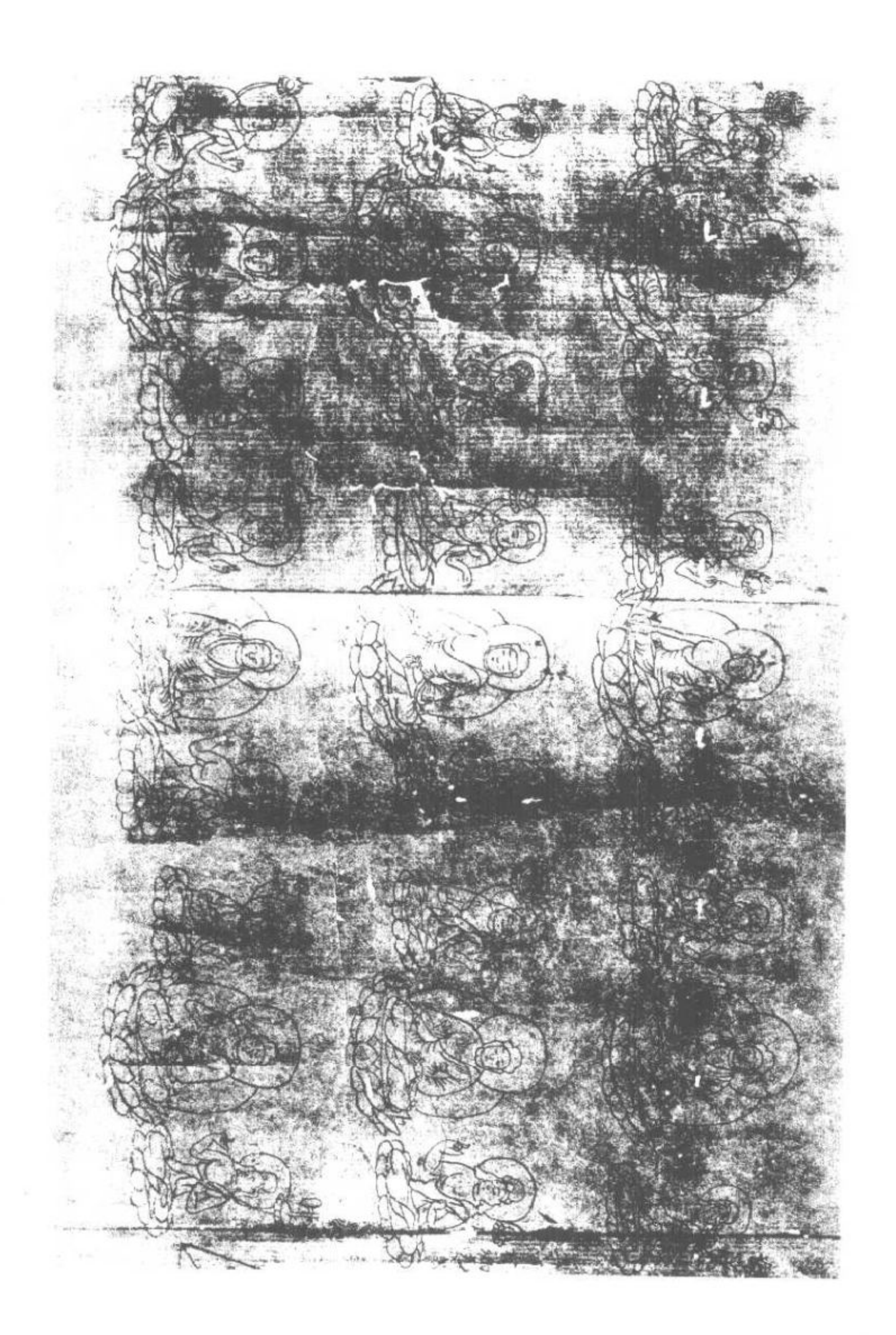
圖像 No. 306. 遮悶拏(上)　　圖像 No. 307. [illegible]陀龍王(下)

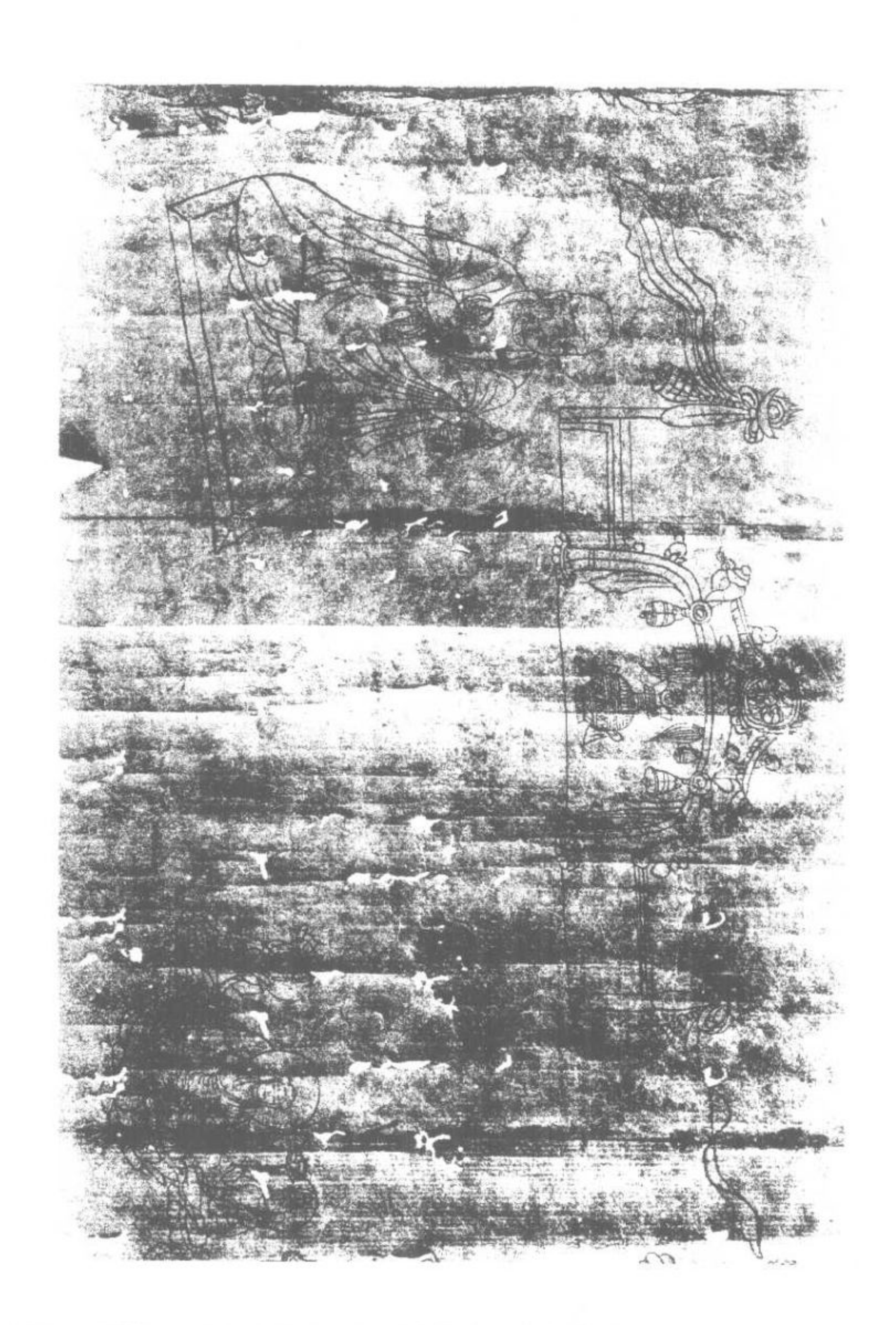
圖像 No. 308. 大壇外根本壇大門

圖像 No.309. 善無畏三藏像

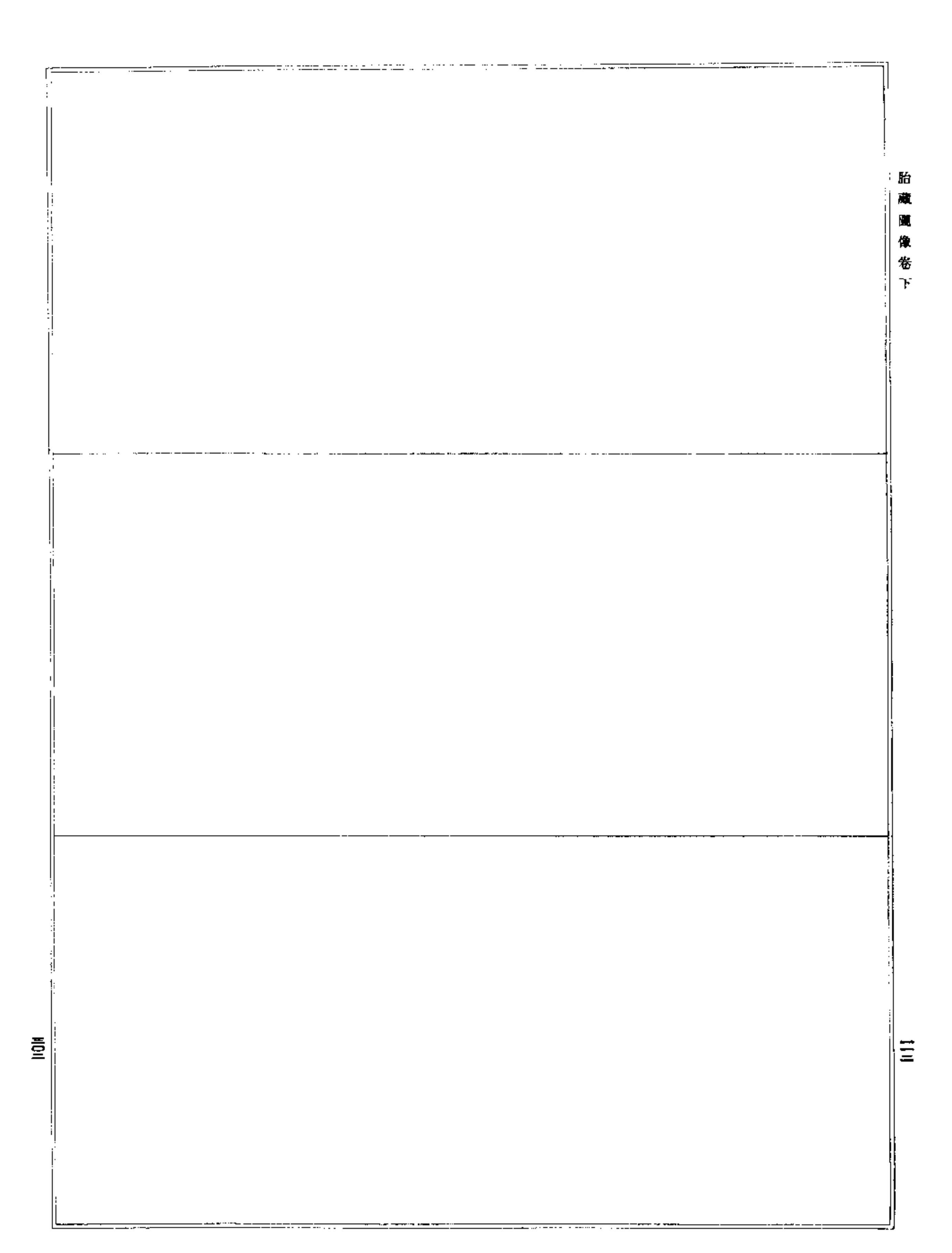
圖像 No. 310 − 318. 三　尊　佛

圖像 No. 319. 三尊佛(下)　圖像 No. 320. 門(上)　圖像 No. 321. 修瑜伽者(下)

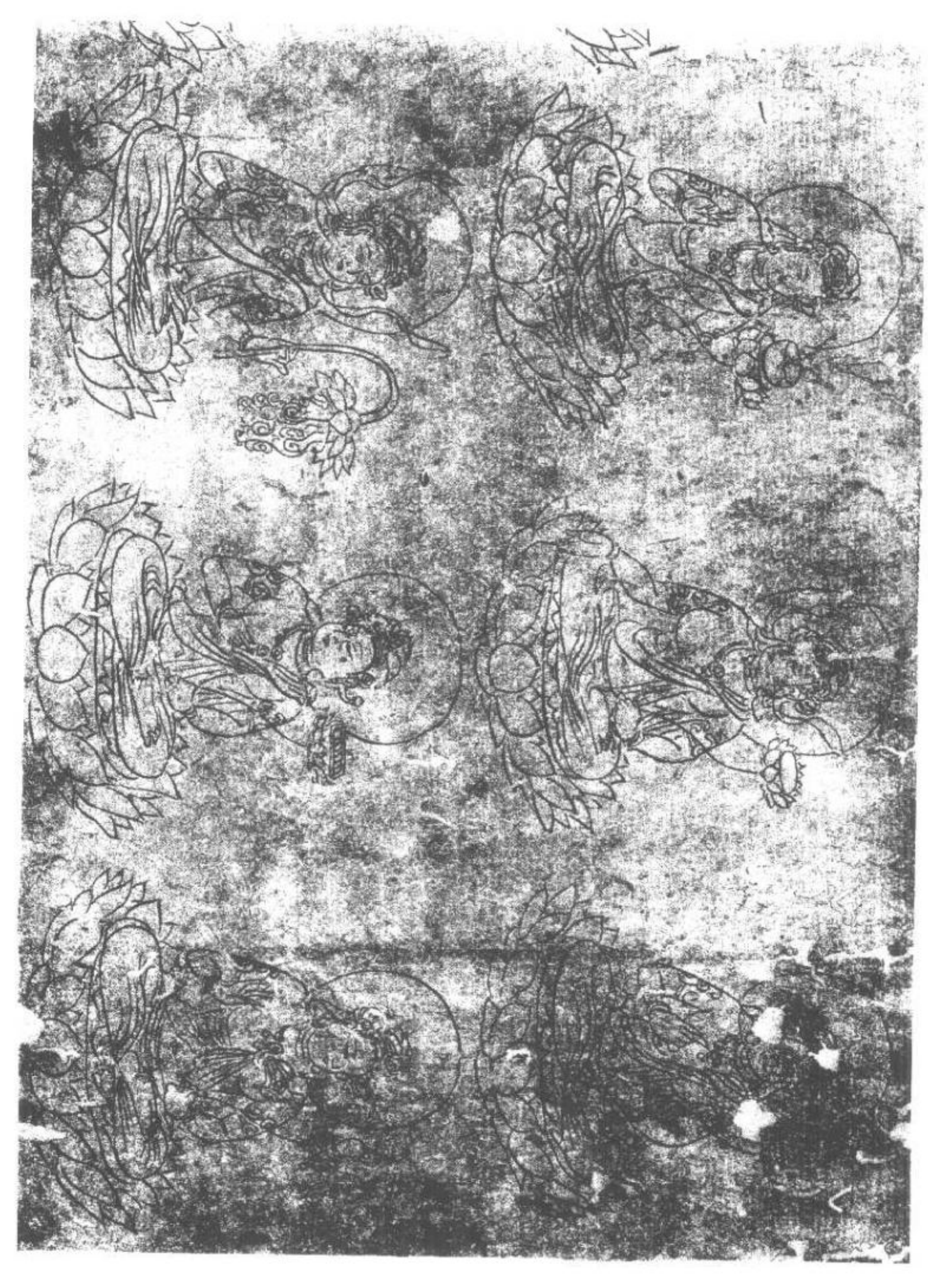
圖像 No. 322. 三股金剛杵　　圖像 No. 323. 瓶蓮華　　圖像 No. 324. 三股蓮

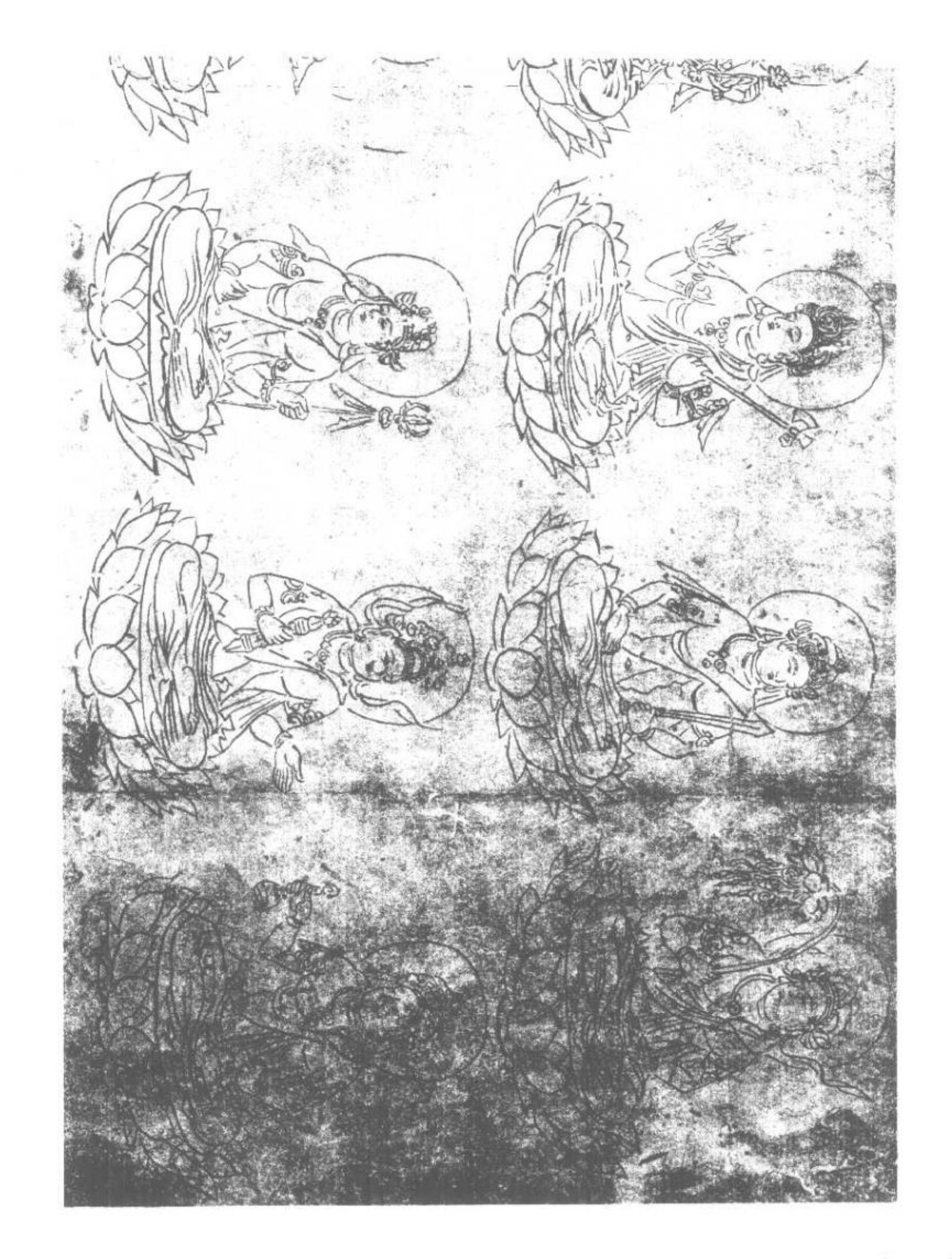
胎藏圖像上卷　首缺

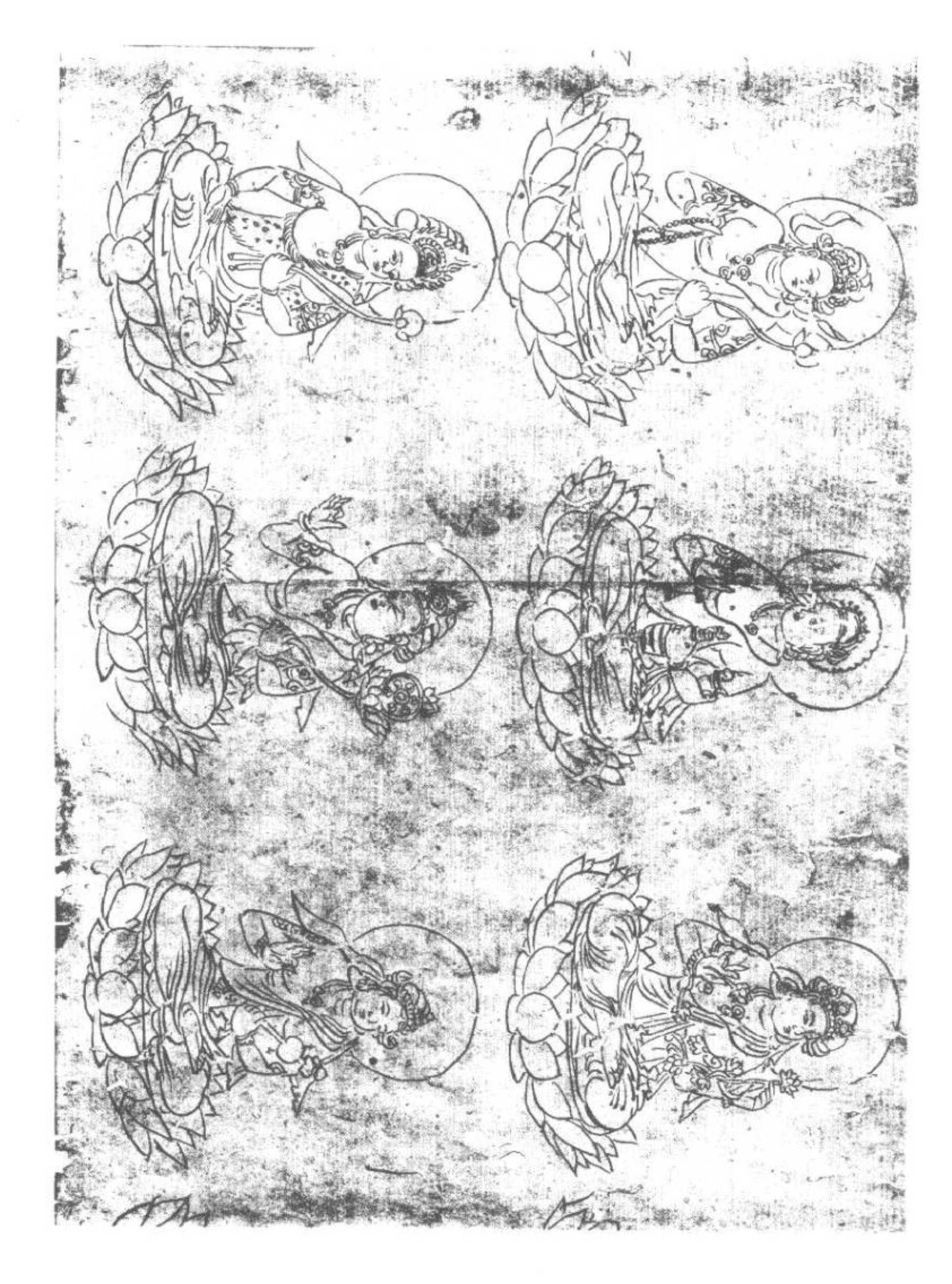
圖像 No. 1. 大成就吉祥菩薩（上）　圖像 No. 2. 大塔吉祥菩薩（下）　圖像 No. 3. 摩訶我嚩底菩薩（上）　圖像 No. 4. 制致菩薩女奉教（下）　圖像 No. 5. 鉢羅底訶攞徹（下）　圖像 No. 6. 度蓮花婢（下）

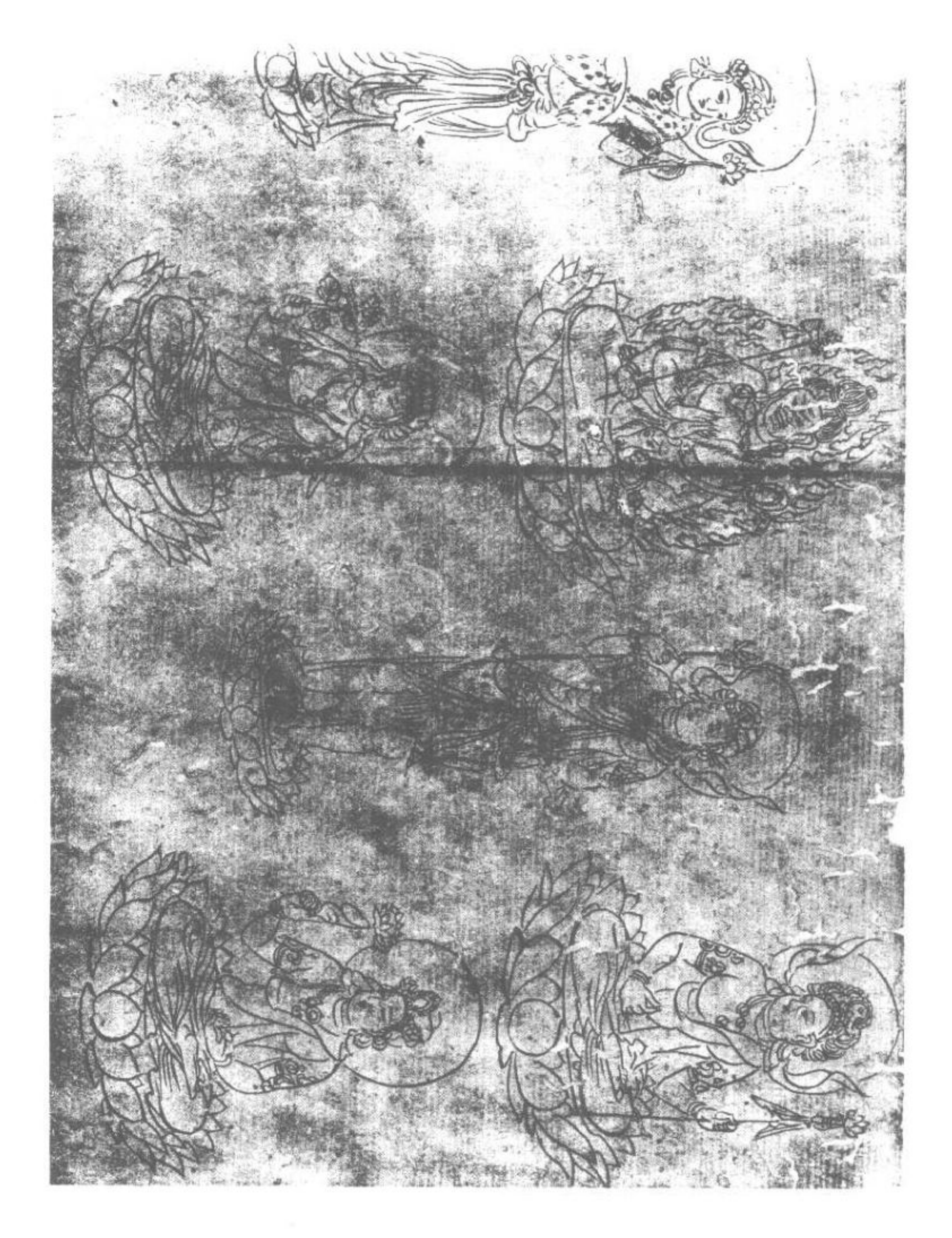
圖像 No. 7. (佛吉祥)大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖云最勝佛頂(上)　圖像 No. 8. (蓮華軍持)(下)　圖像 No. 9. (蓮華索)(上)　圖像 No. 10. 法吉祥，三昧耶曼荼羅圖云法勝波羅蜜印(下)　圖像 No. 11 (僧吉祥) 三昧耶曼荼羅圖云僧勝鉢印(上)　圖像 No. 12. (大水吉祥) 三昧耶曼荼羅圖云水大勝(下)　校者曰尊名中附( )印者依疏出之，以下准之

圖像 No. 13. 〔水吉祥，或水自在〕(上)　圖像 No. 14. (蓮華鐸)(下)　圖像 No. 15. (蓮華刀)(上)　圖像 No. 16. (金剛箭)(下)
圖像 No. 17. (蓮華斧)(上)　圖像 No. 18. (蓮華三股戟)(下)　校者曰尊名中附〔 〕印者依大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖出之,以下准之

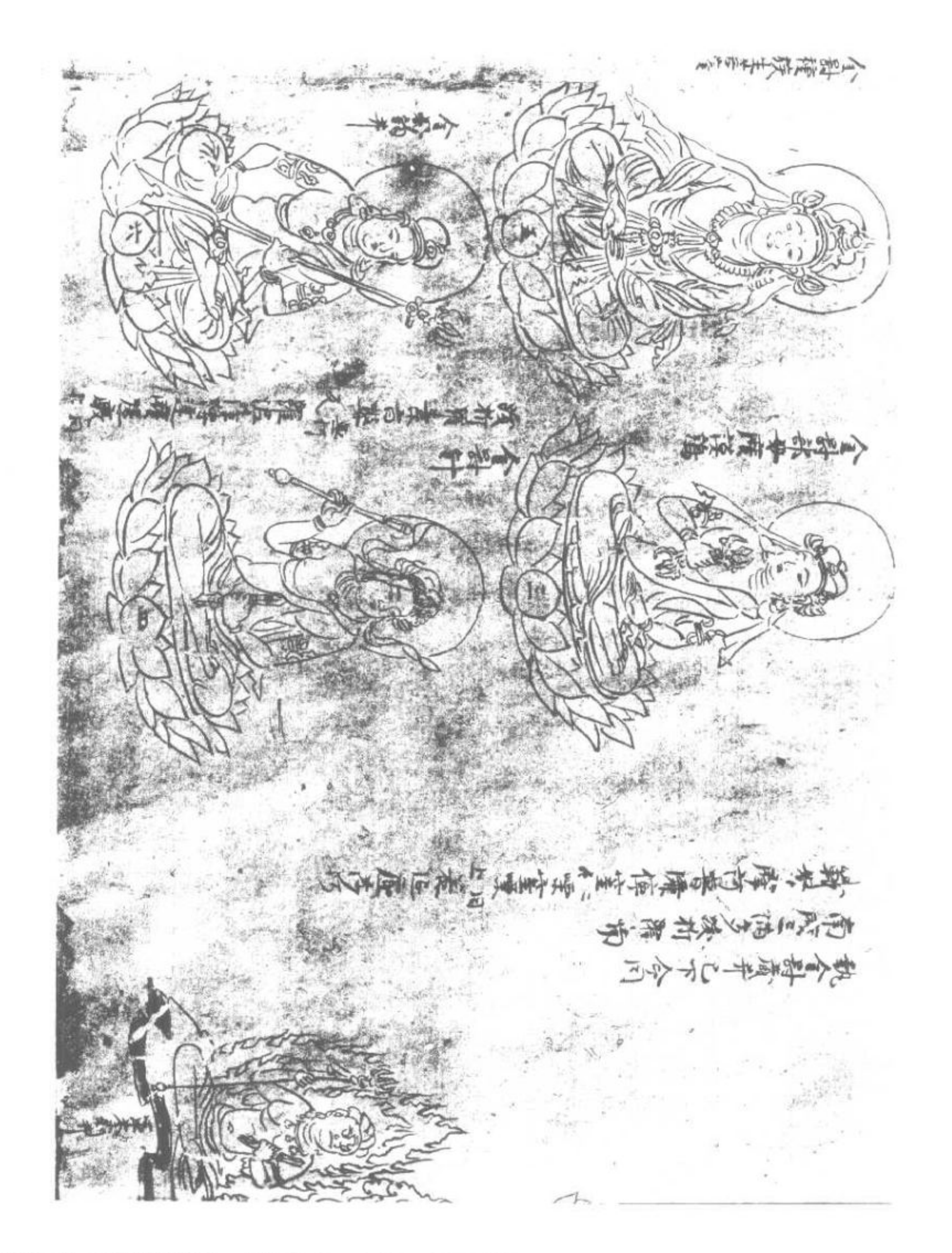
圖像 No. 19.（蓮華鬘）(上)　圖像 No. 20.（蓮華棒）(下)　圖像 No. 21. 蓮華瓶 (上)　圖像 No. 22.（蓮華輪）(下)
圖像 No. 23.（蓮華德）(上)　圖像 No. 24.（蓮花爭）(下)

圖像 No. 25.（蓮華戟）(上)　圖像 No. 26.（蓮華螺）(下)　圖像 No. 27.（鹿皮衣形）　圖像 No. 28.〔不空羂索〕(上)　圖像 No. 29.〔具相〕(下)

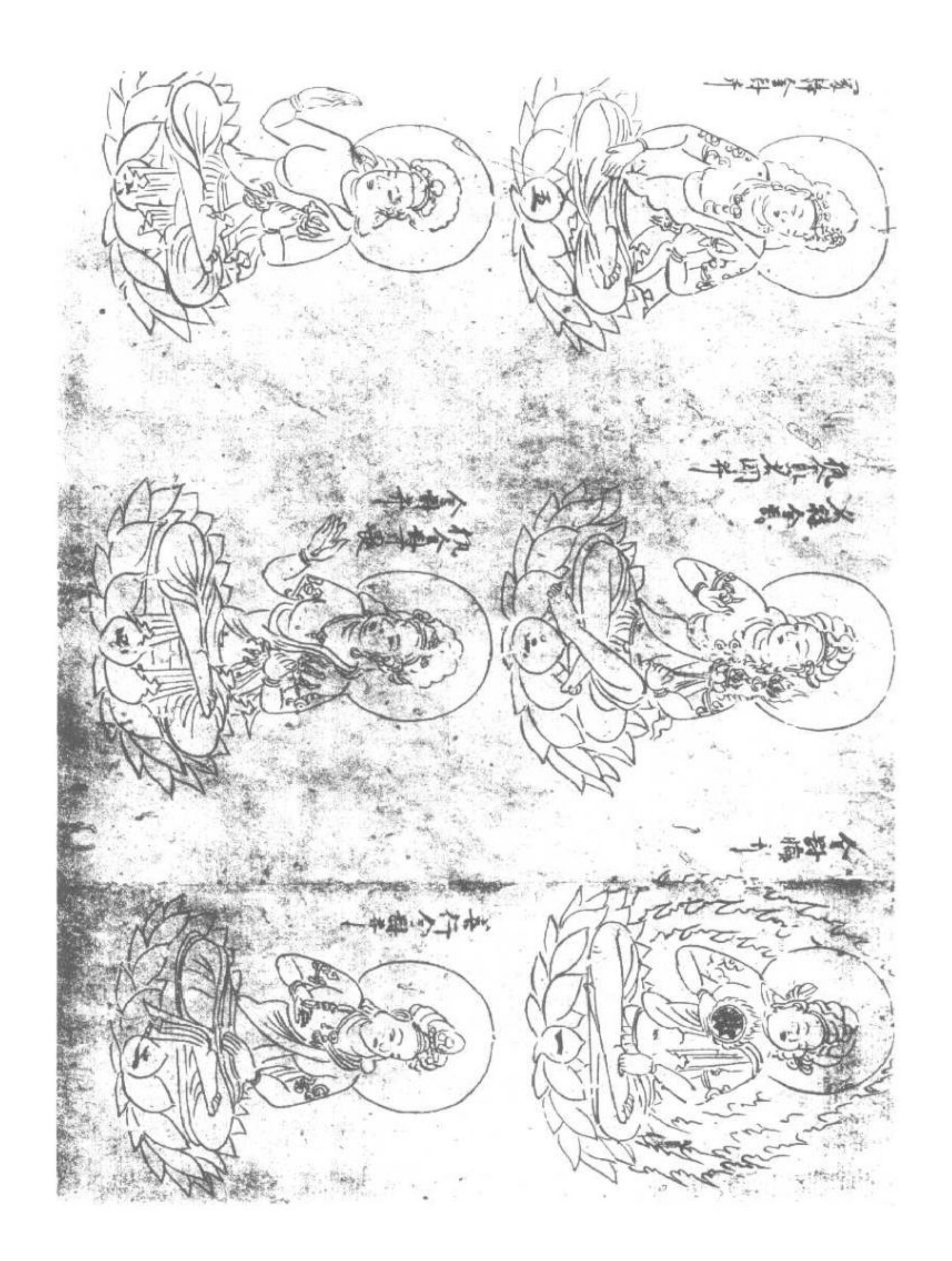

圖像 No. 30．(鹿皮衣形)　圖像 No. 31．馬頭菩薩(上)　圖像 No. 32．始嚩麼歌(下)　圖像 No. 33．執金剛藏菩薩(上)
圖像 No. 34．大力金剛菩薩(下)　圖像 No. 35．赤身金剛菩薩(下)　圖像 No. 36．忿身金剛菩薩(下)

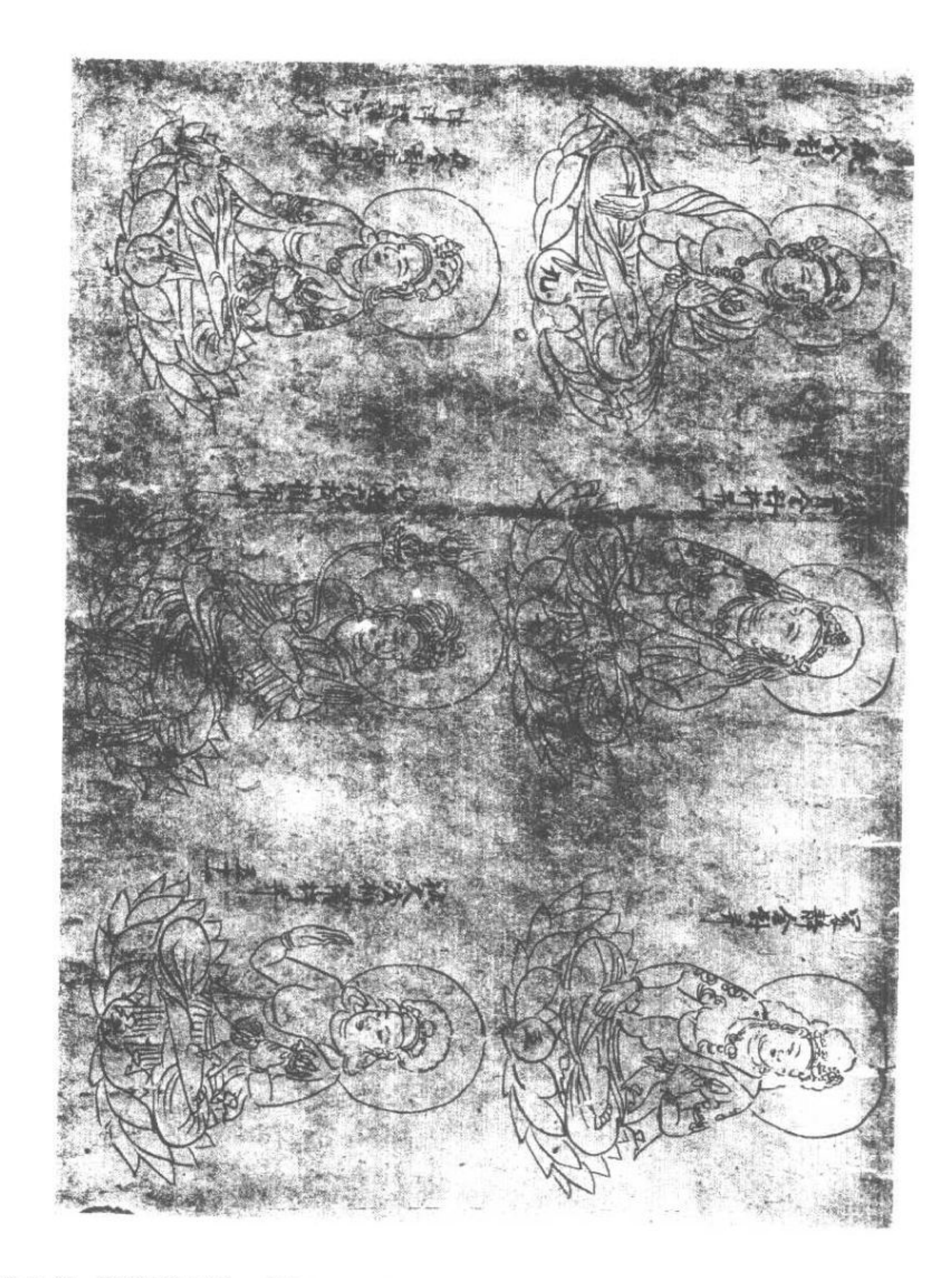

圖像 No. 37. 軍荼利菩薩（下）　圖像 No. 38. 金剛部母麼謨鷄（上）　圖像 No. 39. 金剛針菩薩（下）　圖像 No. 40. 金剛種族生菩薩（上）　圖像 No. 41. 金剛鈎菩薩（下）

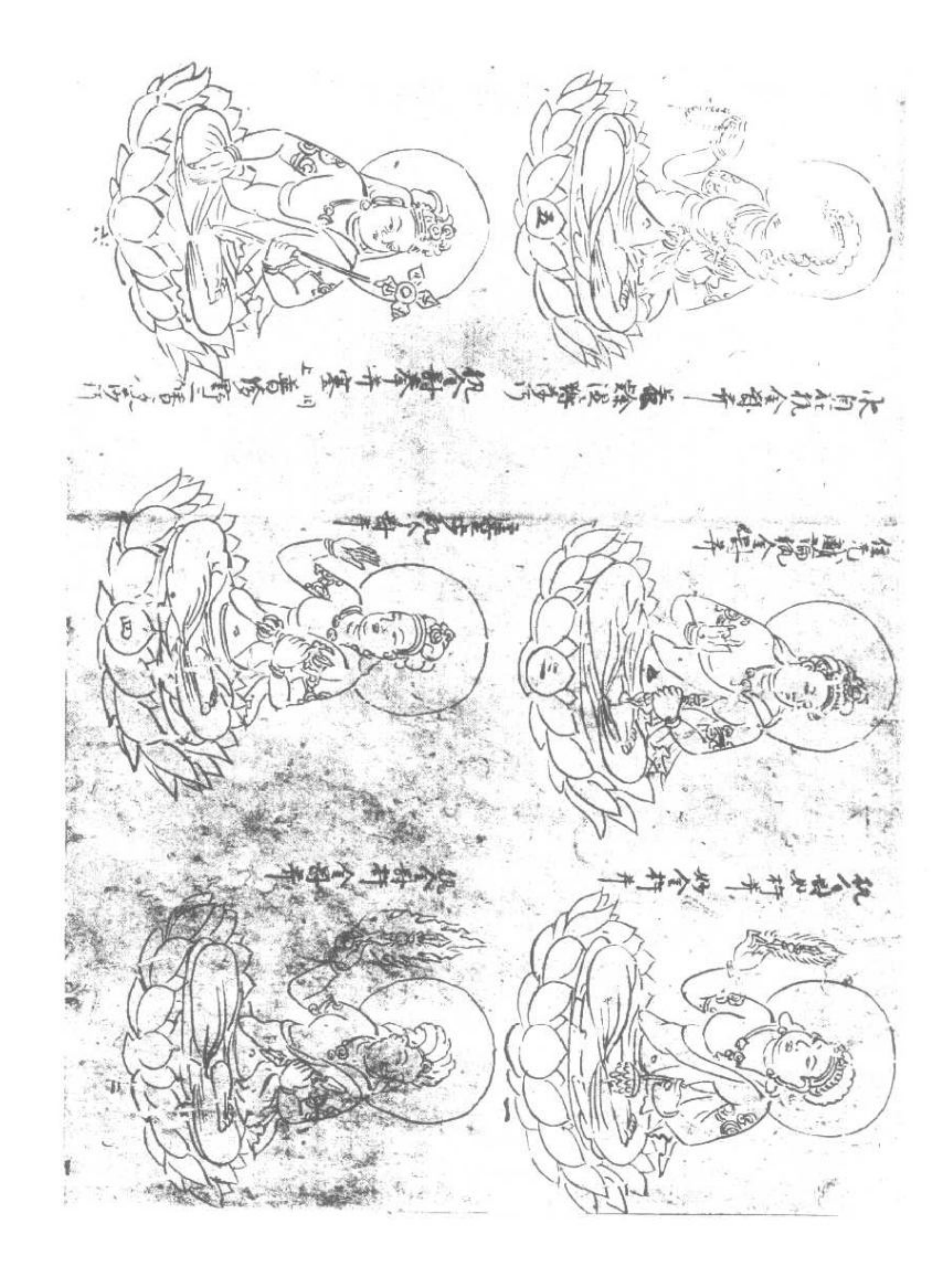
圖像 No. 42. 執金剛鋒菩薩(上) 圖像 No. 43. 月黶尊(下) 圖像 No. 44. 虛空無垢金剛菩薩(上) 圖像 No. 45. 金剛牙菩薩(下)

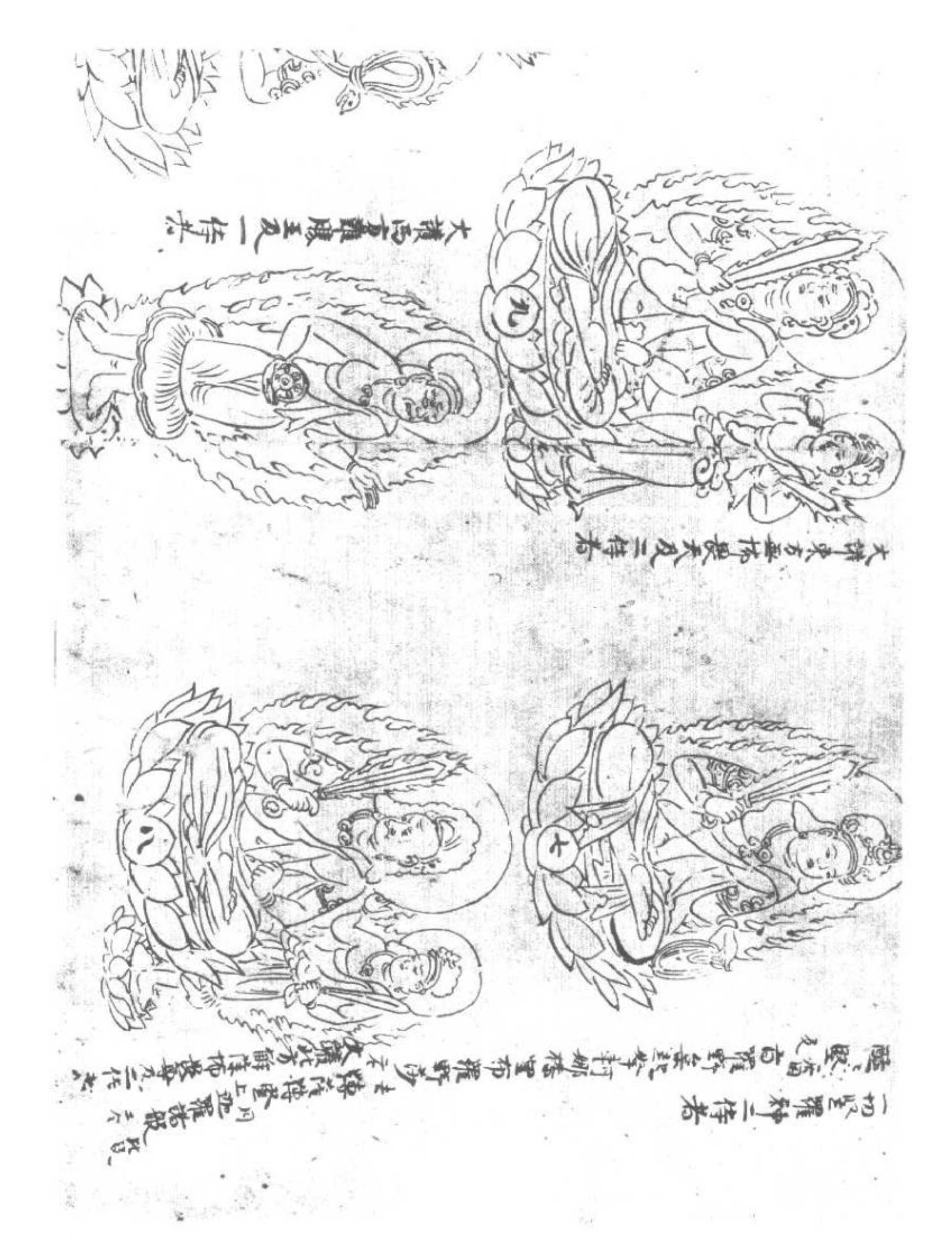
圖像 No. 46. 金剛輪菩薩（上）　圖像 No. 47. 善行金剛菩薩（下）　圖像 No. 48. 名稱金剛，執金剛名聞菩薩（上）　圖像 No. 49.
執金剛可畏金剛菩薩（下）

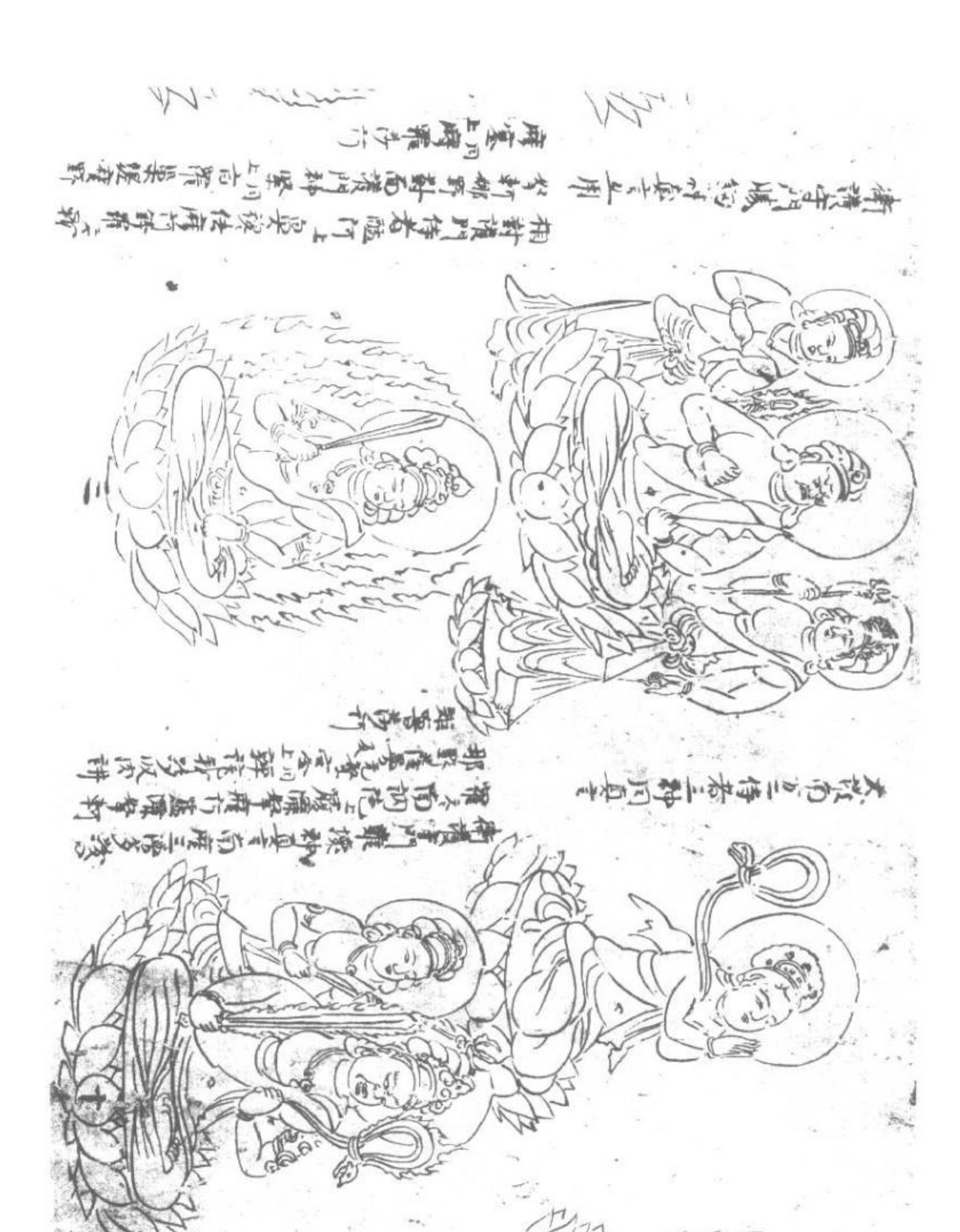
圖像 No. 50．寂靜金剛菩薩（上）　圖像 No. 51．執大拔折囉杵菩薩（下）　圖像 No. 52．執青金剛杵菩薩（上）　圖像 No. 53．執蓮花拔折囉菩薩（下）　圖像 No. 54．執金剛手菩薩（上）　圖像 No. 55．執金剛廣目菩薩（下）

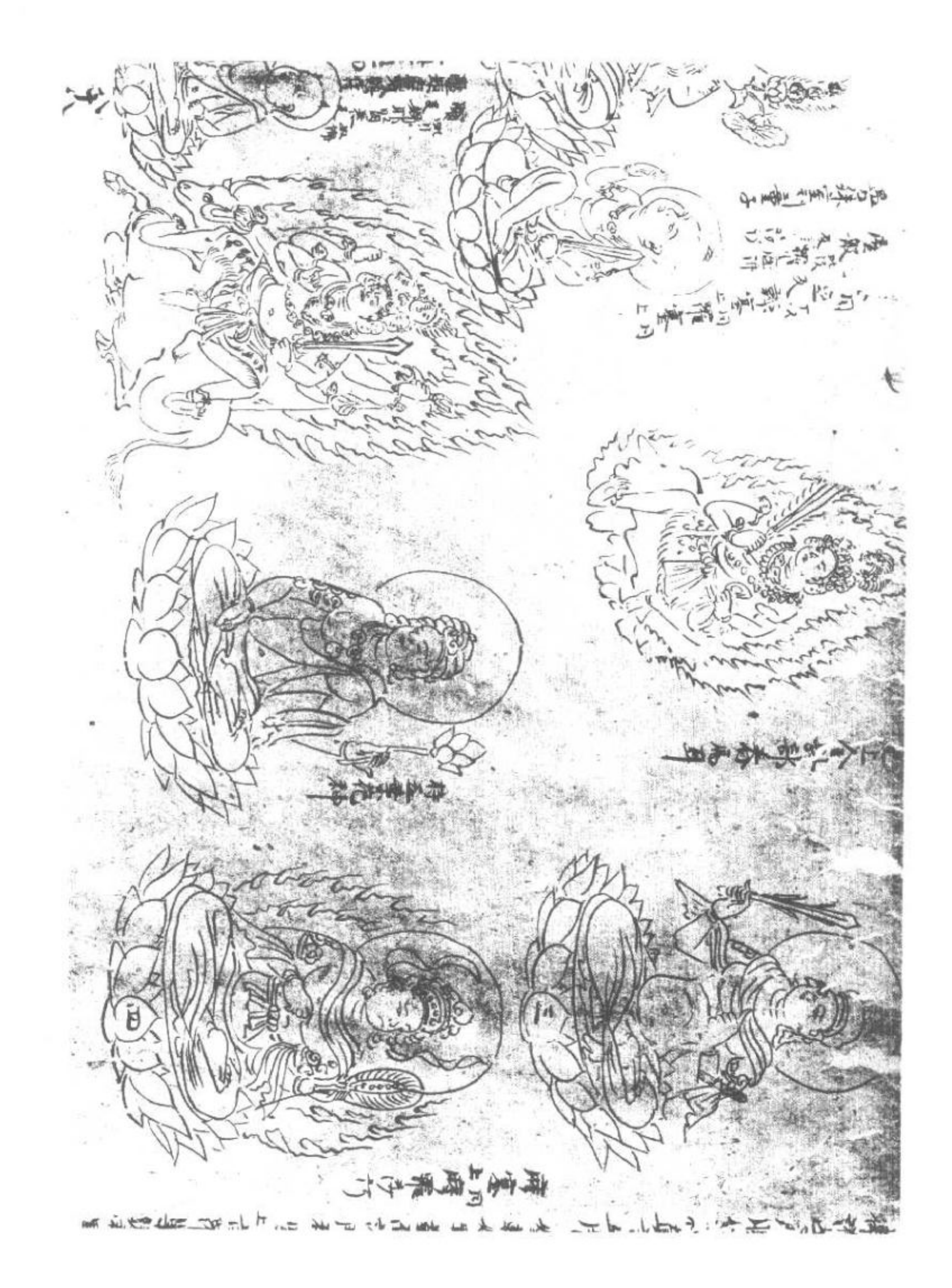
圖像 No. 56. 執金剛妙杵菩薩,妙金剛杵菩薩(上)　圖像 No. 57. 執金剛杵金剛菩薩(下)　圖像 No. 58. 住無戲論執金剛菩薩(上)　圖像 No. 59. 虛空步執金剛菩薩(下)　圖像 No. 60. 水自在執金剛菩薩(上)　圖像 No. 61. 執金剛拳菩薩(下)

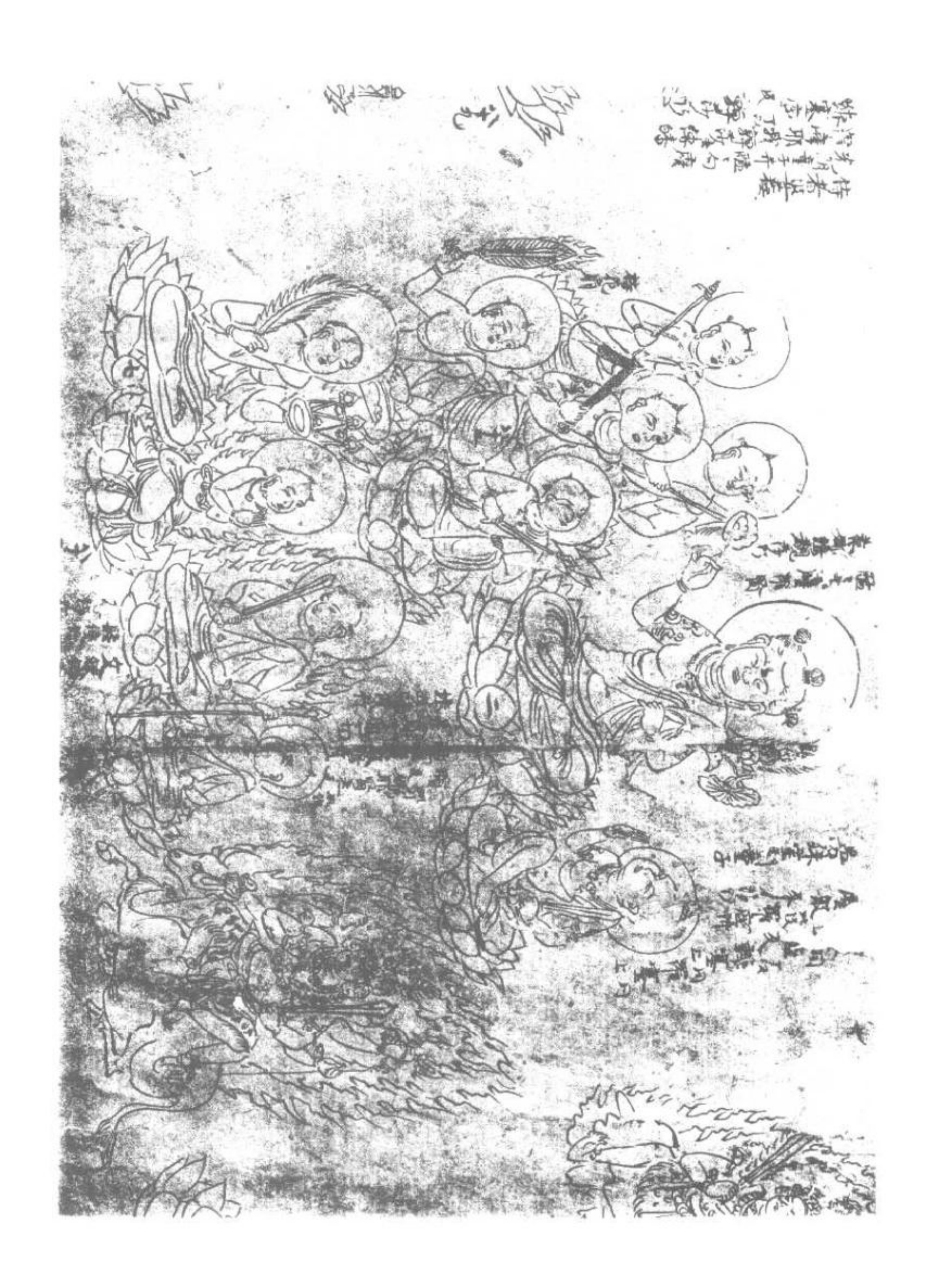
圖像 No. 62．一切堅囉神（上）　圖像 No. 63．大護北方解除怖畏尊及二侍者（下）　圖像 No. 64．大護東方無怖畏天及侍者（上）

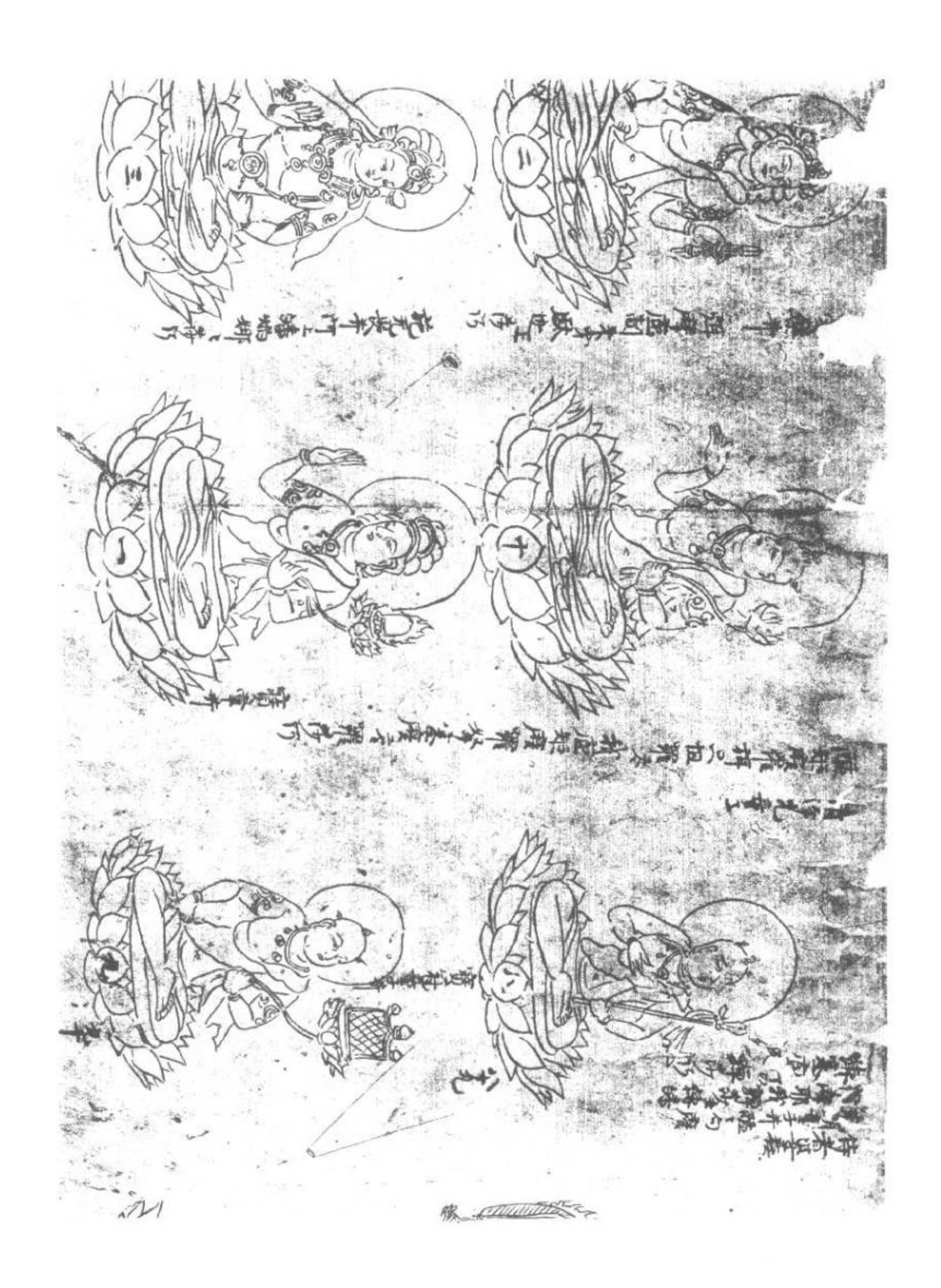
圖像 No. 65．大護東方神侍者（上）　圖像 No. 66．大護西方難勝王及侍者（下）　圖像 No. 67．大護南方神及二侍者（上）
圖像 No. 68．衞護守門難壞神（下）

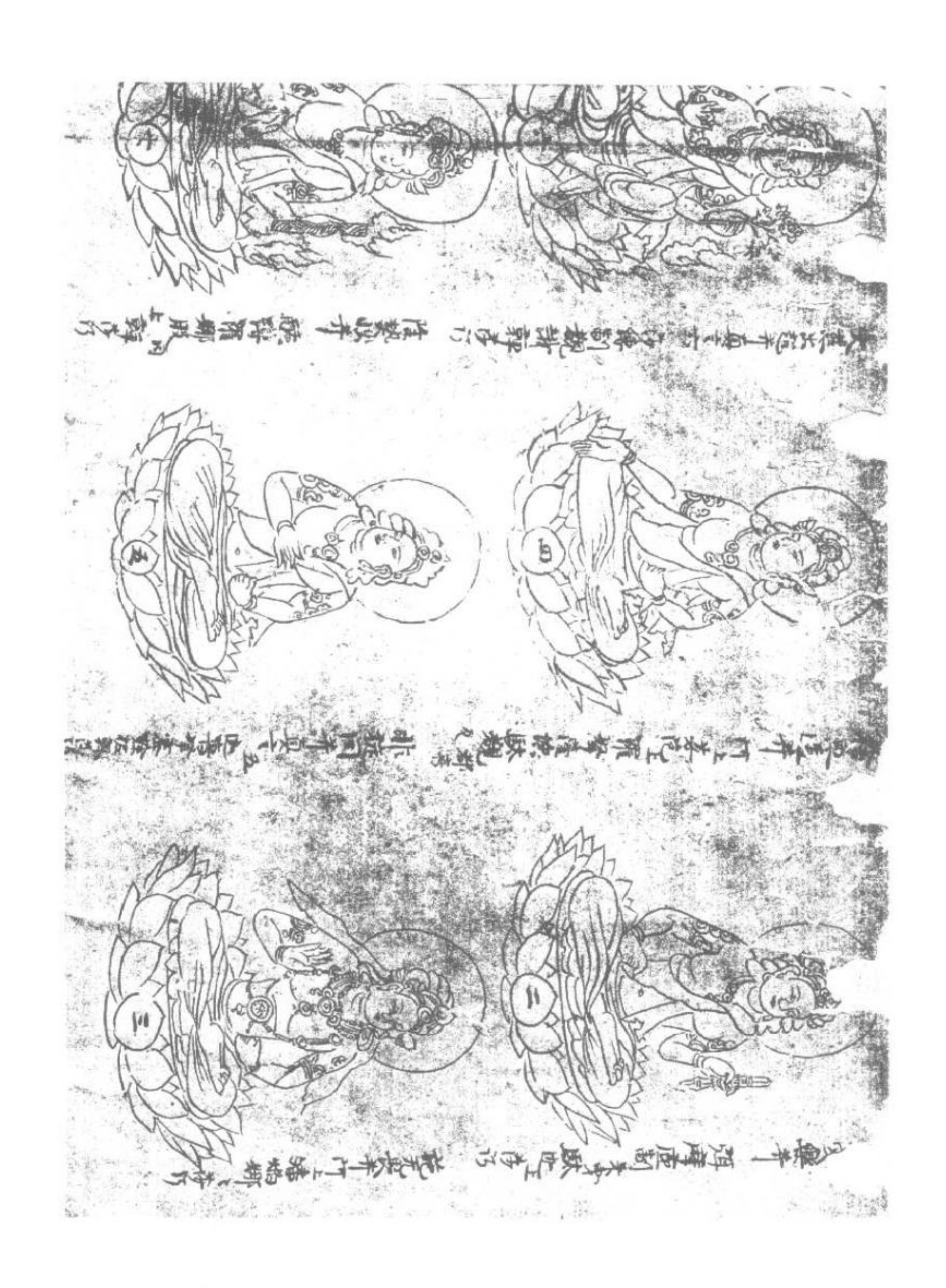
圖像 No. 69. 衛護守門勝劍神(上)　圖像 No. 70. 相對護門侍者(下)　圖像 No. 71. (六面尊)(上)　圖像 No. 72. 持五葉花神(下)　圖像 No. 73. (降閻魔尊)(下)

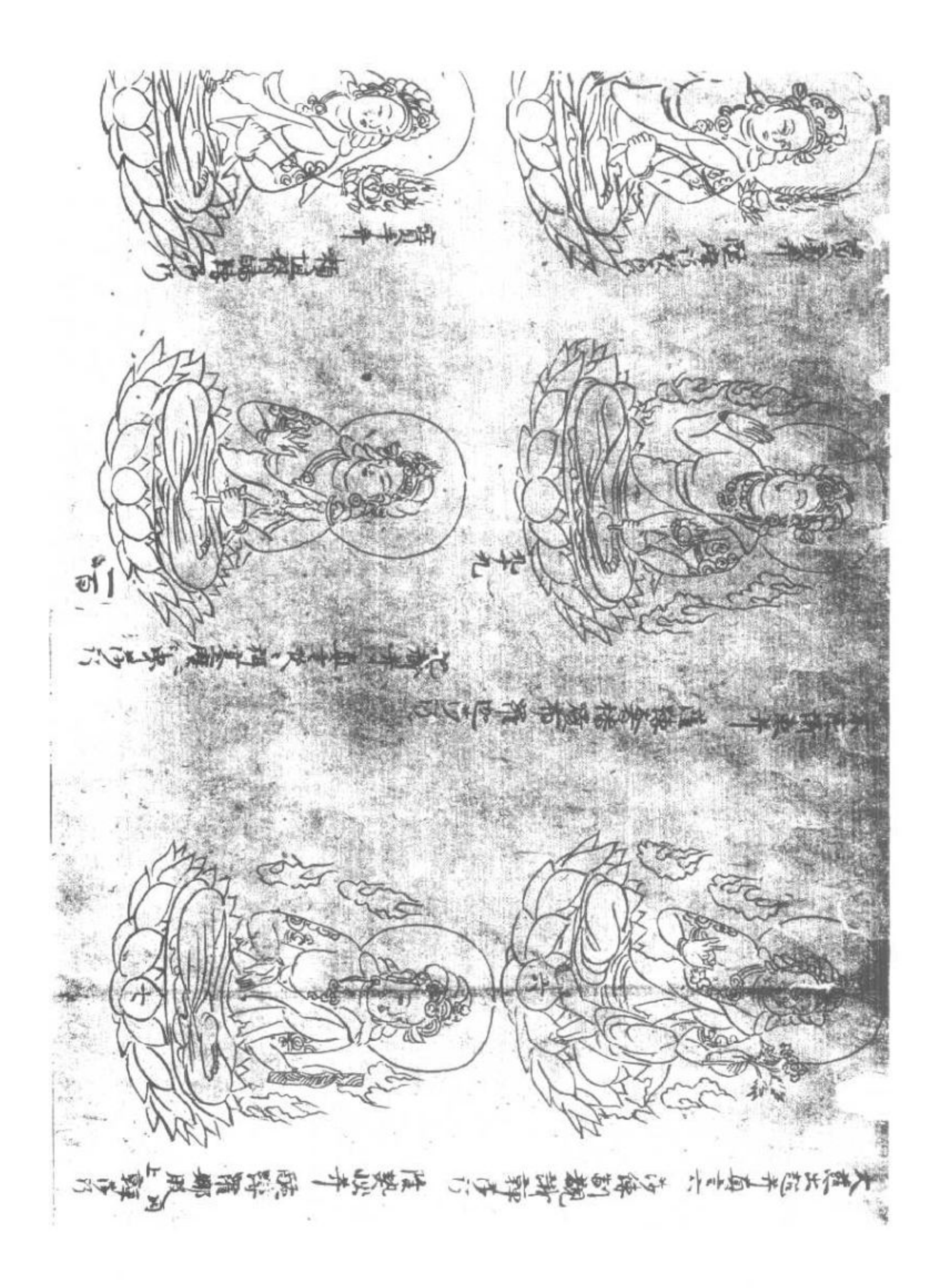
圖像 No. 74. 曼殊室利童子眷屬

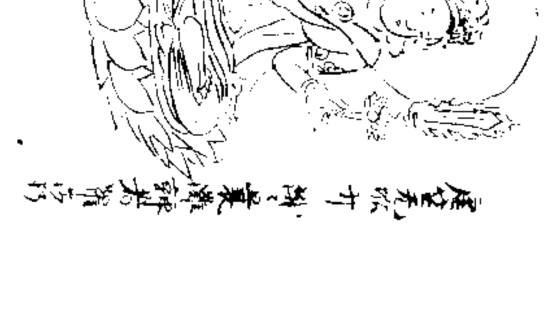
圖像 No. 75．光網童子菩薩（上）　圖像 No. 76．寶冠童子菩薩（下）　圖像 No. 77．清淨光童子菩薩（上）　圖像 No. 78．寶掌菩薩（下）

圖像 No 79. 大愛樂菩薩(上)　圖像 No. 80. 施無畏菩薩(下)　圖像 No. 81. 捨惡道菩薩(上)　圖像 No. 82. 悲旋潤菩薩(下)

圖像 No. 83. 大悲出超菩薩(上) 圖像 No. 84. 除熱惱菩薩(下) 圖像 No. 85. 不思議慧菩薩(上) 圖像 No. 86. 地藏菩薩(下)

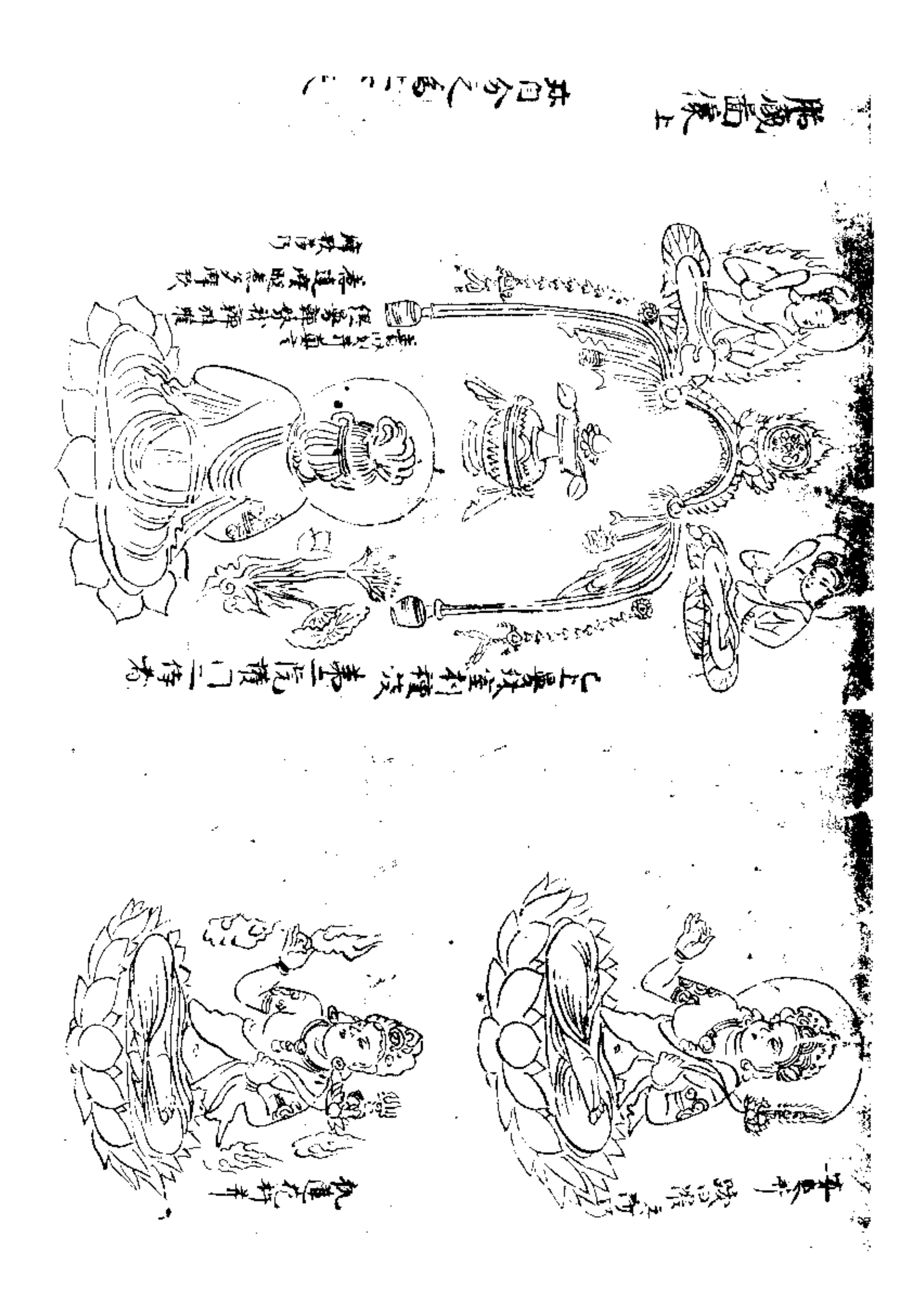
圖像 No. 87. 寶處菩薩（上）　圖像 No. 88. 寶手菩薩（下）　圖像 No. 89. 持地菩薩（上）　圖像 No. 90. 寶印手菩薩（下）

圖像 No. 91．堅固意菩薩（上） 圖像 No. 92．虛空無垢菩薩（下） 圖像 No. 93．虛空慧菩薩（上） 圖像 No. 94．清淨慧菩薩（下）

圖像 No. 95. 思菩薩（上）　圖像 No. 96. 出現智菩薩（下）　圖像 No. 97. 安慧菩薩（上）　圖像 No. 98. 執蓮花杵菩薩（下）

圖像 No. 99，第二院護門二侍者及普賢菩薩

胎藏圖像上　并目分之為上下巻

以門蔵之本令座陳師令模寫之　一交了　覚猷記

以仁和寺御本模寫之　一交了　真円

以大寶院御本模寫之了一交了　琳覺記

以五智院仁和寺本模寫了　一交了　定審

寛喜四年三月以常喜院源宰相本書寫了　寂秀記

文永十一年甲戌六月廿六日於東寺九條中院書寫了

大概文字等又不正於尊形者校了

畫工　高倉法印　同法師信有先日終功了
待中内

覚圓記

昭和十年十二月廿四日於西京東寺寶菩提院小宿拝借之　同十一年十二月從

以三井寺唐院所蔵五部心觀一對之圖像而校訂

陳巻之謄寫可永存矣

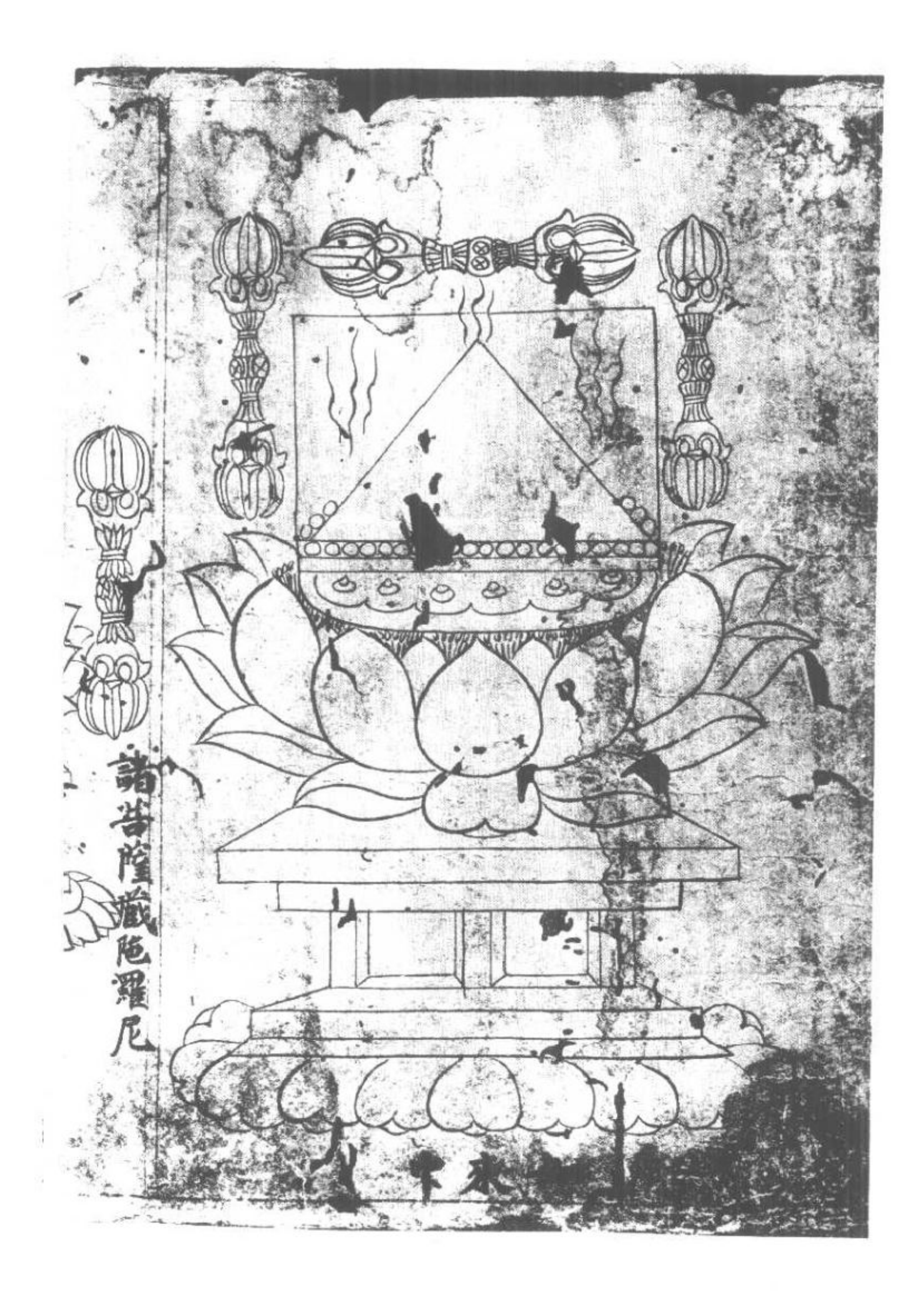
土屋銀　青木信寅

大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖

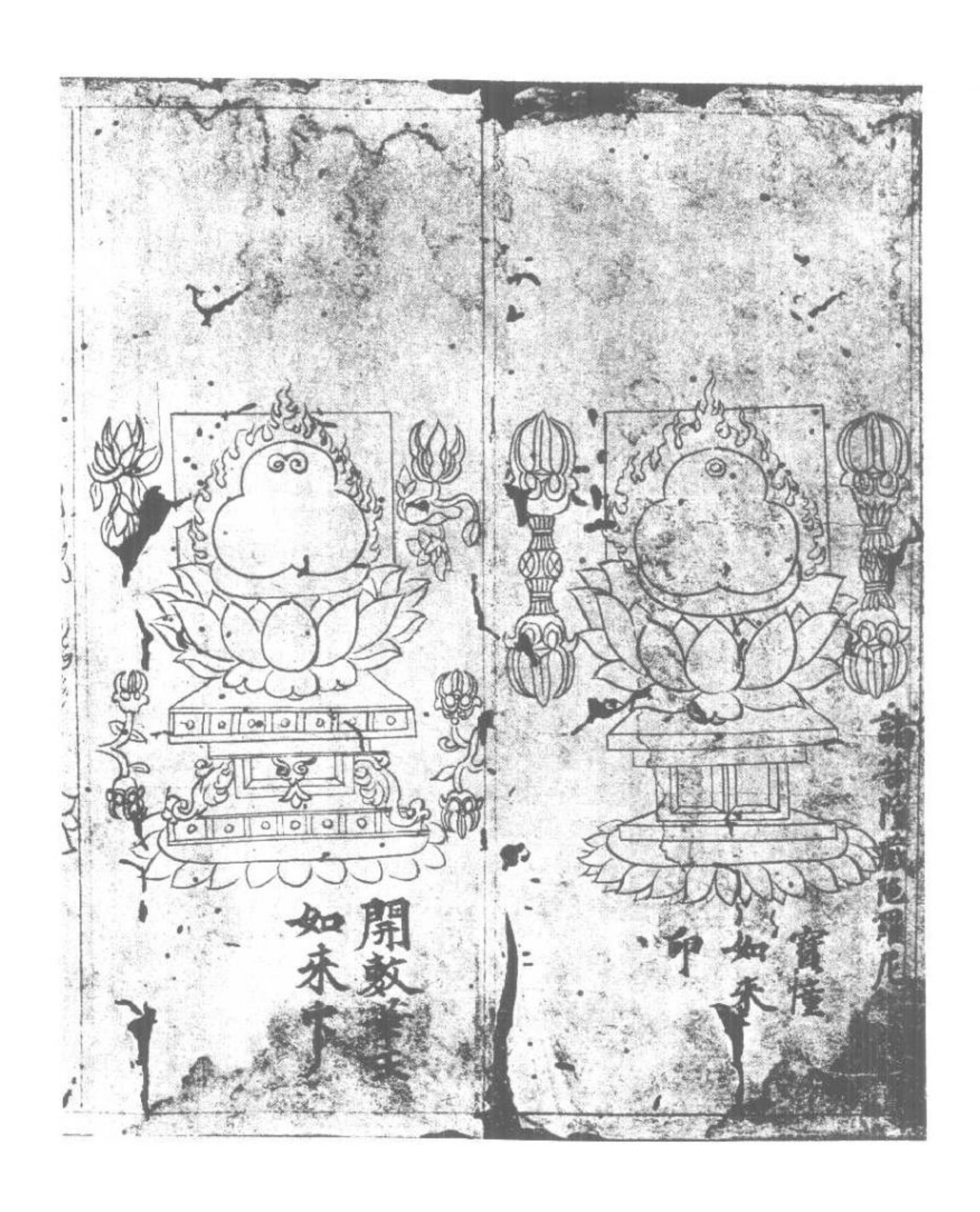
（校者曰：釋名中附〔 〕印者依疏出之）

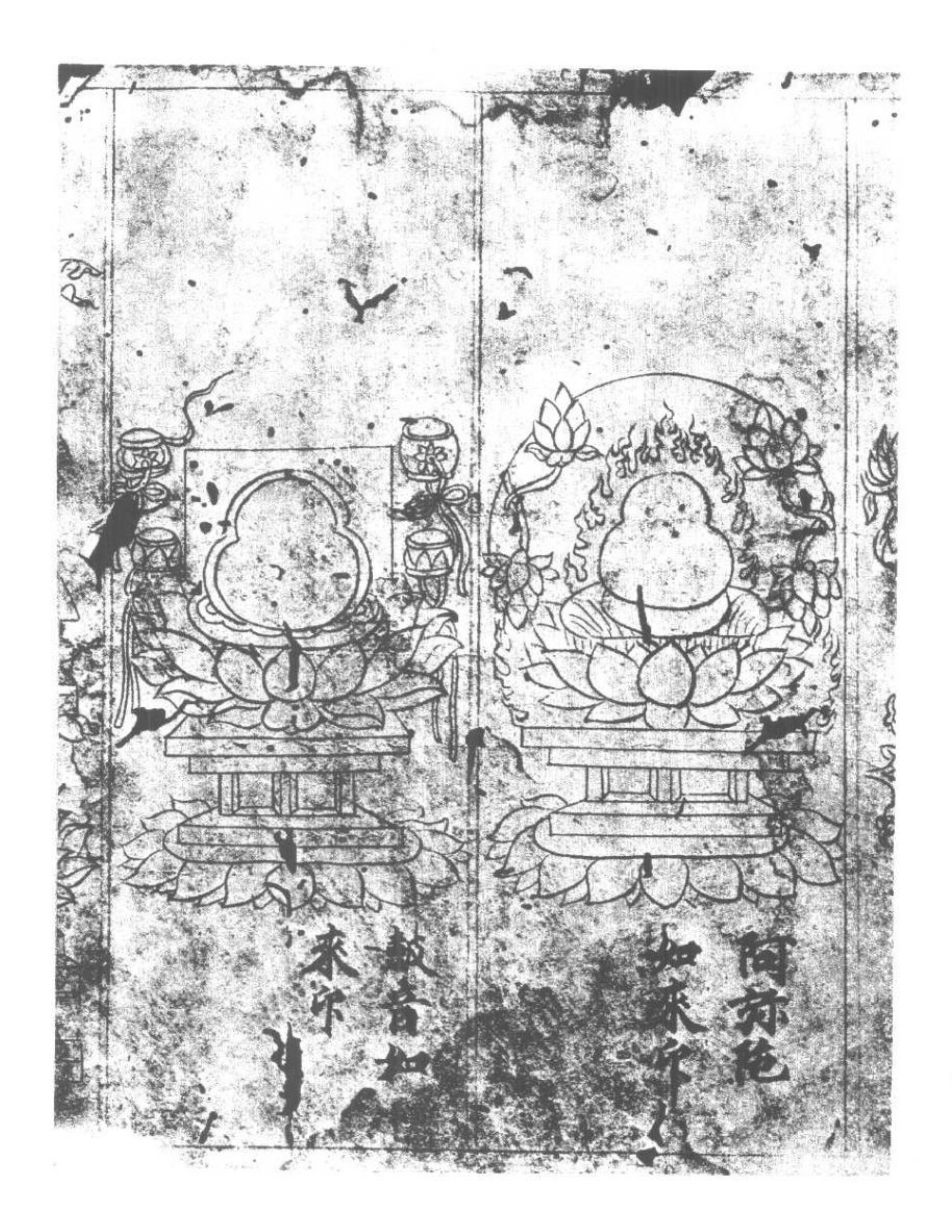
圖像 No. 1. 塔

圖像 No. 2，如來印，醍醐本云摩訶毘盧遮那如來印

圖像 No. 3. 寶幢如來印　　圖像 No. 4. 開敷華王如來印

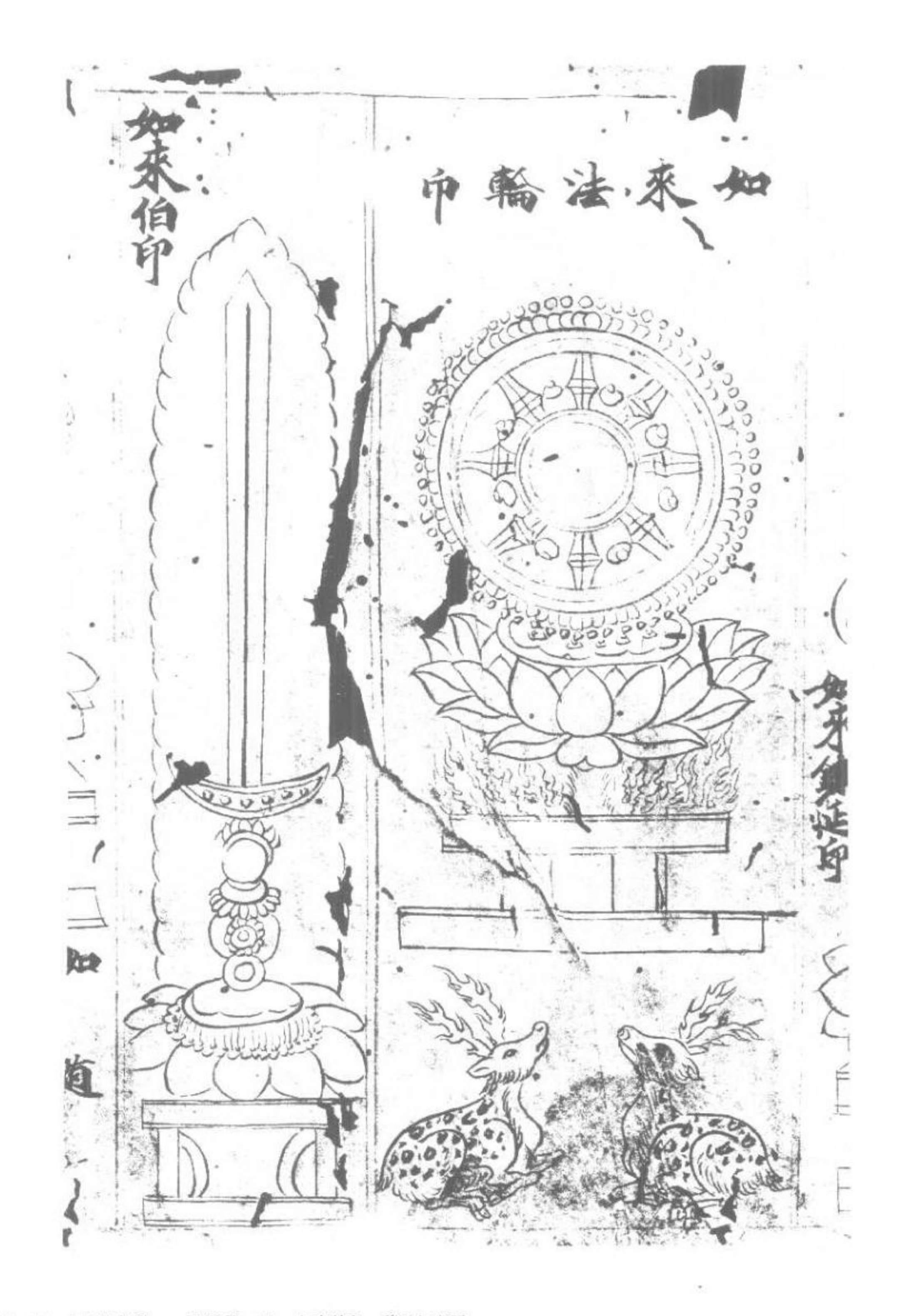
圖像 No. 5. 阿彌陀如來印　圖像 No. 6. 鼓音如來印

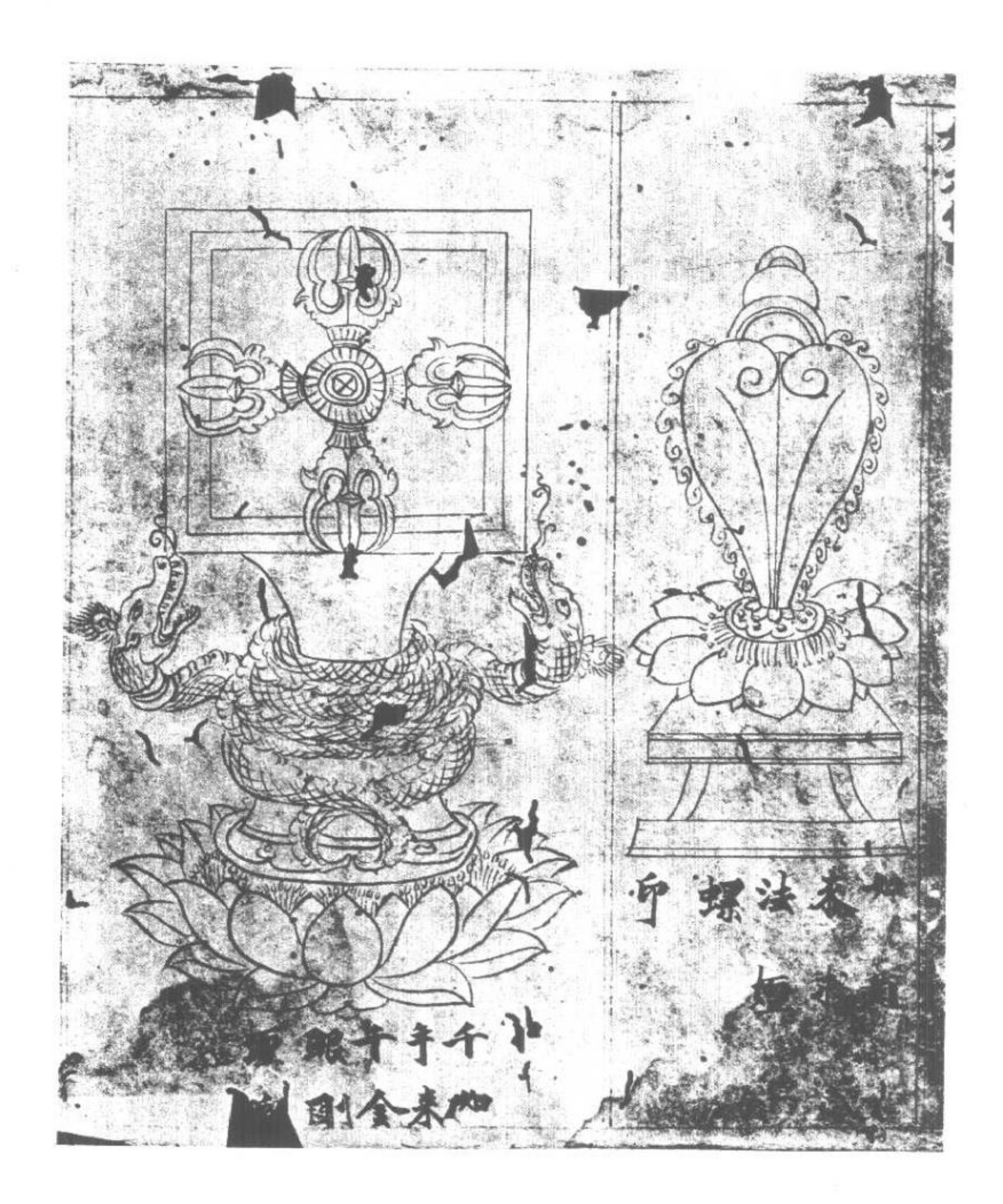
圖像 No.7. 彌勒(上)　圖像 No.8. 觀自在(下)　圖像 No.9. 文殊，又云資財王(上)　圖像 No.10. 普賢(下)

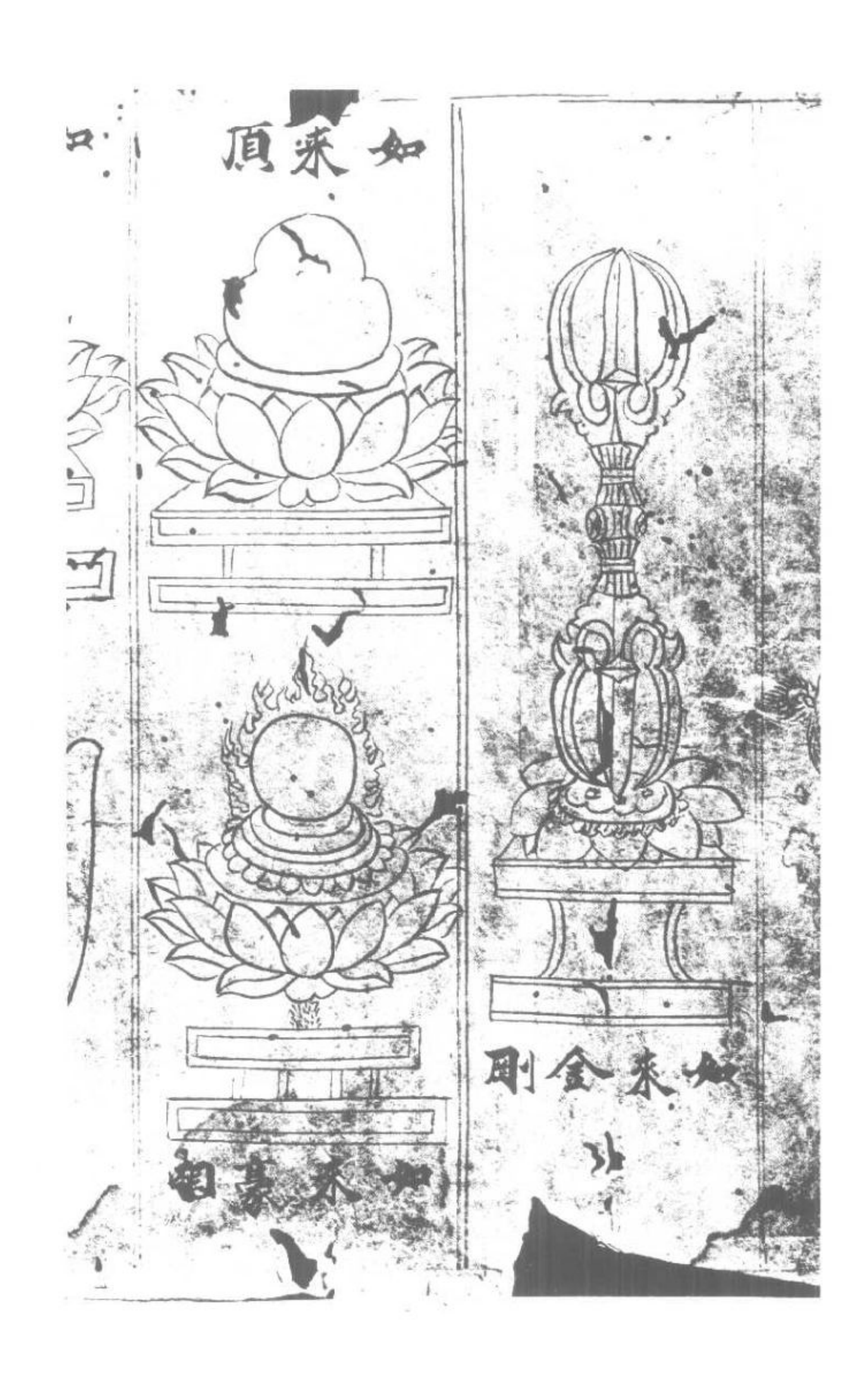
圖像 No. 11. 虛空眼(上)　圖像 No. 12. 如來毫相，如來如意寶敟(下)　圖像 No. 13. 如來鑠底印

圖像 No. 14. 如來法輪印　圖像 No. 15. 如來伯印，疏云如來刀

圖像 No. 16. 如來法螺印，疏云如來商佉　圖像 No. 17. 如來金剛印，醍醐本云如來大金剛印

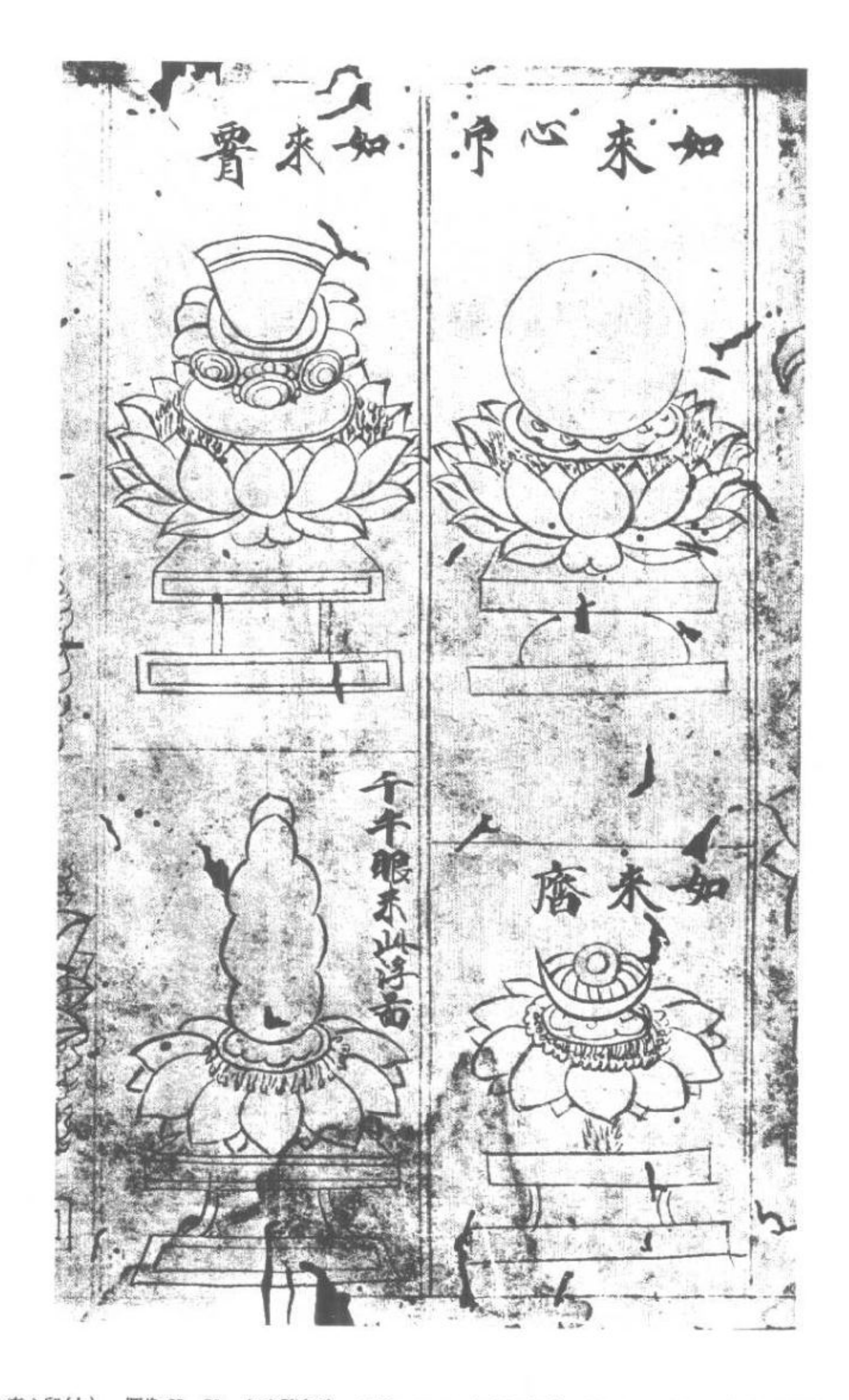
圖像 No. 18. 如來金剛　圖像 No. 19. 如來頂(上)　圖像 No. 20. 如來毫相(下)

圖像 No. 21. 如來鉢(上)　圖像 No. 22. 施無畏印(下)　圖像 No. 23. 施願，有本除一切熱惱(上)　圖像 No. 24. 如來護(下)

圖像 No. 25. 如來眼（上）　圖像 No. 26. 如來索（下）　圖像 No. 27. 如來鈎

圖像 No. 28. 如來心印(上)　圖像 No. 29. 如來臍(下)　圖像 No. 30. 如來腰(上)　圖像 No. 31. 千手眼未此浮圖，如來馬藏鯕(下)

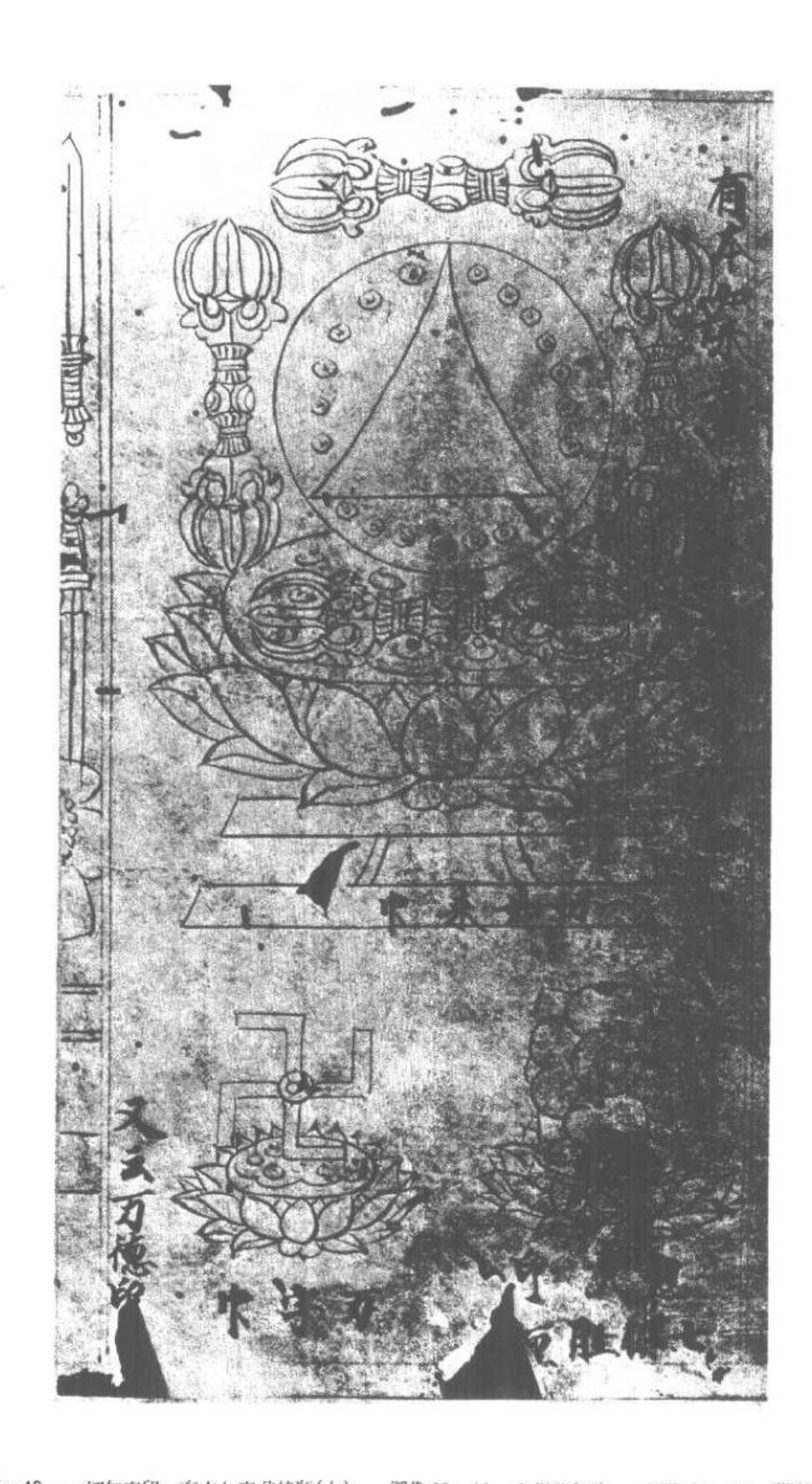
圖像 No. 32. 火頭金剛壇　圖像 No. 33. 如來護(上)　圖像 No. 34. 如來焰光(下)

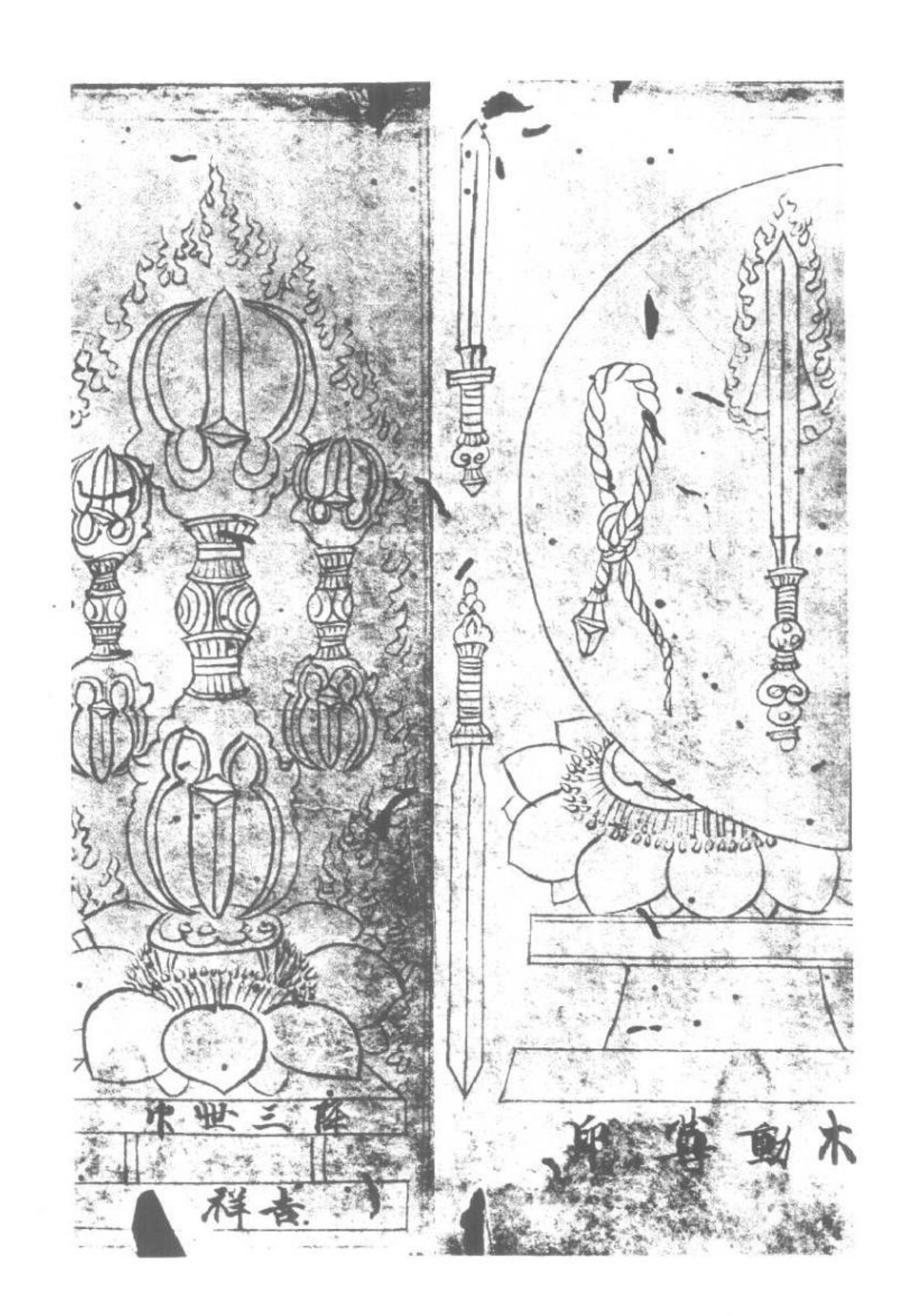
圖像 No. 35. 如來甲(上)　圖像 No. 36. 如來舌印(下)　圖像 No. 37、如來口(上)　圖像 No. 38. 如來牙齒，疏云如來牙(下)

圖像 No. 39．辯才印(上)　圖像 No. 40．如來念處(下)　圖像 No. 41．覺悟一切法平等印，十力印(上)　圖像 No. 42．如來拳(下)

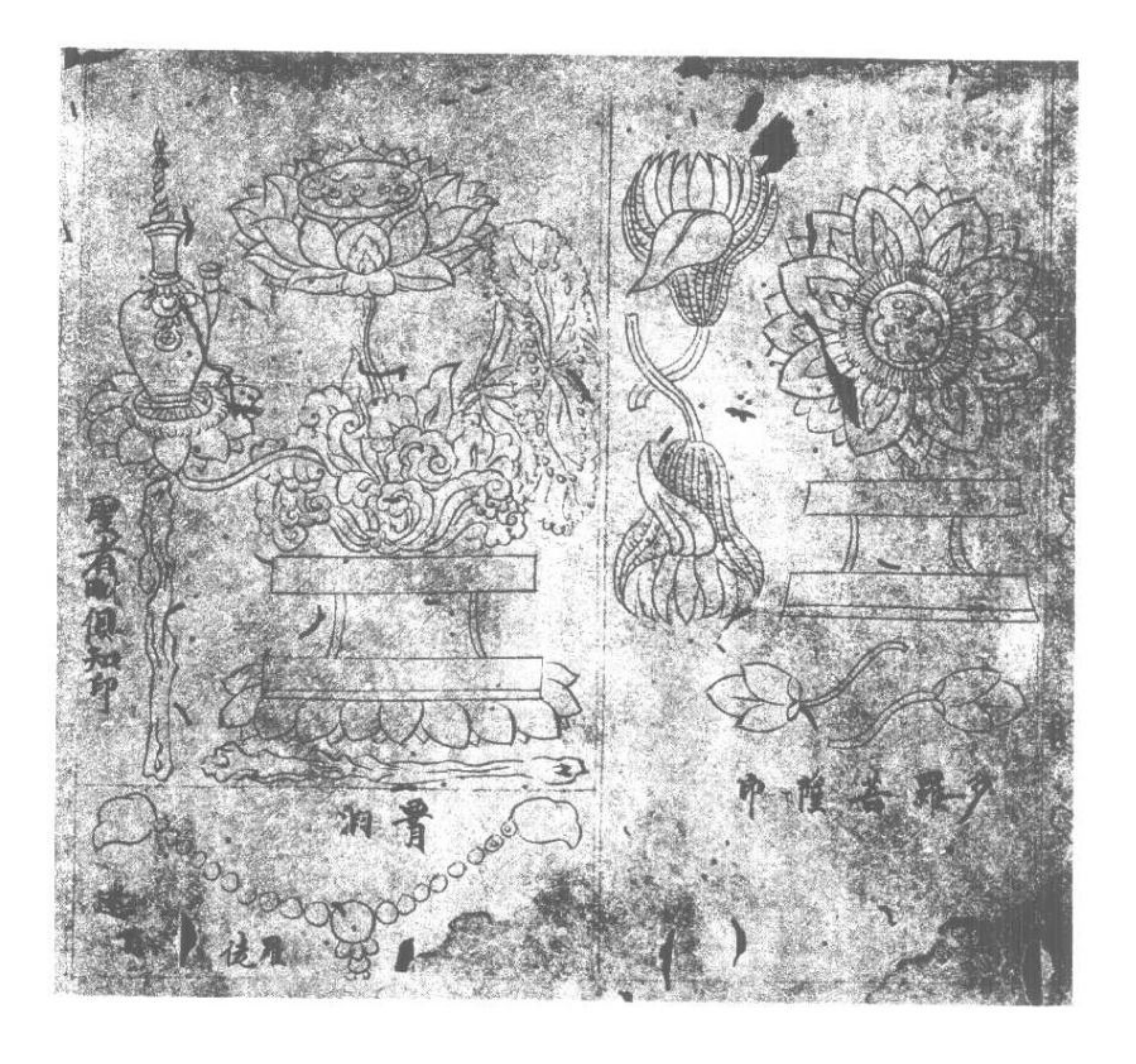
圖像 No. 43. 一切如來印，有本如來君持瓶(上)　圖像 No. 44. 息災印(下)　圖像 No. 45. 萬字印，又云萬德印(下)

圖像 No. 46. 不動尊印　　圖像 No. 47. 降三世印

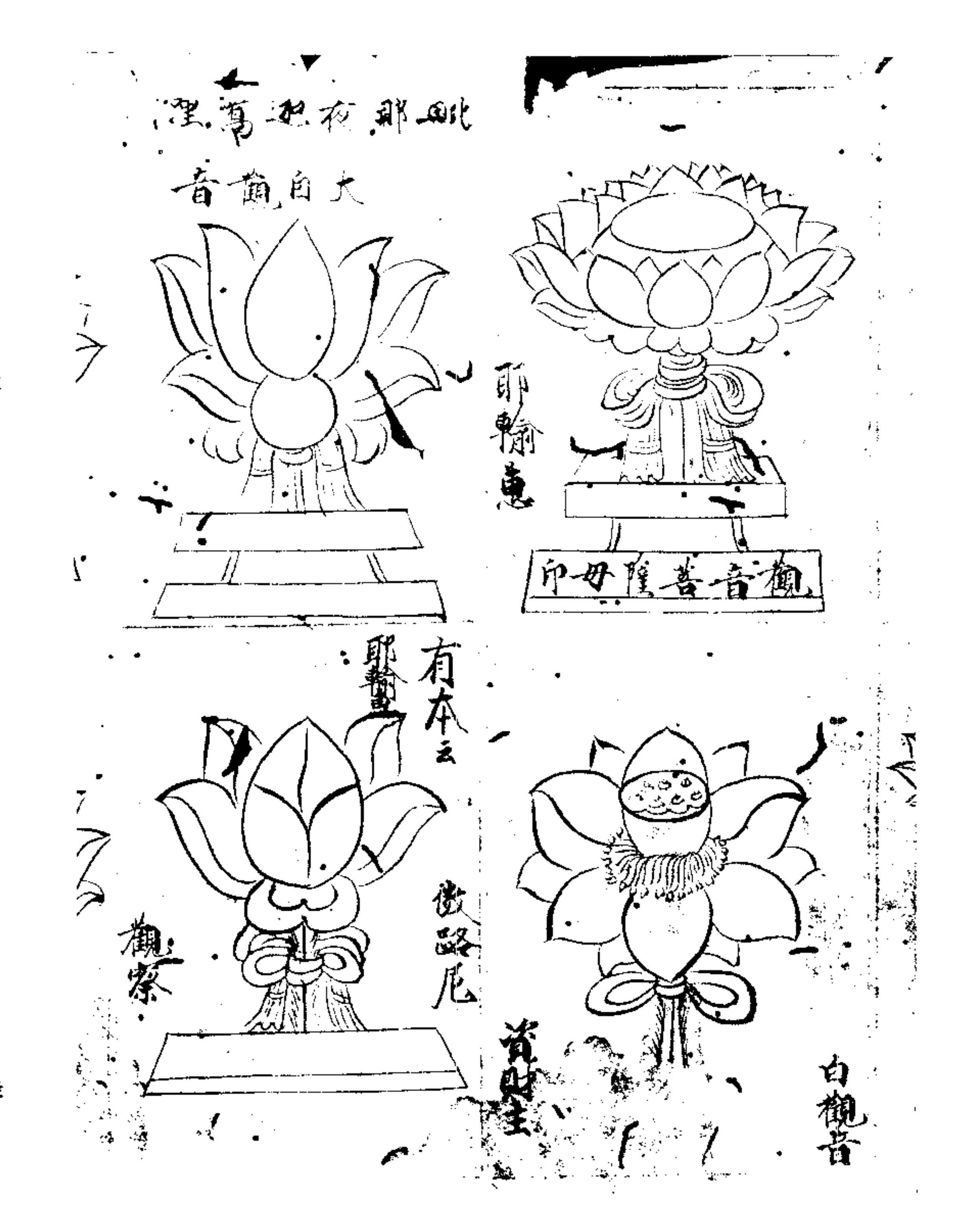
圖像 No. 48. 觀，胎藏圖像云觀自在菩薩印（上）　圖像 No. 49. 馬頭金剛（下）

圖像 No. 50。多羅菩薩印　圖像 No.51。聖者毘倶知印(上)　圖像 No. 52。腰泊，羅徒首迷(下)

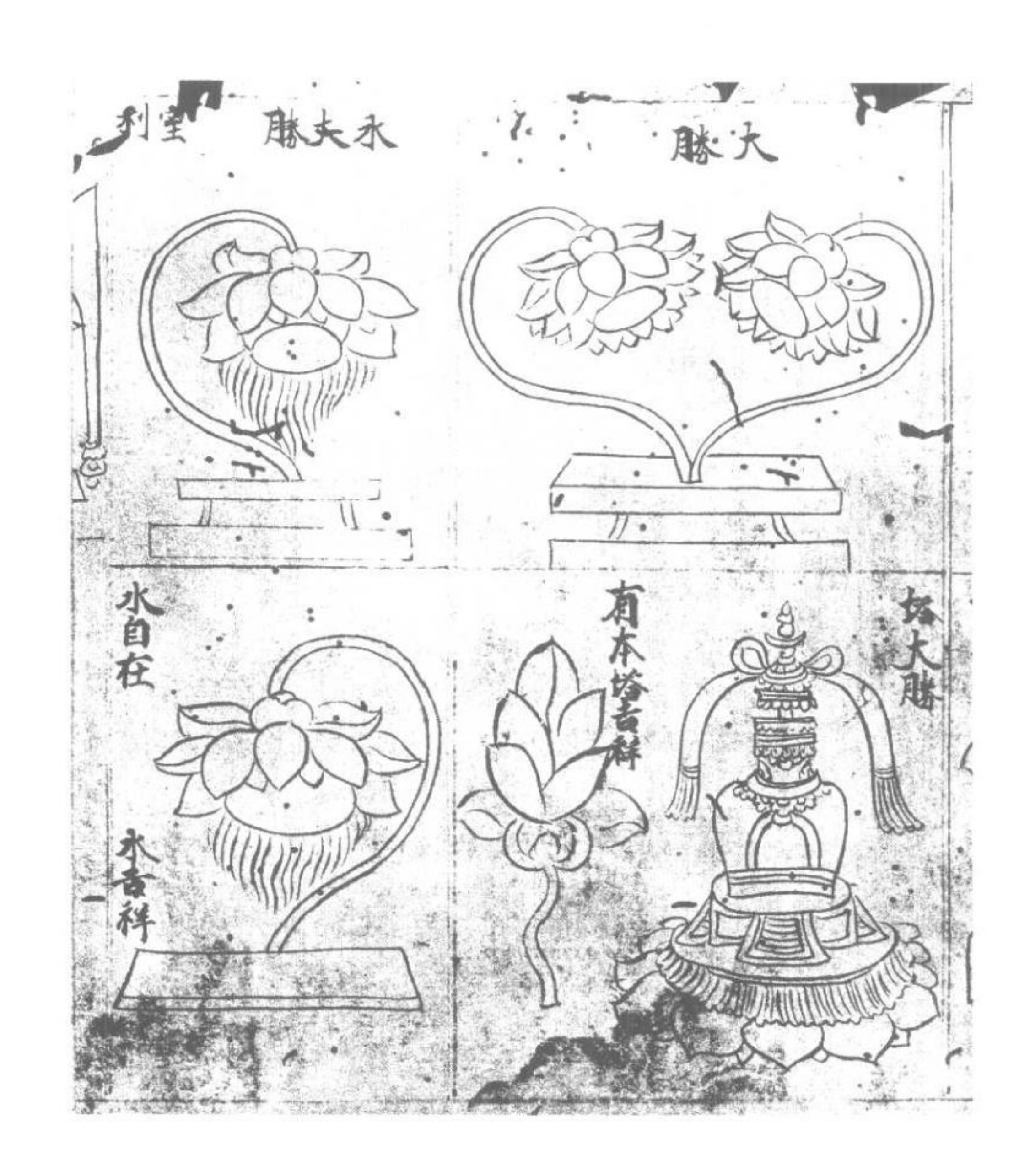
圖像 No. 53. 大勢至菩薩印(上)　圖像 No. 54. 白膊處泊(下)　圖像 No. 55. 操瓶(下)　圖像 No. 56. 財寶印，稅多(上)
圖像 No. 57. 大稅多(下)

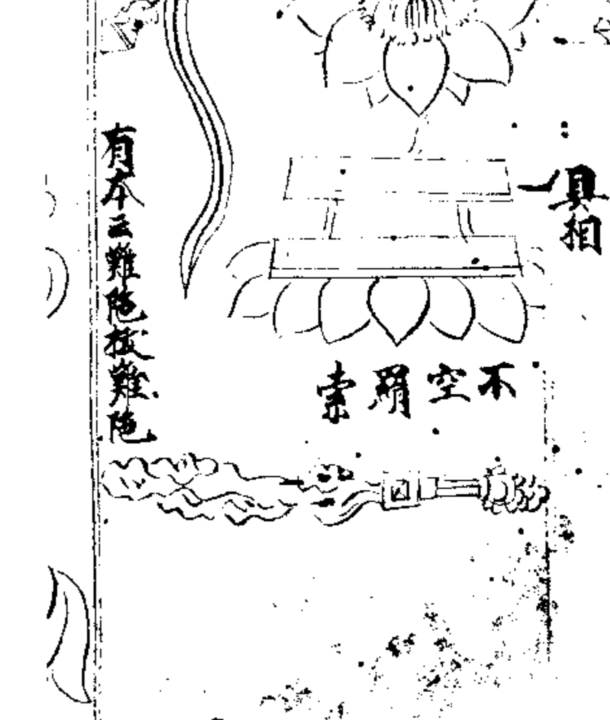
圖像 No. 58. 觀音菩薩母印(上)　圖像 No. 59. 白觀音，資財主(下)　圖像 No. 60. 毘那夜迦嗢哩，大白觀音(上)　圖像 No. 61. 徵路尼，有本云耶輸惠(下)

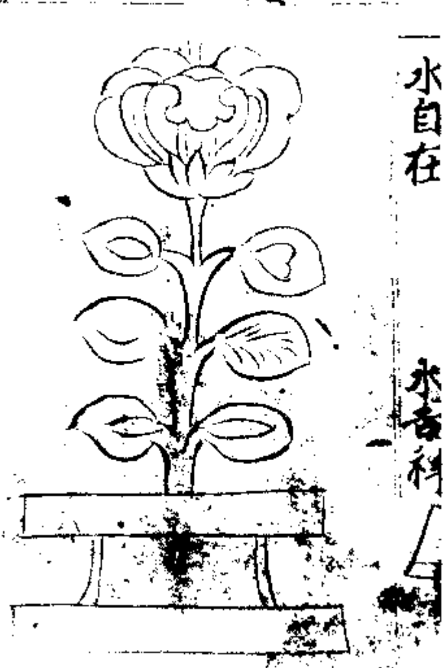
圖像 No. 62. 最勝佛頂，疏云佛吉祥(上)　圖像 No. 63. 法勝波羅蜜印，法吉祥歟(下)　圖像 No. 64. 僧勝鉢印，疏云僧吉祥(上)
圖像 No. 65. 金勝，胎藏圖像云吉祥菩薩(下)

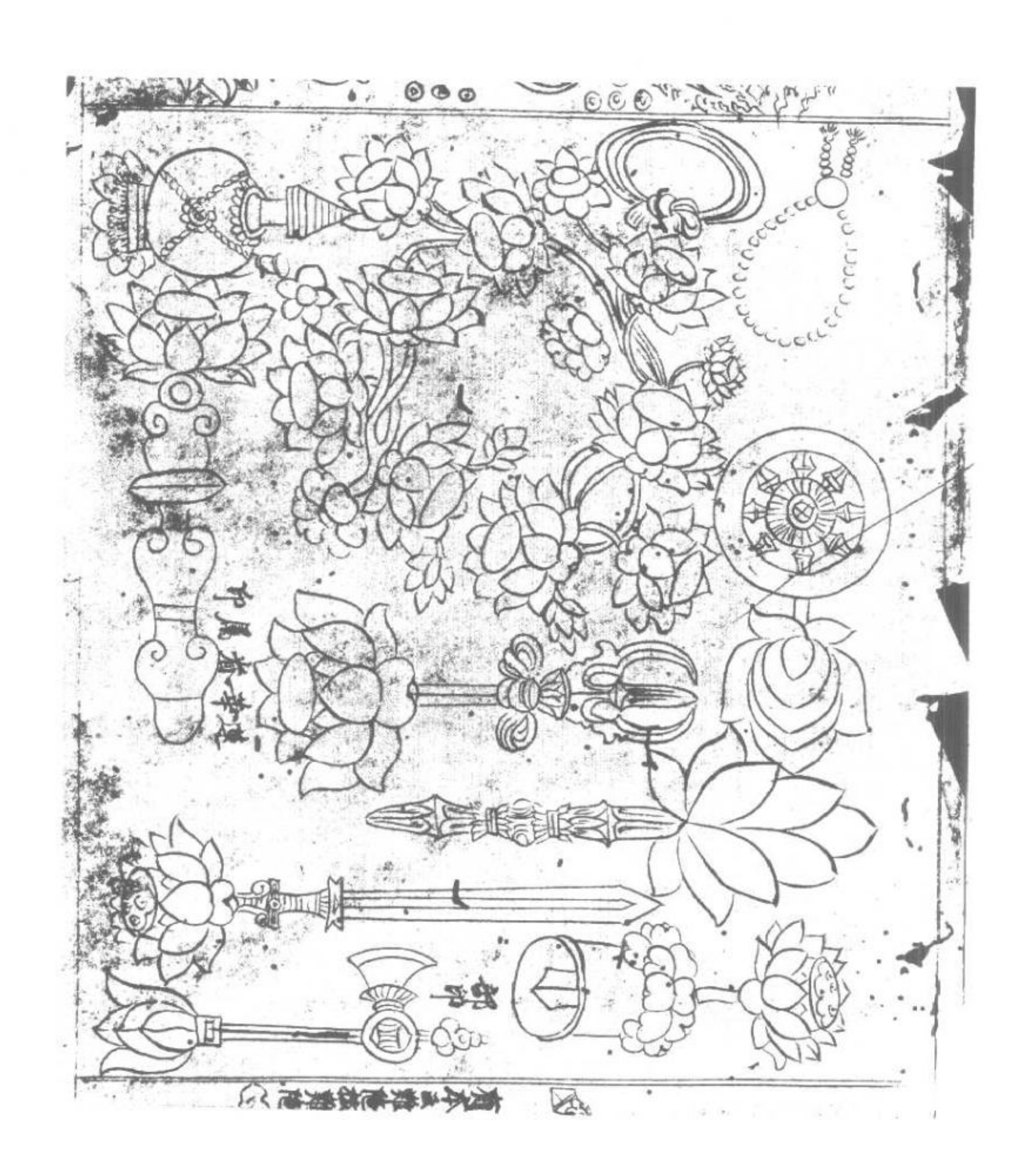

圖像 No. 66. 大勝，胎藏圖像云大成就吉祥菩薩(上)　圖像 No. 67. 塔大勝，有本云塔吉祥(下)　圖像 No. 68. 水大勝，室利，疏云水大吉祥(上)　圖像 No. 69. 水自在，水吉祥(下)

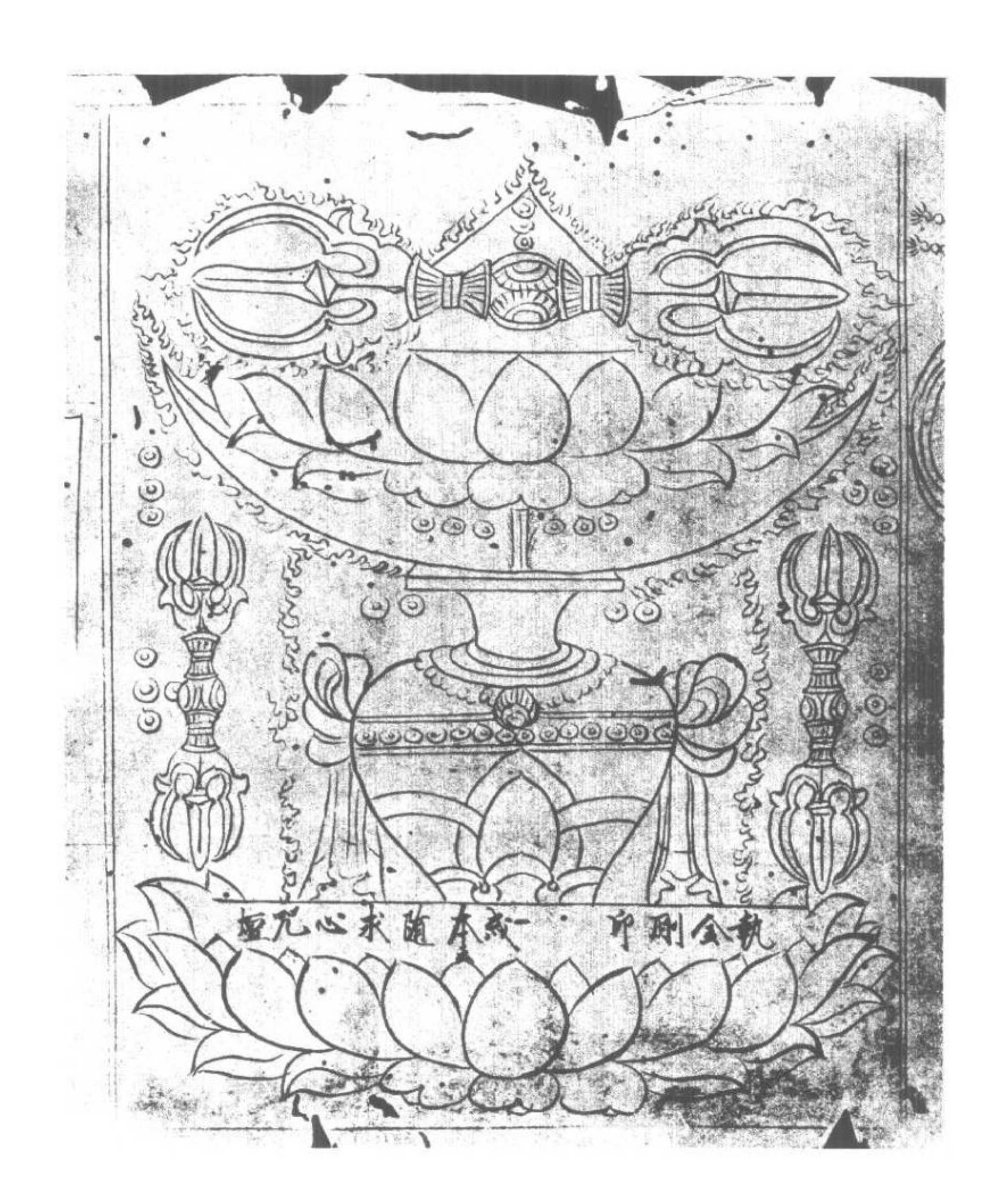

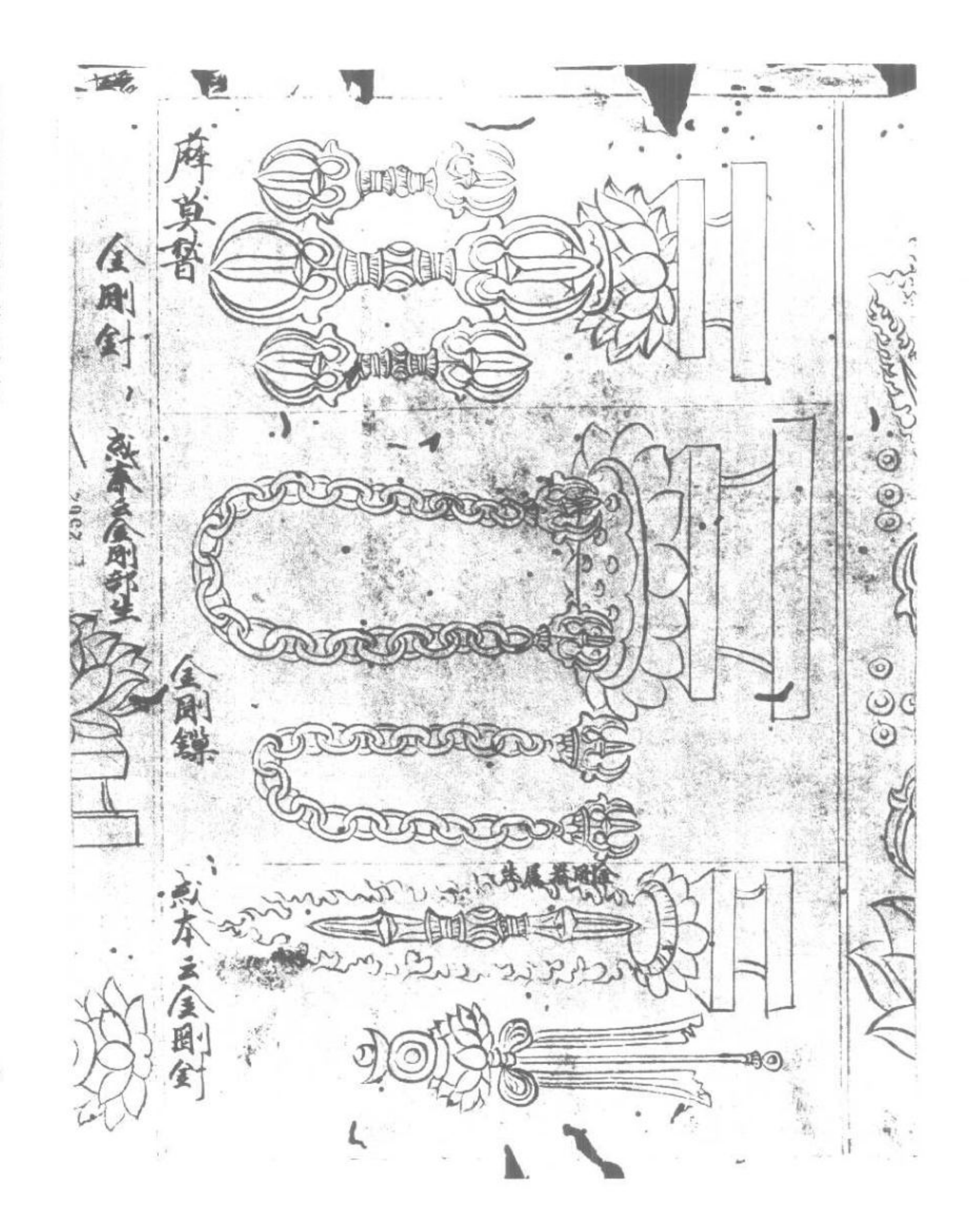
圖像 No. 70，一髻(上)　圖像 No. 71，具相(下)　圖像 No. 72，不空羂索，有本云難陀拔難陀

圖像 No.73.〔蓮花鐸〕(上)　圖像 No.74.〔蓮花斧〕(下)　圖像 No.75.〔蓮花刀〕(下)　圖像 No.76.〔金剛蓮〕(上)　圖像 No.77.〔蓮花三股戟〕(中)　圖像 No.78.〔蓮花輪〕(上)　圖像 No.79.〔蓮花鬘〕(中)　圖像 No.80.〔蓮花棒〕(下)　圖像 No.81. 蓮花德賊(上)　圖像 No.82.〔蓮花索〕(中)　圖像 No.83.〔蓮花軍持〕(下)　校者曰尊名中附〔 〕印者依疏出之，以下准之

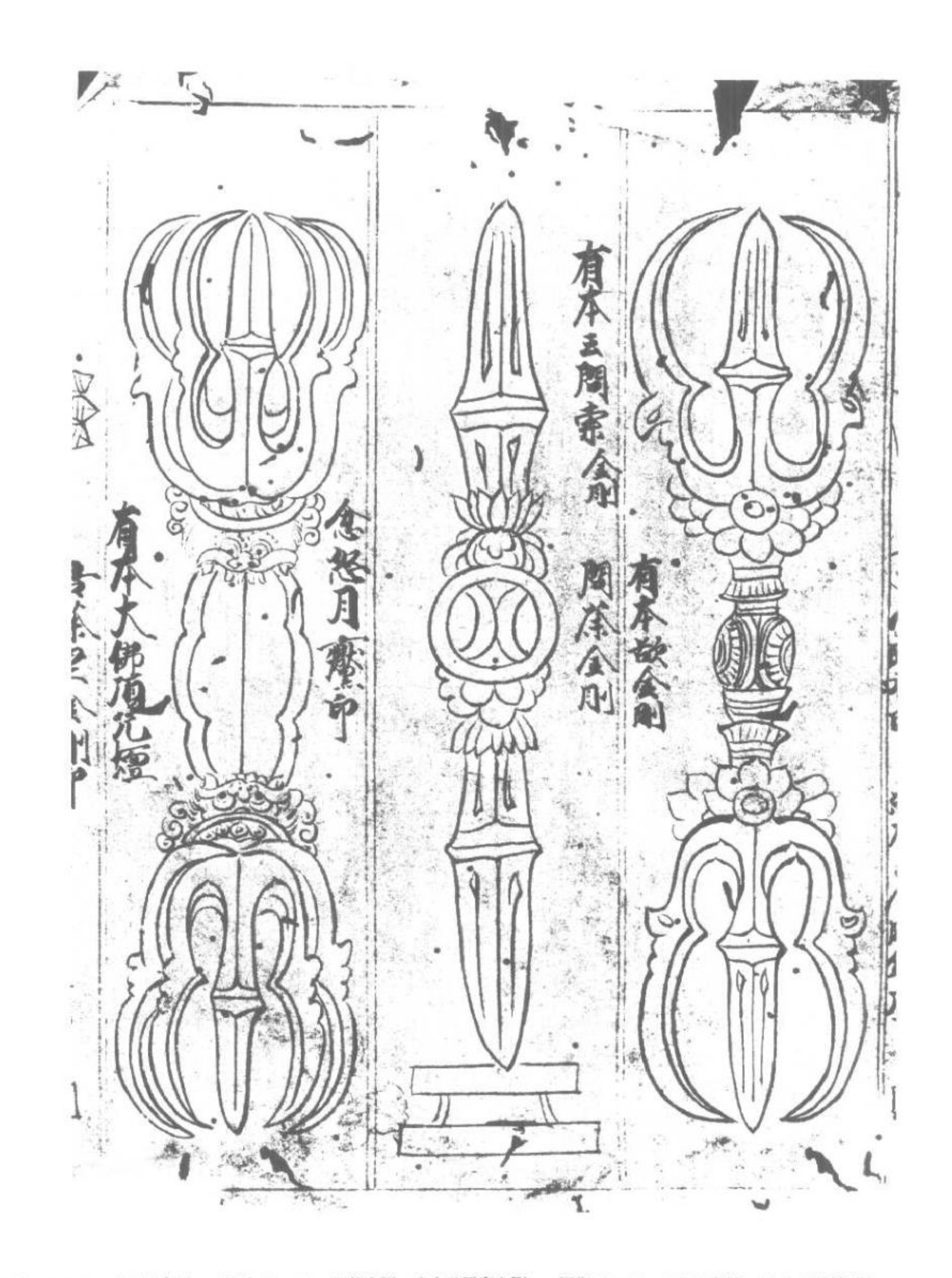
圖像 No. 84. 執金剛印，或本云隨求心咒幢

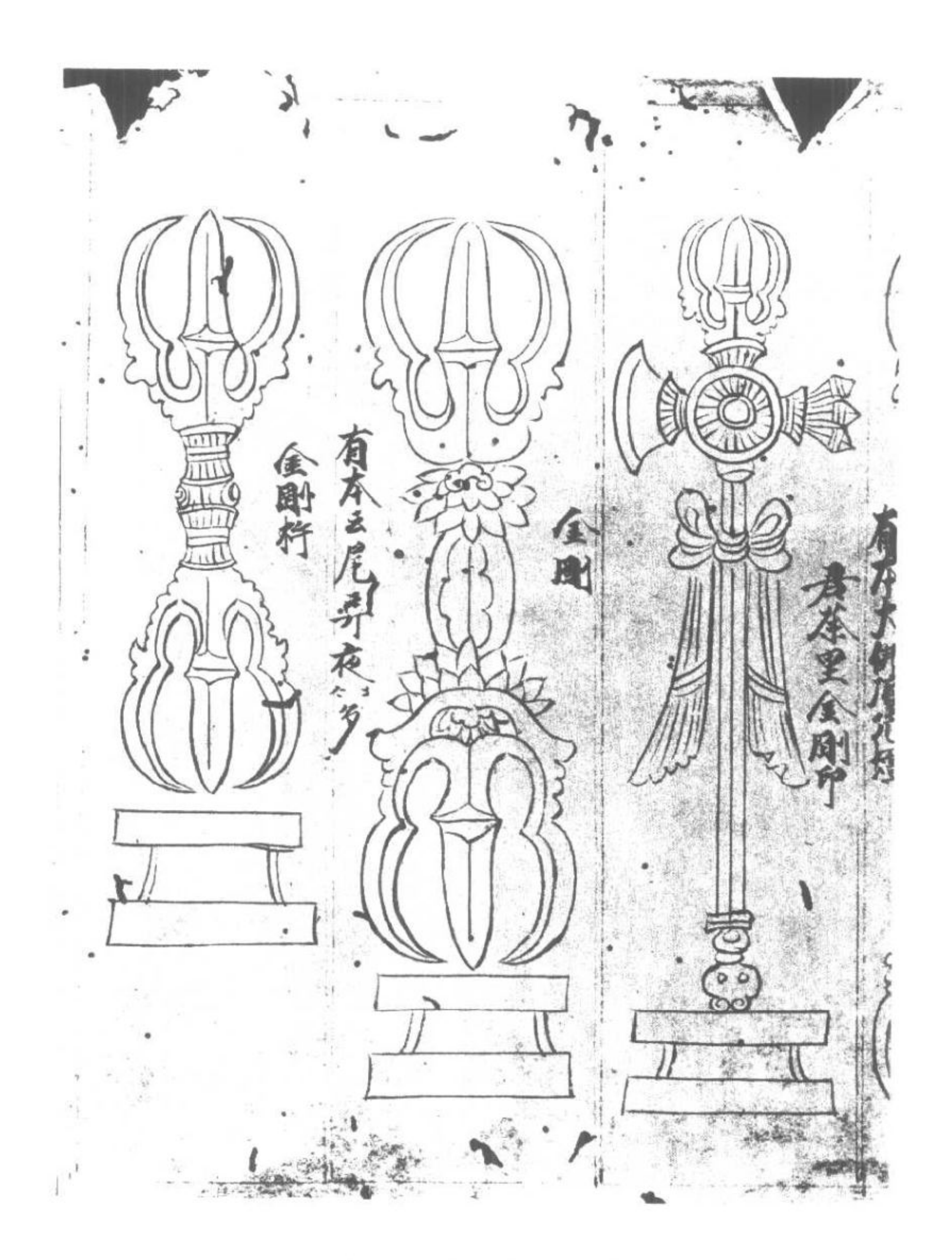
圖像 No. 85. 摩莫稽(上)　圖像 No. 86. 金剛鎖(中)　圖像 No. 87. 金剛眷屬生，或本云金剛針（下）

圖像 No. 88. 金剛針，或本云金剛部生(上)　圖像 No. 89. 金剛鈎(上)　圖像 No. 90. 金剛沒栗曜(上)　圖像 No. 91. 金剛波羅輪(上)　圖像 No. 92. 金剛電印，或本云金剛鎌底（上）圖像 No. 93. 棒，褒曜度，大佛頂呪壇(下)

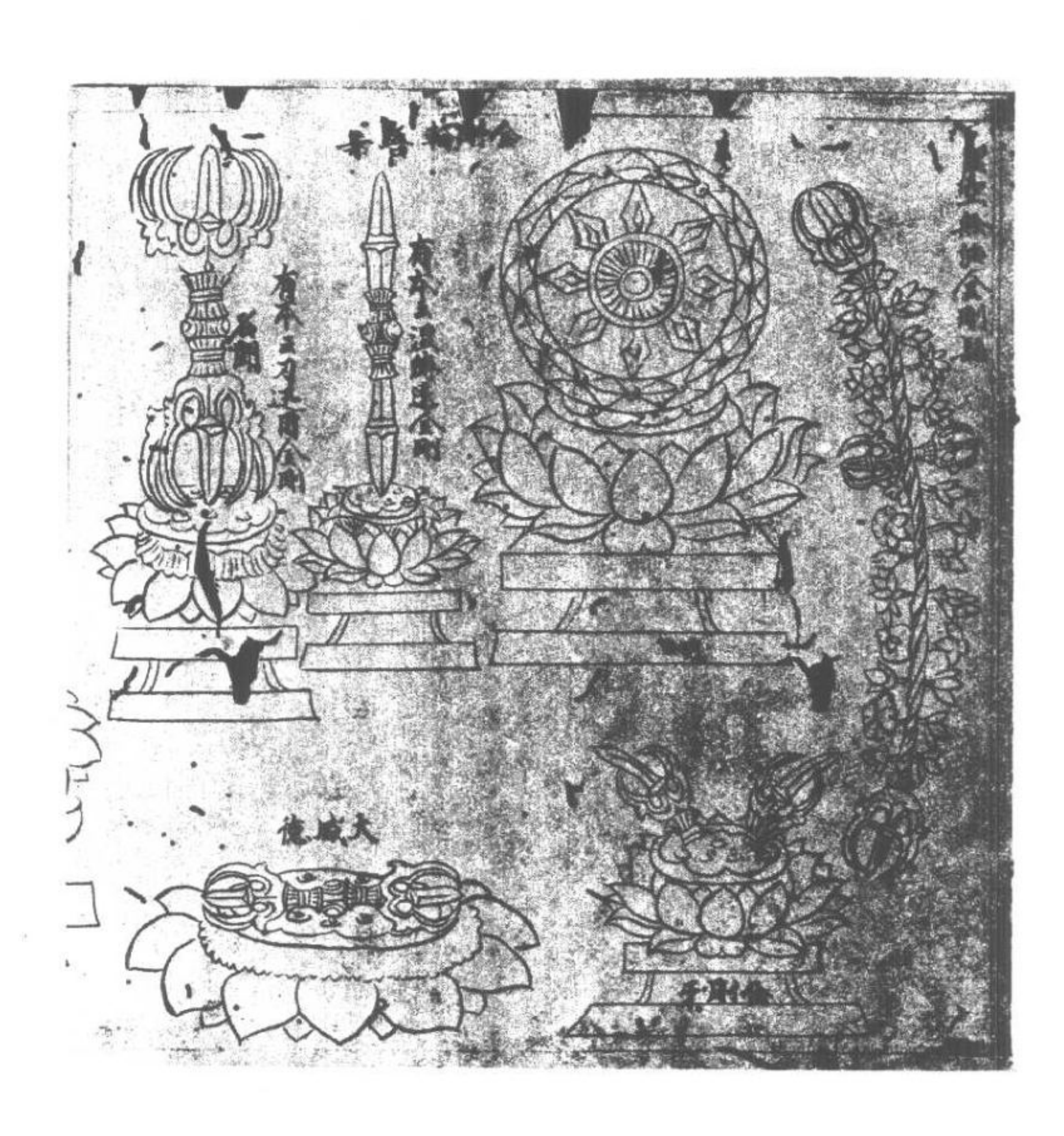
圖像 No. 94．有本欲金剛　圖像 No. 95．問茶金剛，或本云問索金剛　圖像 No. 96．忿怒月黶印，有本大佛頂呪壇

圖像 No. 97．君荼里金剛印　圖像 No. 98．金剛，有本云尾棗夜多　圖像 No. 99．金剛杵

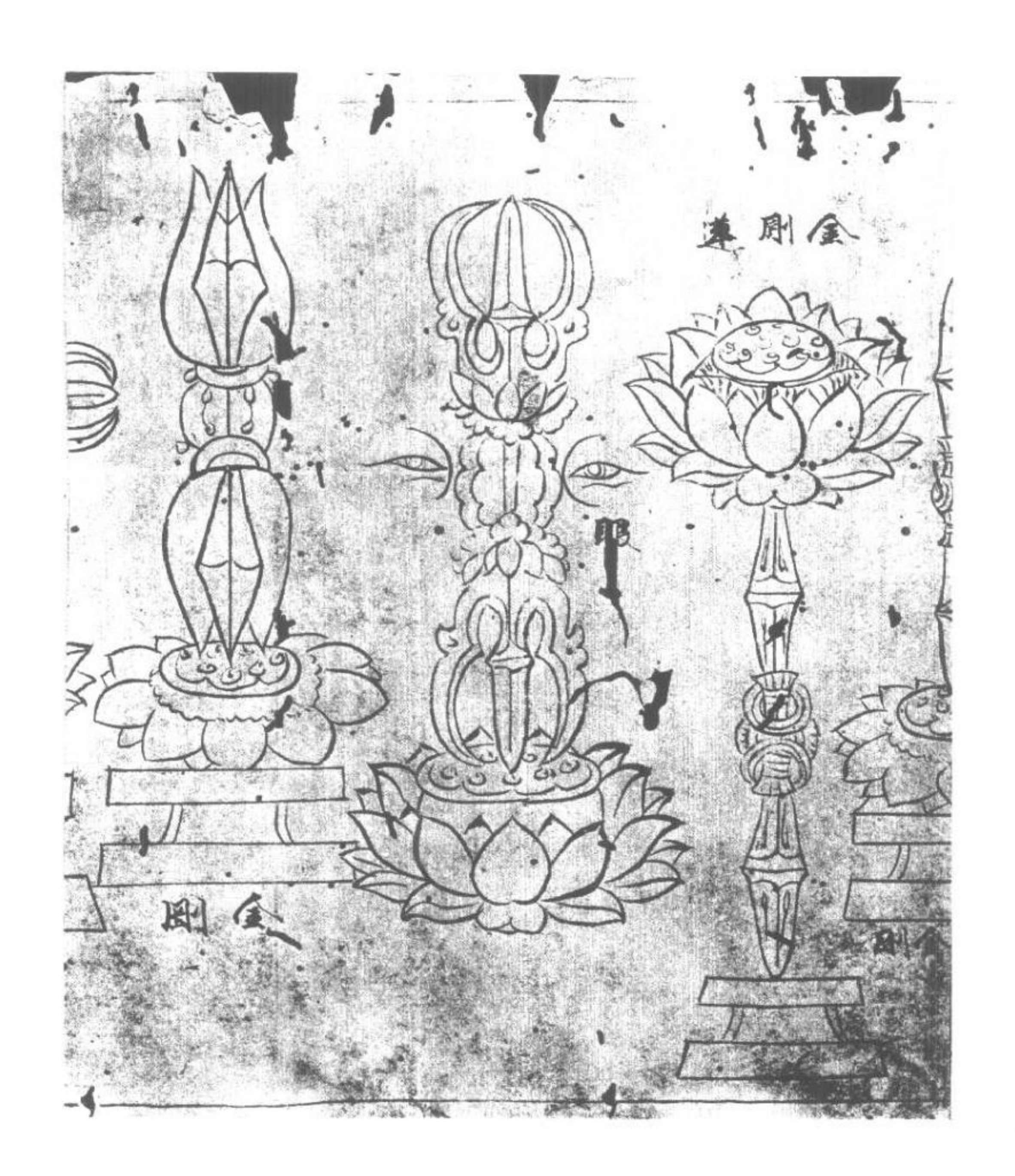

圖像 No. 100. 獨股　圖像 No. 101. 欲金剛　圖像 No. 102. 金剛印弓箭

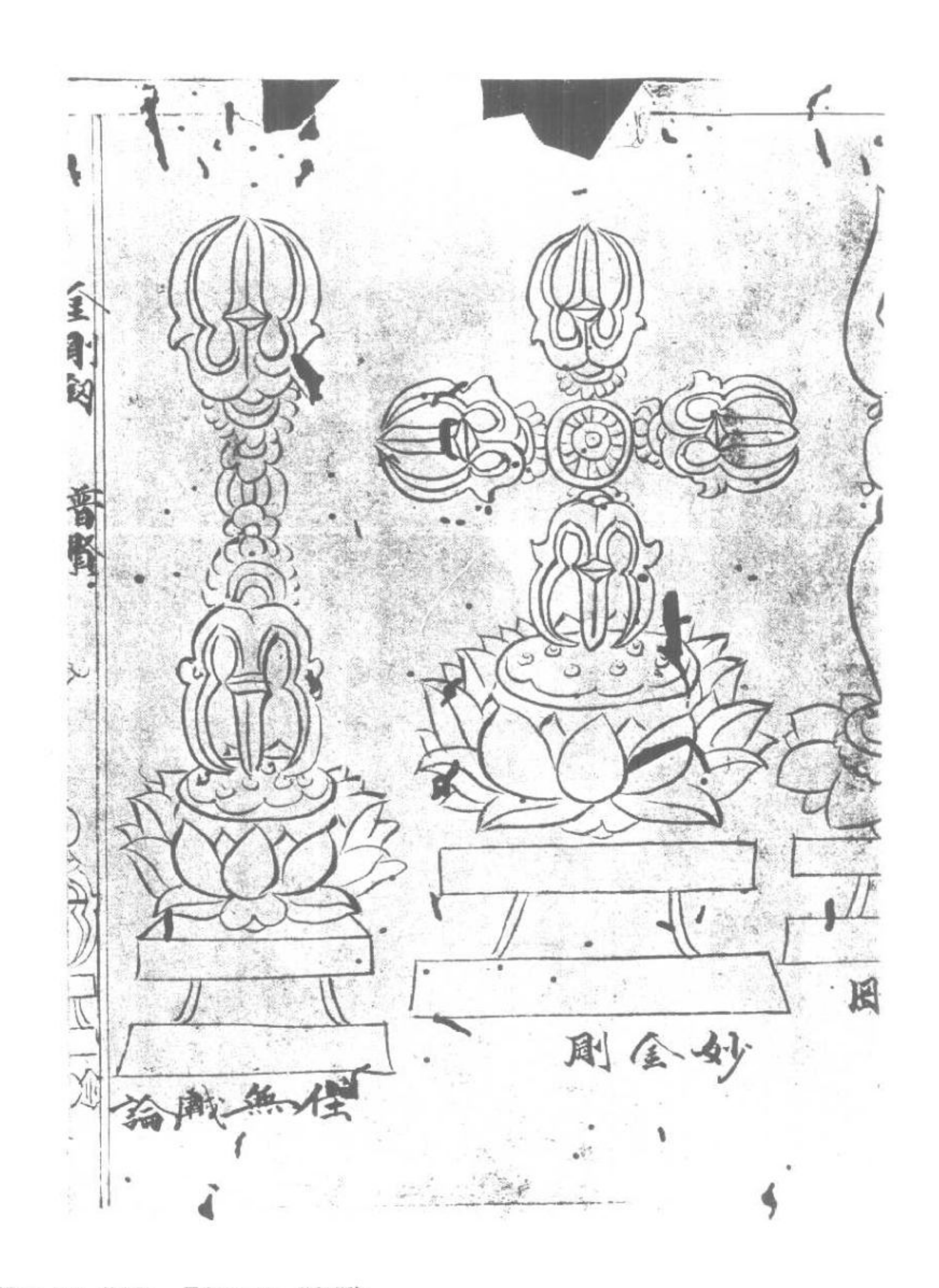

圖像 No. 103．虛空無垢金剛髻　圖像 No. 104．金剛輪(上)　圖像 No. 105．金剛牙(下)　圖像 No. 106．善樂，有本云濕縛遠金剛，經云妙住，胎藏圖像云善行金剛(上)　圖像 No. 107．名聞，有本云双迅聞金剛，經云稱名(上)　圖像 No. 108．大威德(下)

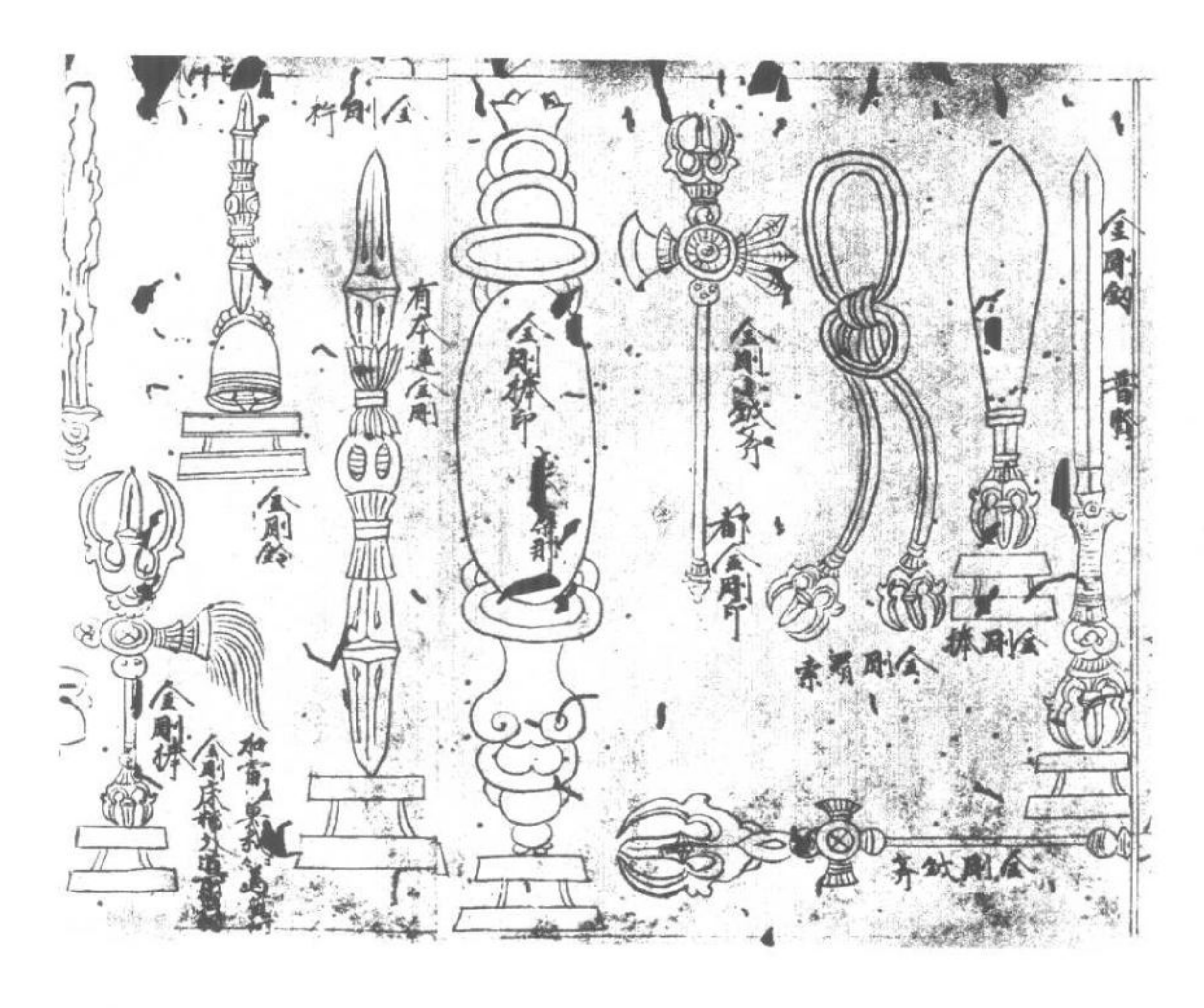
圖像 No. 109. 金剛猛，尾棄夜多，經云迅利金剛，經云青金剛　圖像 No. 110. 素羅多，經云寂然　圖像 No. 111. 大金剛　圖像 No. 112. 滿縛

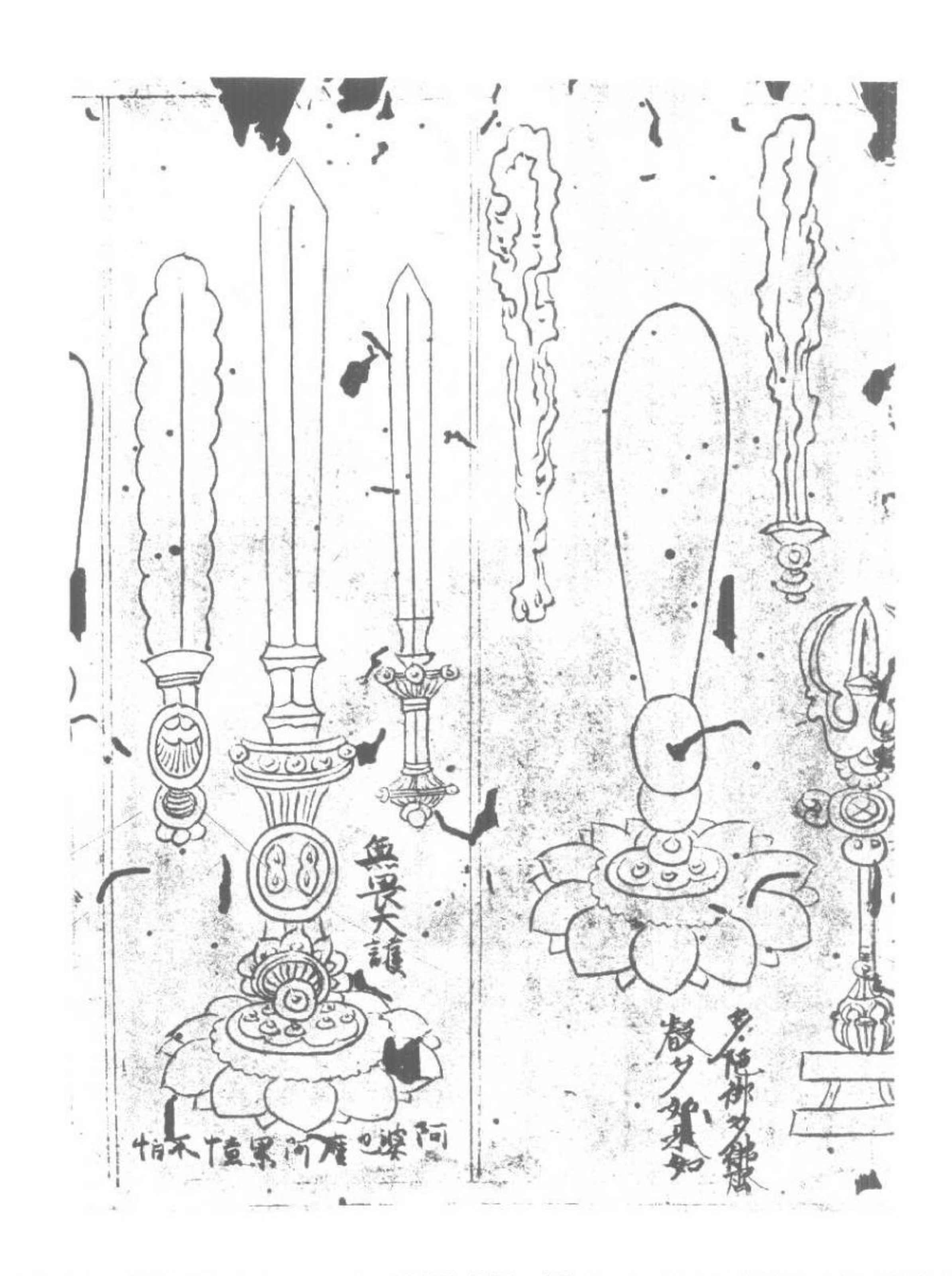
圖像 No. 113．金剛蓮　　圖像 No. 114．眼，疏云廣眼金剛　　圖像 No. 115．金剛

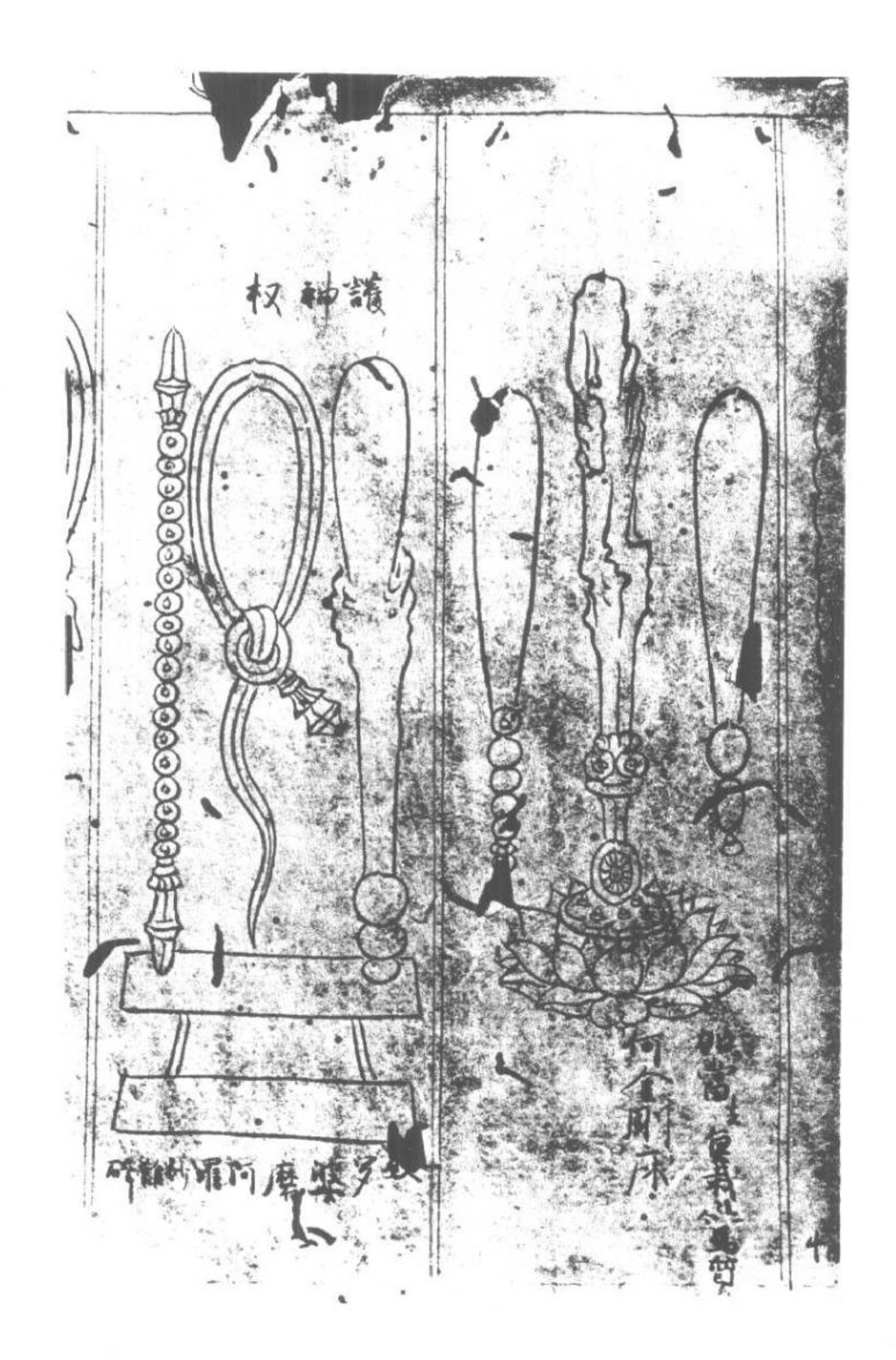
圖像 No. 116. 妙金剛　圖像 No. 117. 住無戲論

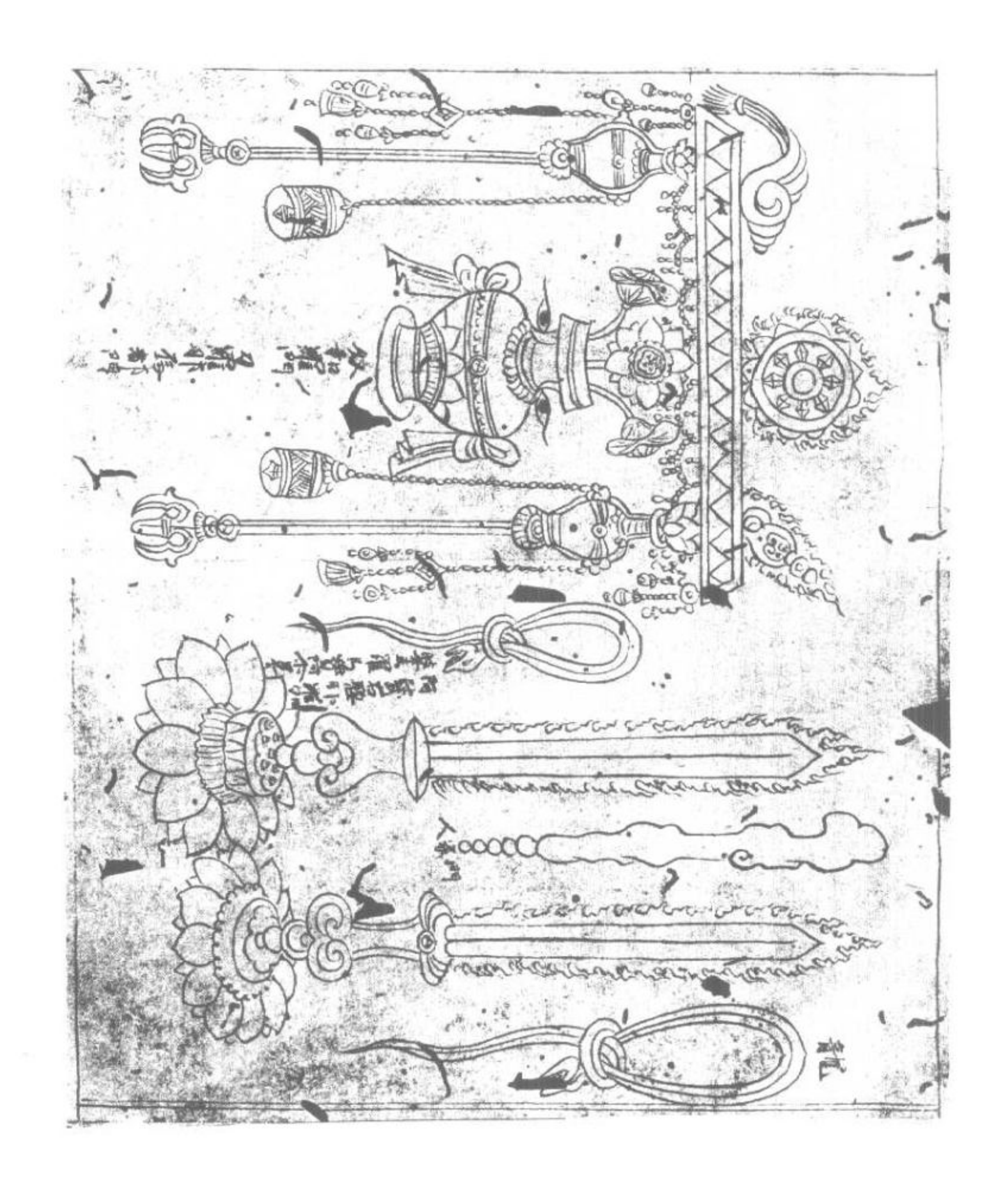
圖像 No. 118. 金剛劍・普賢　圖像 No. 119. 金剛棒(上)　圖像 No. 120. 金剛羂索(上)　圖像 No. 121. 金剛小斧鉞，都金剛印(上)　圖像 No. 122. 金剛鉞斧(下)　圖像 No. 123. 金剛棒印，或本棄那　圖像 No. 124. 金剛杵，有本蓮金剛　圖像 No. 125. 金剛鈴(上)　圖像 No. 126. 金剛棒

圖像 No. 127. 多陀御多佛騎叡多如來如，胎藏圖像云大謹東方無怖畏天　　圖像 No. 128. 無畏大護，胎藏圖像云大護北方解除怖畏袞

圖像 No. 129. 加當魚栽馬質何金剛床，胎藏圖像云大護　　圖像 No. 130. 護神杖，胎藏圖像云大護西方勝羅王

圖像 No. 131. 龍，一切竪羅神蚊　　圖像 No. 132. 門家人，劍，胎藏圖像云衛護守門難城　　圖像 No. 133. 門家人，棒，胎藏圖像云衛護勝劍神　　圖像 No. 134. 門家人，劍，胎藏圖像云相對護門侍者　　圖像 No. 135. 阿比武右聴以羅加婆去羅馬寶阿爾多
圖像 No. 136. 奴和羅門，刀羅那烏都門

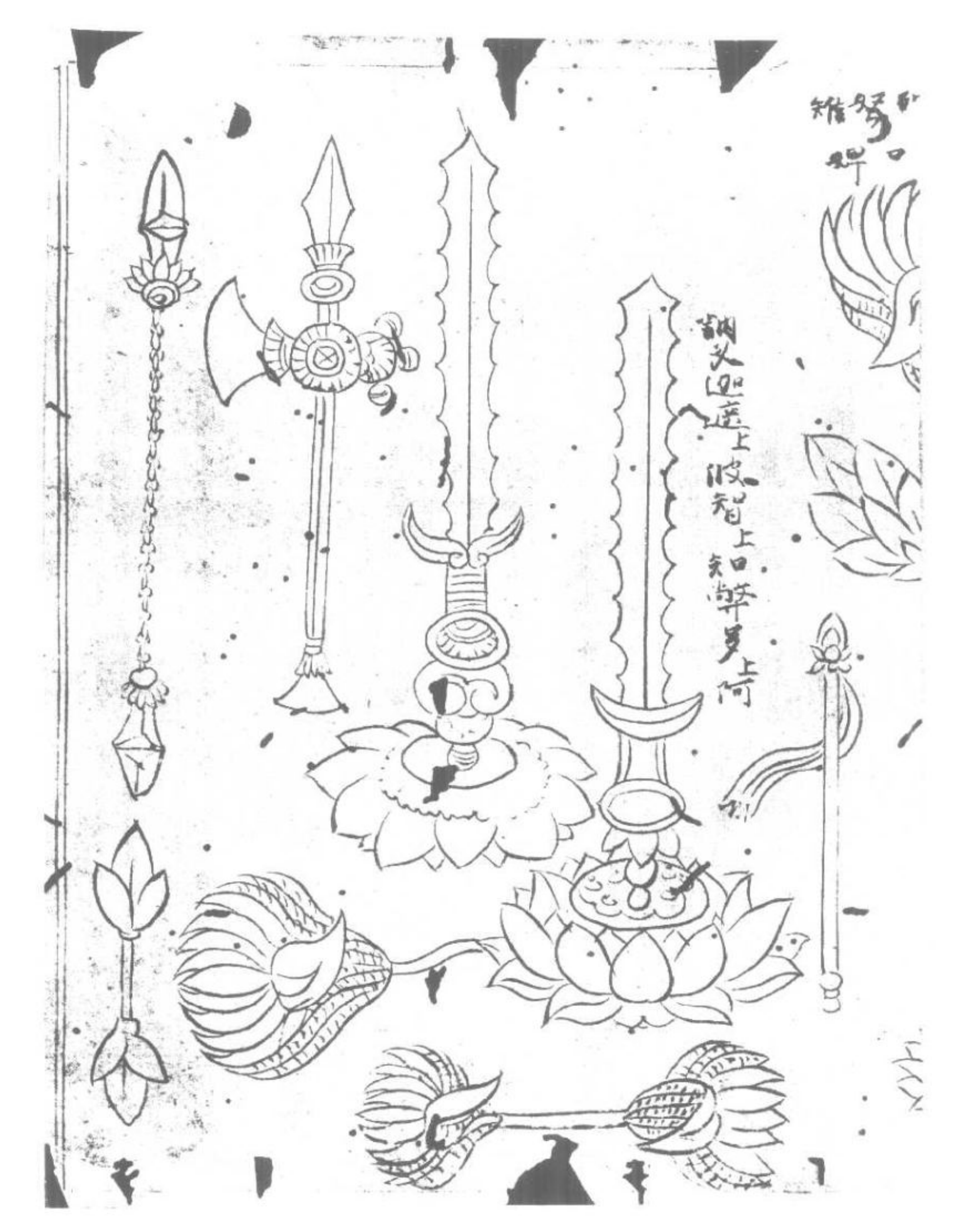
圖像 No. 137. 摩由室伊，文殊師利

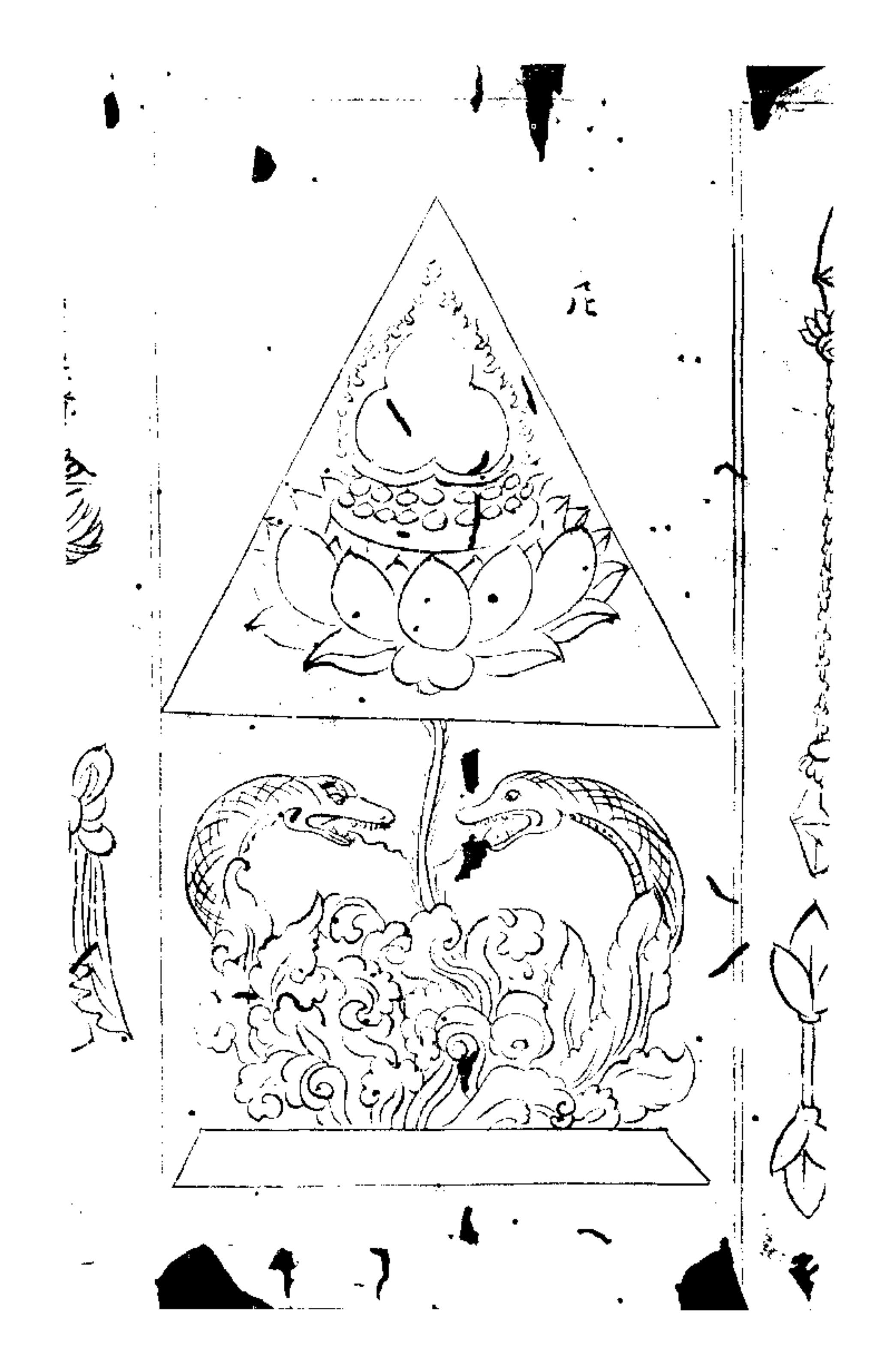
圖像 No.138．皆使尼女鬼，疏云計設尼　圖像 No.139．雨波加使尼，疏云優波計設尼　圖像 No.140．脂多羅，疏云質多羅或雜色使者　圖像 No.141．摩蘇摩丁加，疏云地慧童子　圖像 No.142．阿嚕伊捨尼，疏云請召者

圖像 No. 143. 沓，光網童子　圖像 No. 144. 阿羅加那武屈多，疏云寶冠童子　圖像 No. 145. 彌馬羅波羅，疏云無垢光童子

圖像 No. 146. 幢幟　圖像 No. 147　訥叉迦遮婆智知嚩多阿，劍，奉教使者　圖像 No. 148. 劍，奉教使者(上)　圖像 No. 149 鈎，文殊部類眷屬(上)　圖像 No. 150. 鎖，文殊部類眷屬(上)　圖像 No. 151. 青蓮，文殊部類眷屬(下)　圖像 No. 152. 青蓮，文殊部類眷屬(下)　圖像 No. 153. 未開蓮，文殊部類眷屬(下)

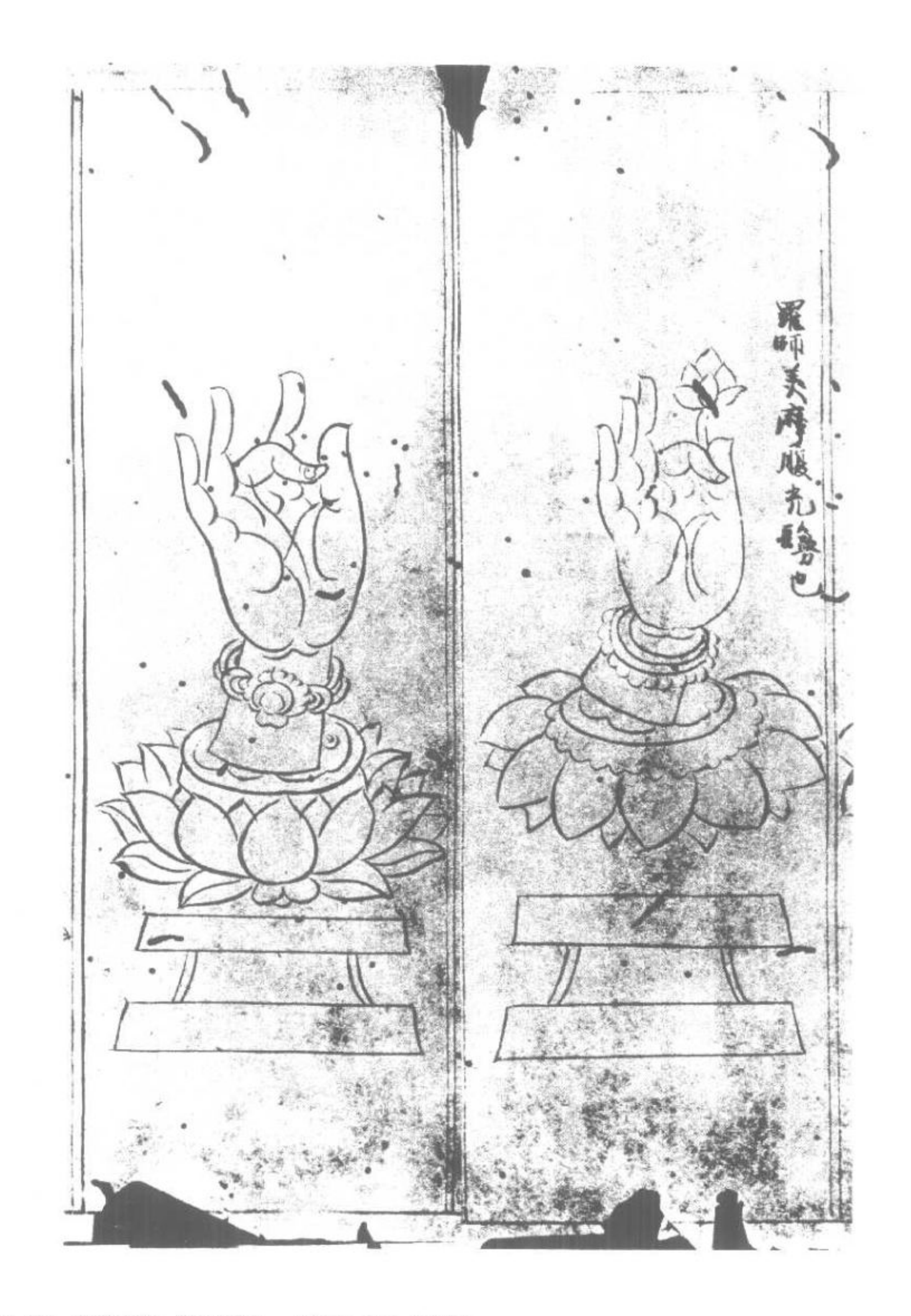

圖像 No. 154、尼」號云除一切蓋障菩薩

圖像 No. 155、羅波羅馬㑲際多際知，疏云除疑怪　　圖像 No. 156、遮文荼，疏云施一切無畏

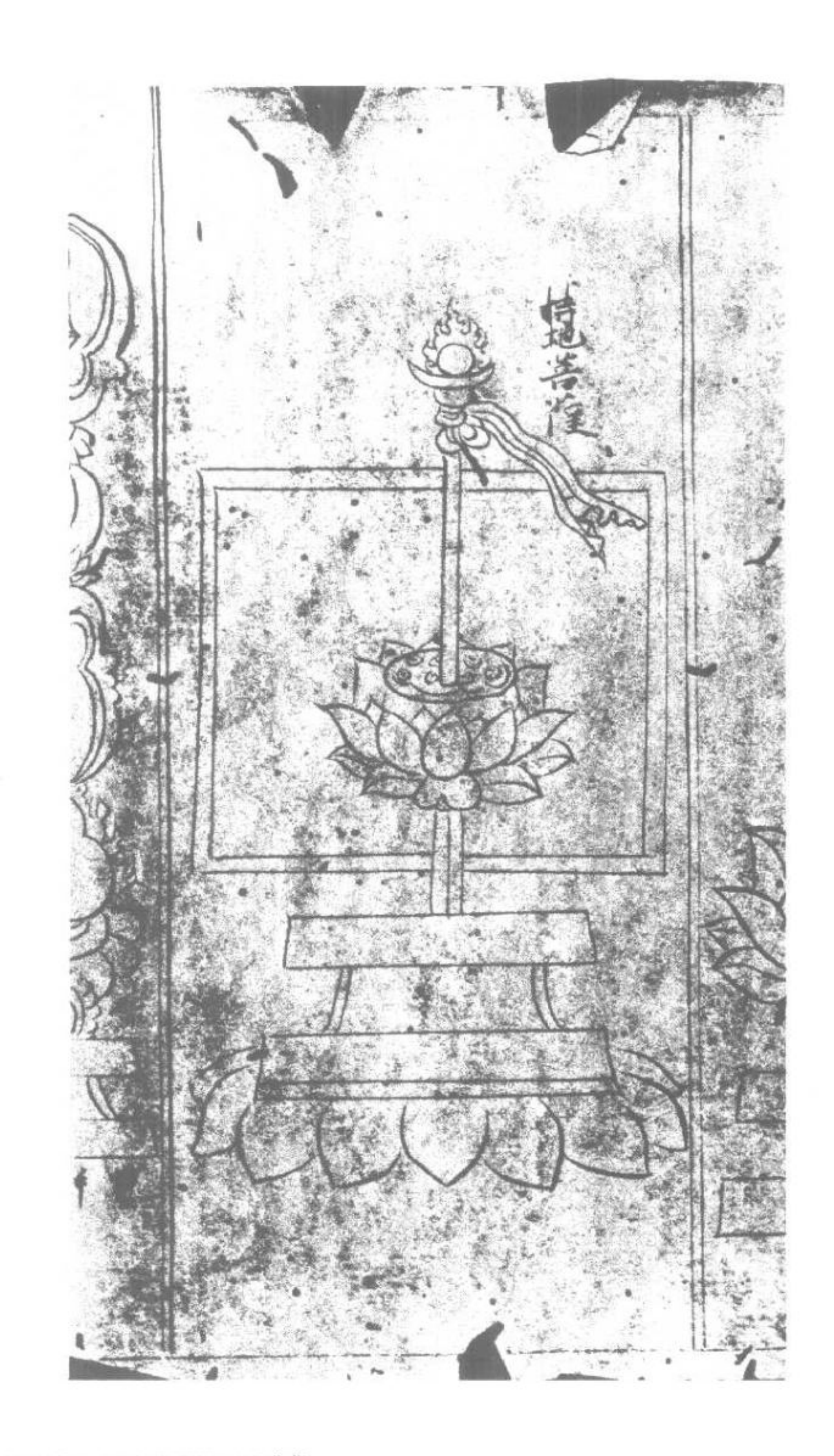
圖像 No. 157. 施願除惡趣，疏云除一切惡趣　　圖像 No. 158. 〔救意慧〕

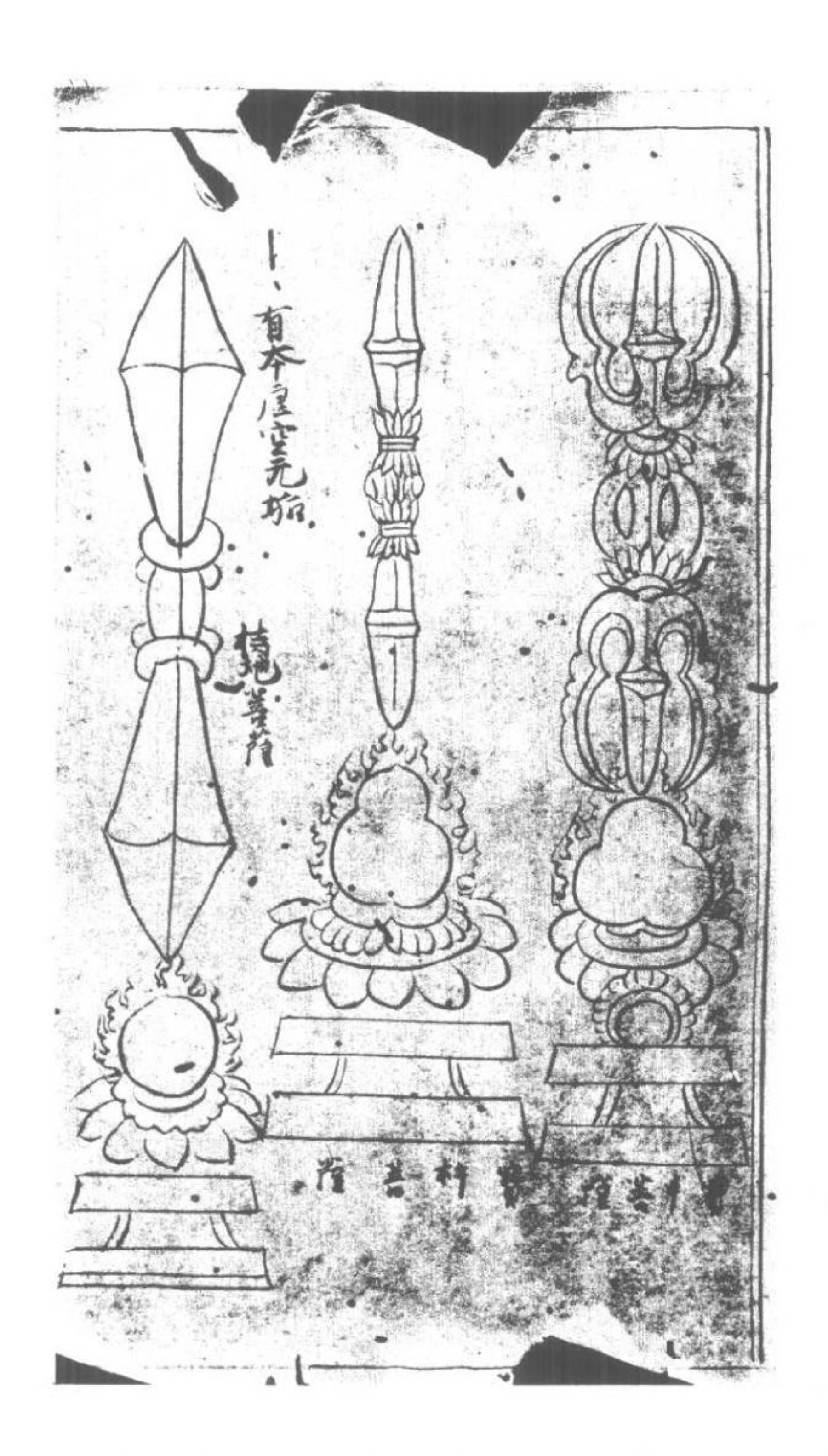
圖像 No. 159. 羅師美摩履，疏云大慈起　　圖像 No. 160.〔悲念〕

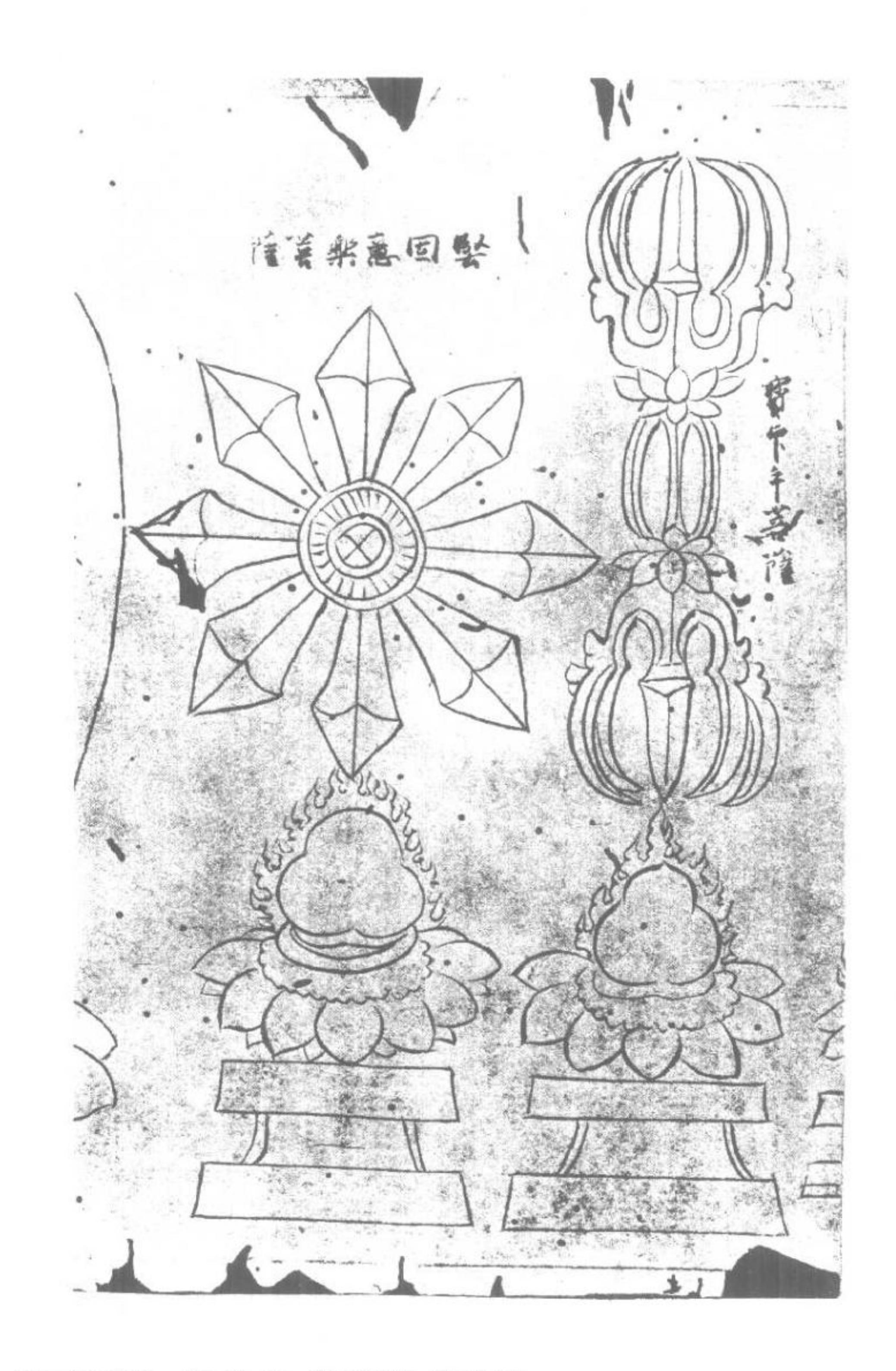
圖像 No. 161. 施願，疏云除一切熱惱　　圖像 No. 162. 〔不思議慧〕

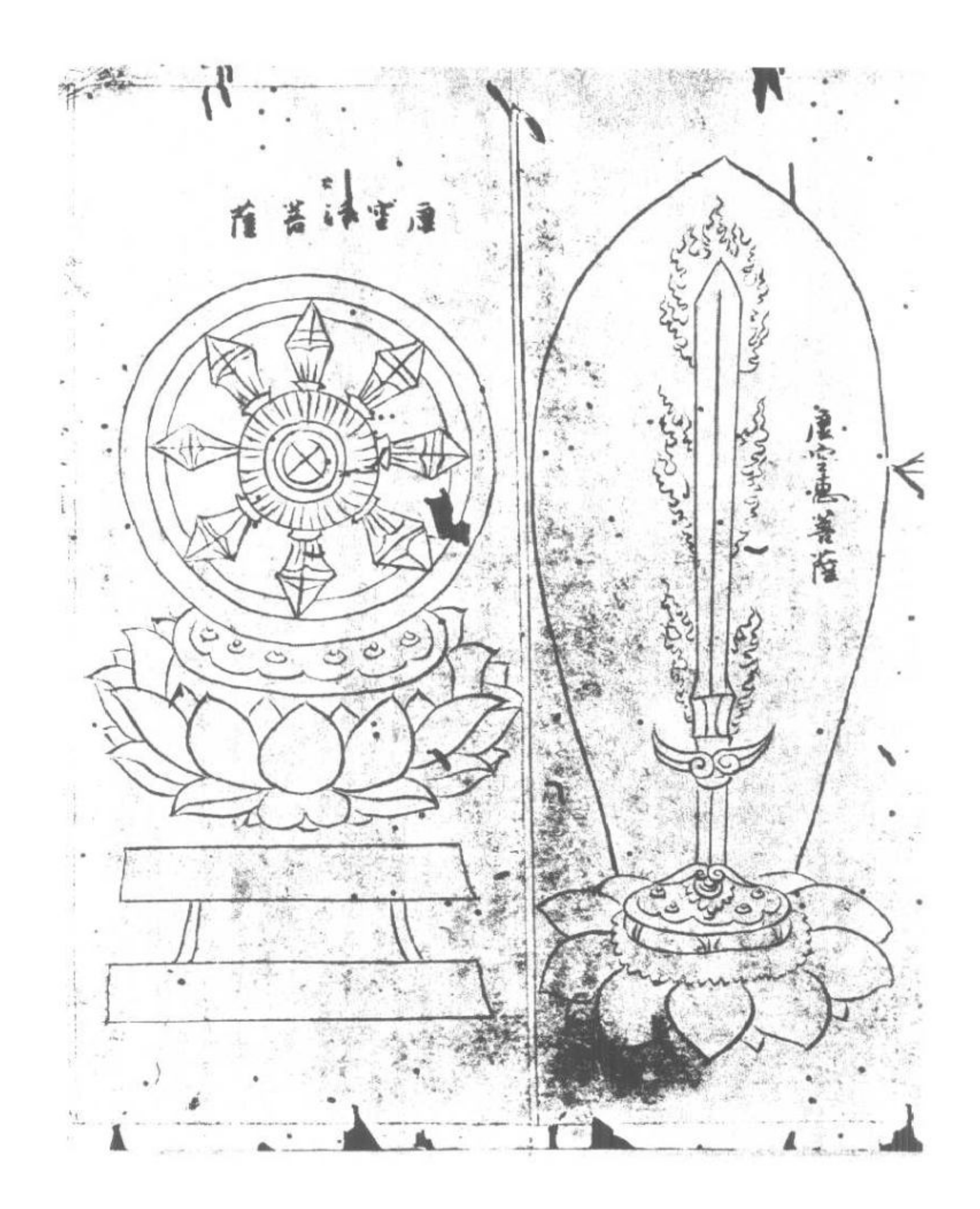
圖像 No. 163. 持地菩薩．疏及胎藏圖像云地藏菩薩

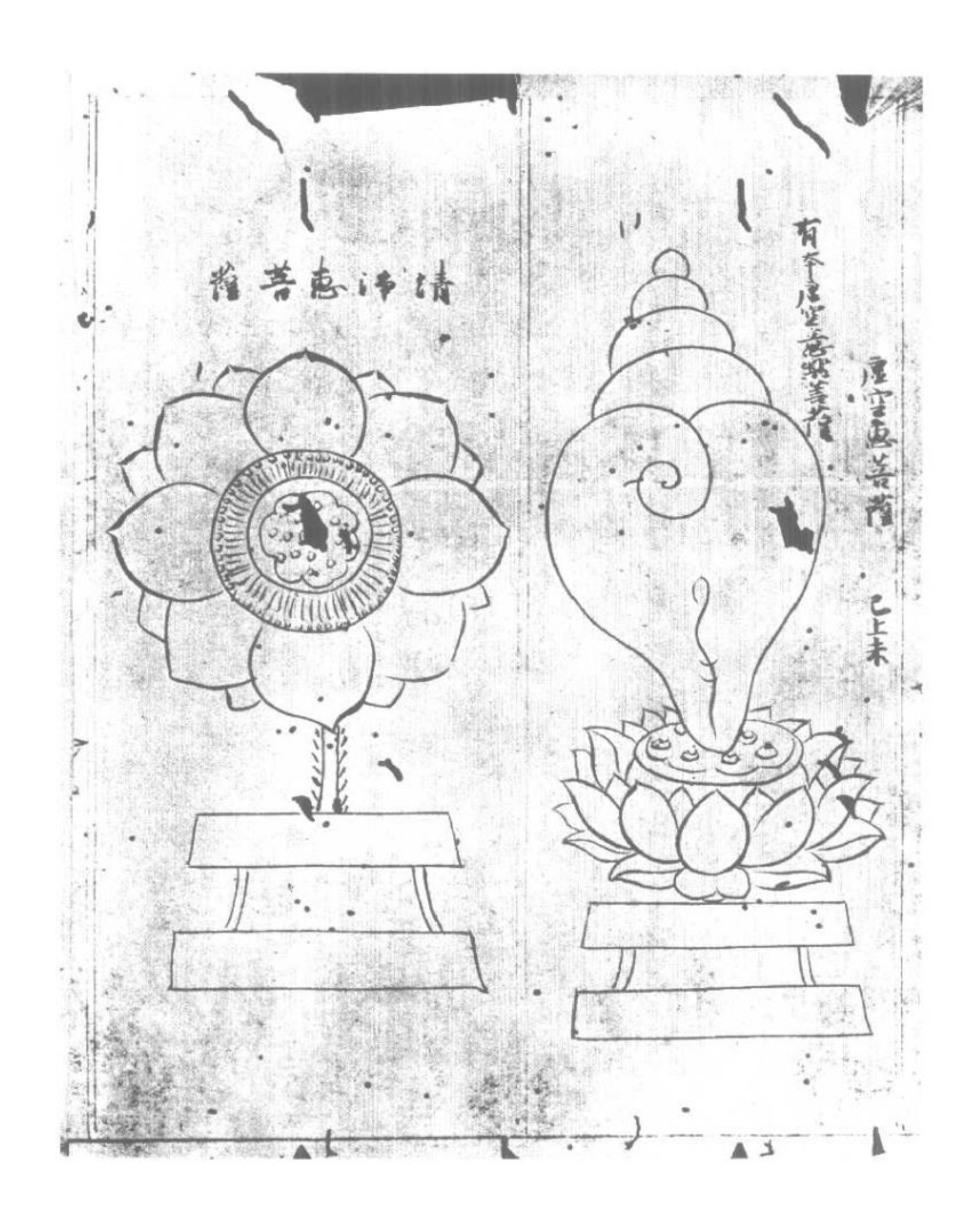
圖像 No. 164. 寶手菩薩，疏云寶作　圖像 No. 165. 寶杵菩薩，疏云寶掌，胎藏圖像云寶處　圖像 No. 166. 持地菩薩，有本虛空無垢

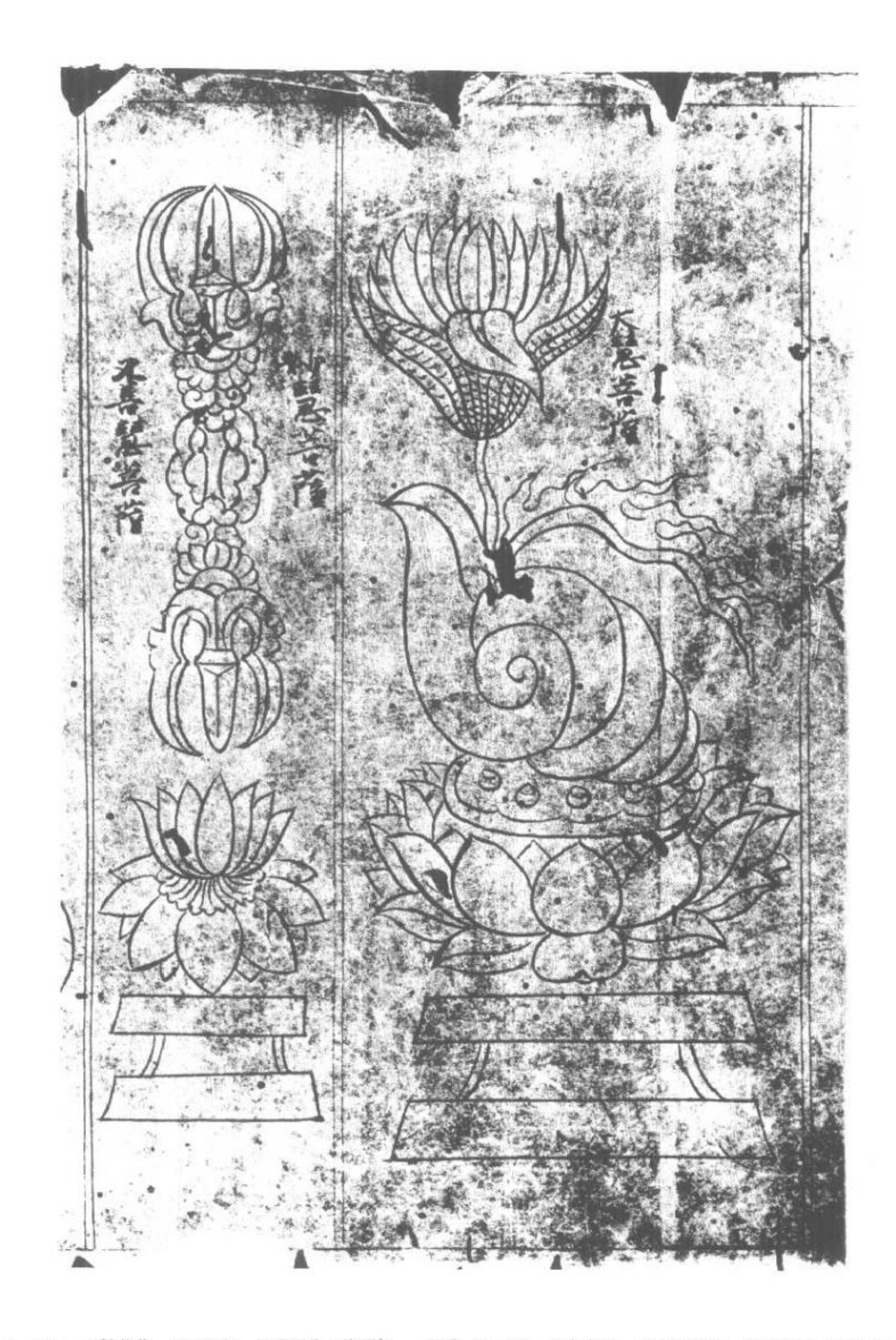
圖像 No. 167. 寶印手菩薩　　圖像 No. 168. 堅固意樂菩薩，疏云堅固意

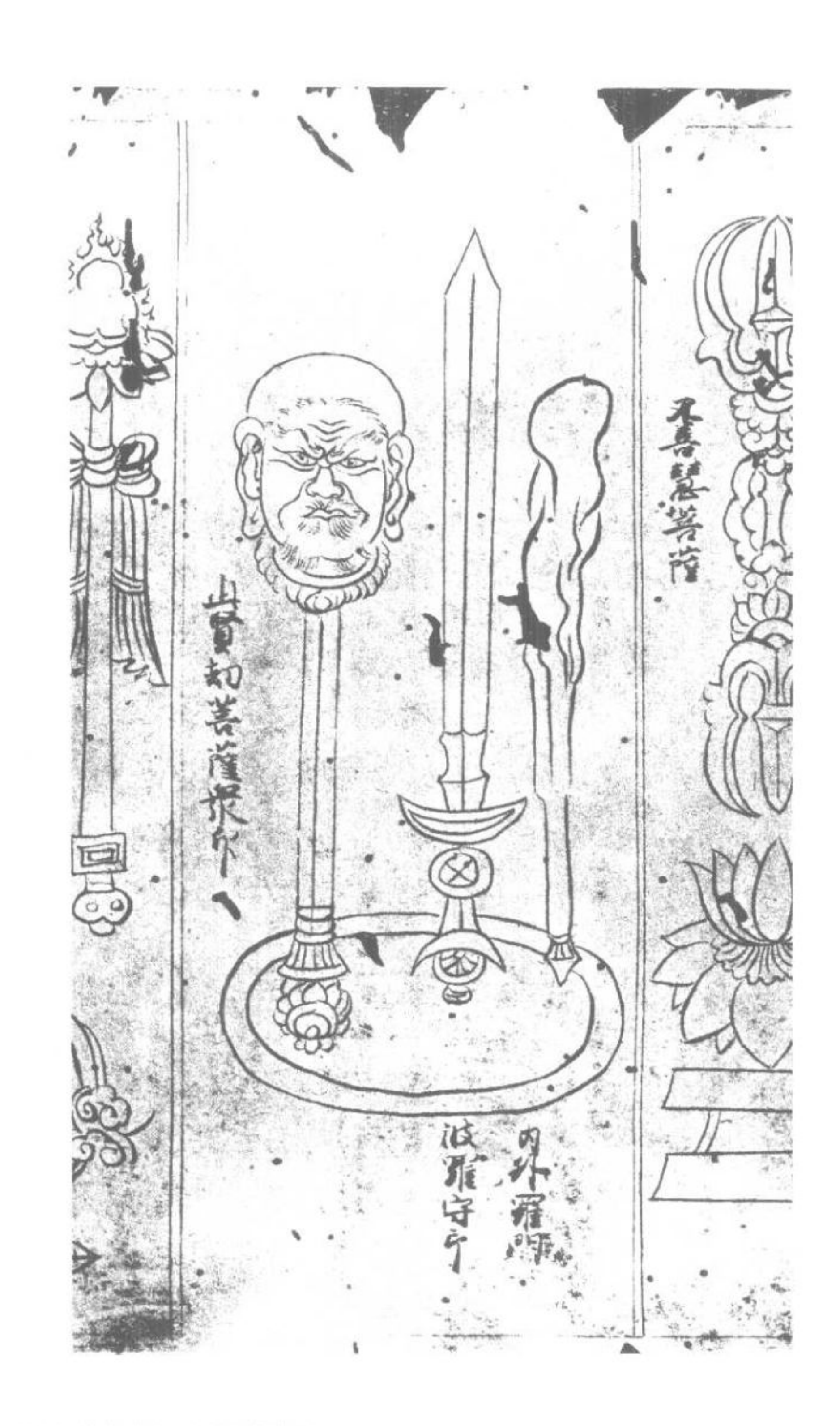
圖像 No. 169. 虛空慧菩薩，疏云虛空藏，胎藏圖像云虛空無垢　　圖像 No. 170. 虛空淨菩薩，疏云虛空無垢，胎藏圖像云虛空慧

圖像 No. 171. 虛空慧菩薩，有本虛空意樂菩薩，胎藏圖像云清淨慧　圖像 No. 172. 清淨慧菩薩，胎藏圖像云思菩薩

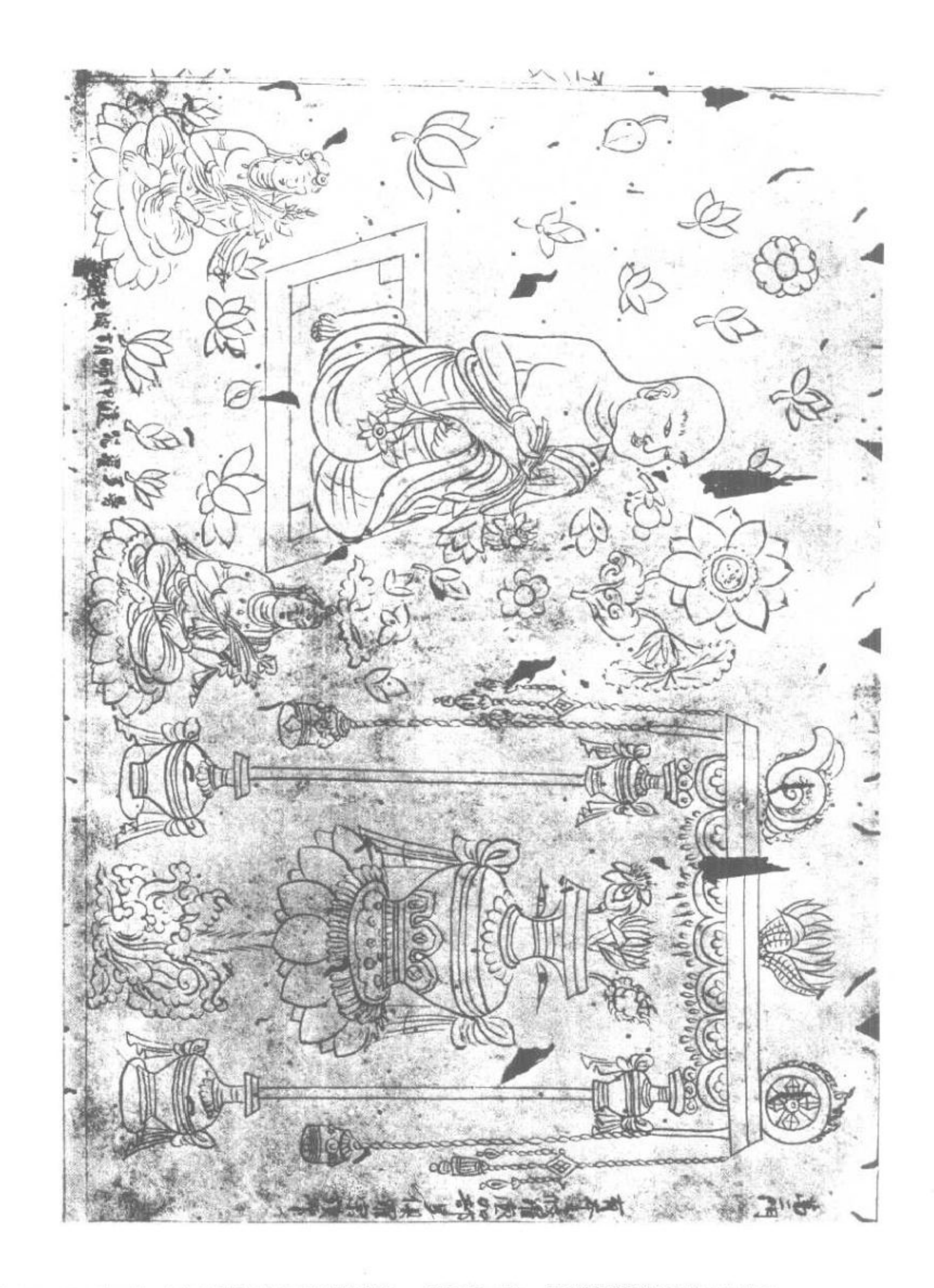
圖像 No. 173. 大慧菩薩，疏云行慧，胎藏圖像云出現智　　圖像 No. 174. 妙慧菩薩，又善慧菩薩，疏云安慧，胎藏圖像云執蓮花杵

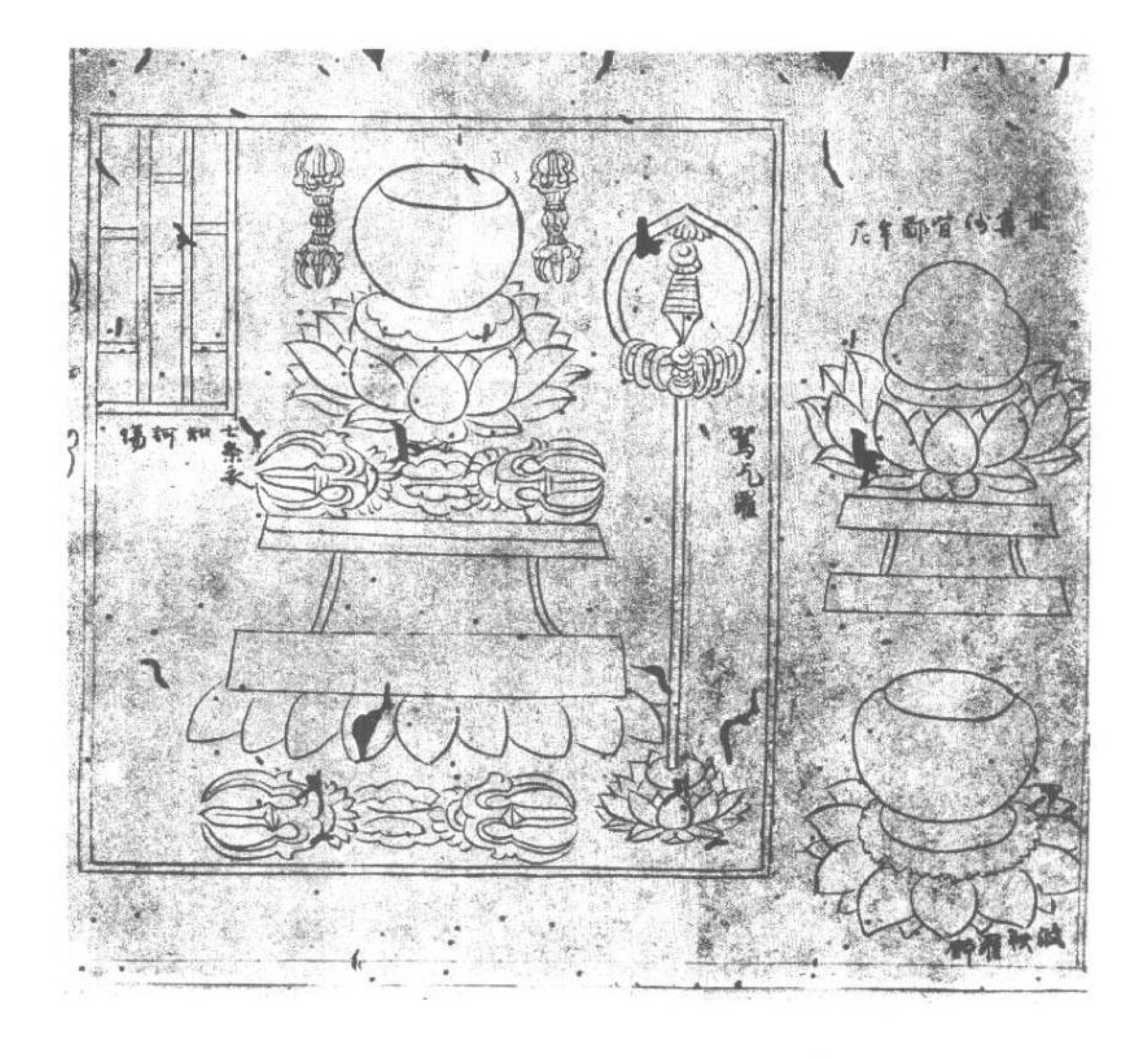
圖像 No. 175. 内外羅門波羅衆印，此賢劫菩薩衆印

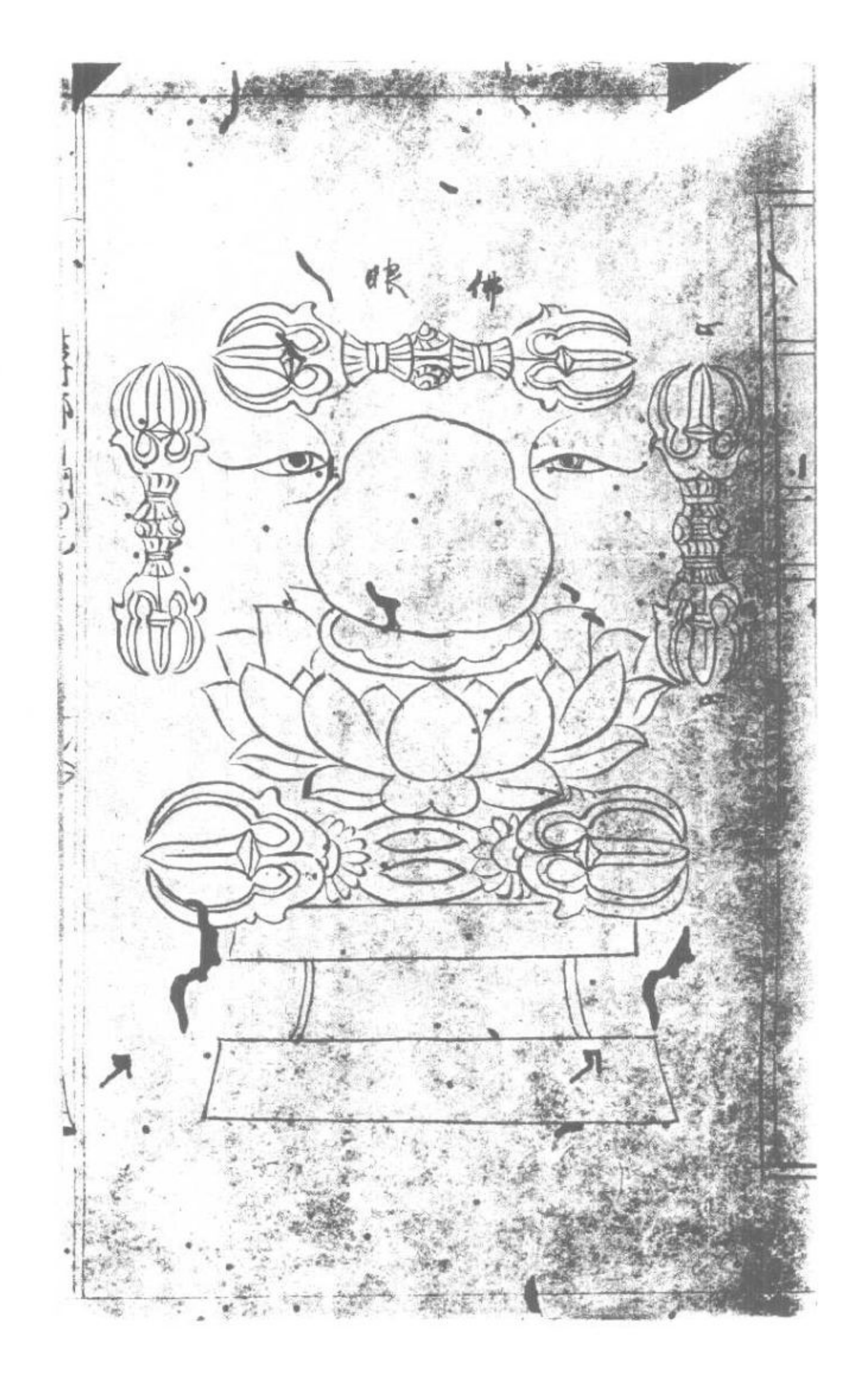
圖像 No. 176. 賢劫菩薩衆印

圖像 No. 177. 第二門，有本云波羅底加部多俱羅宗族印　圖像 No. 178. 曼多羅呪遮伊師胡波他夜加使者

圖像 No. 179. 世尊沙皆耶牟尼(上)　圖像 No. 180. 波厥羅鉢(下)　圖像 No. 181. 〔釋迦牟尼佛〕

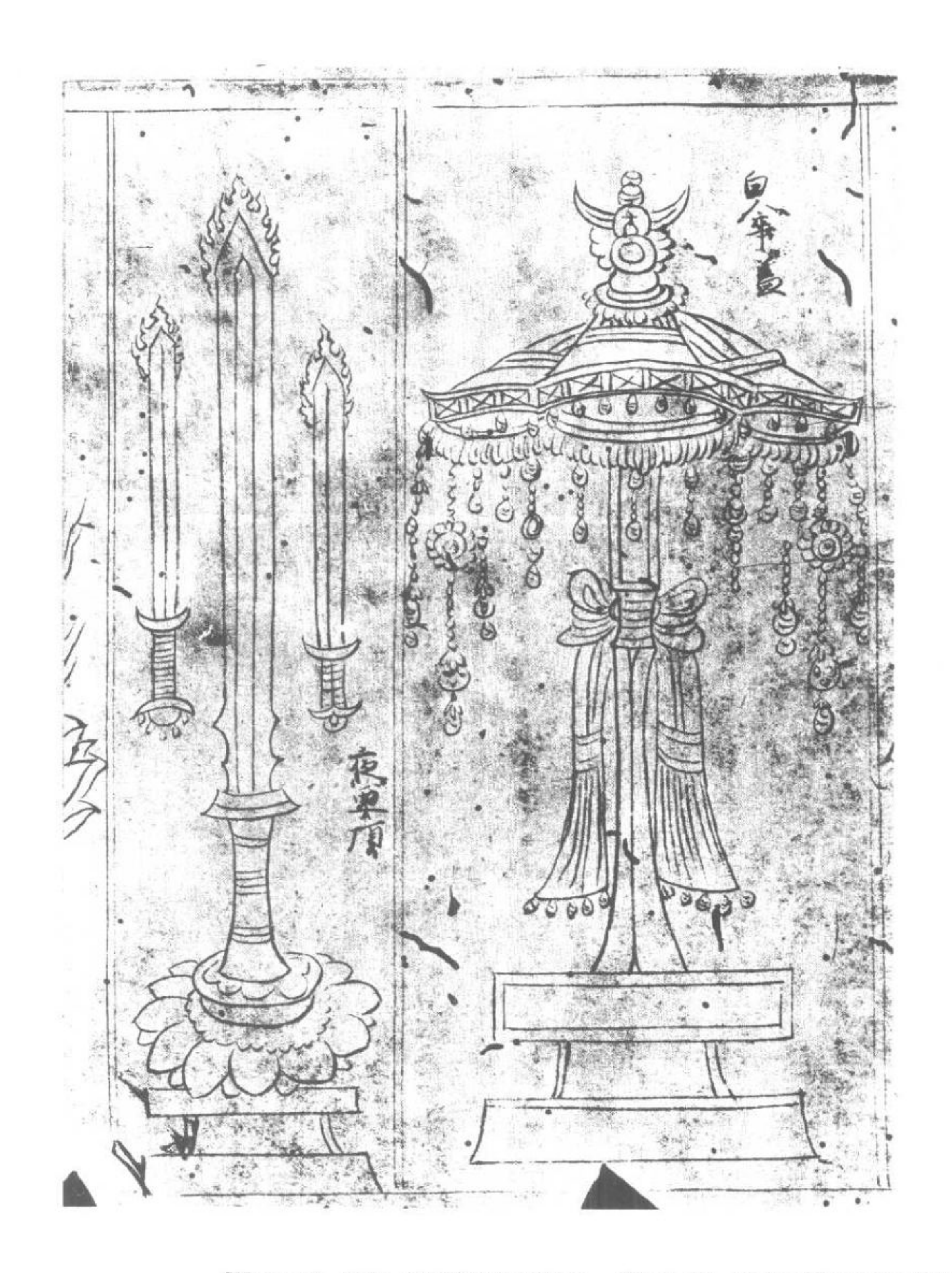
圖像 No. 182. 佛　　眼

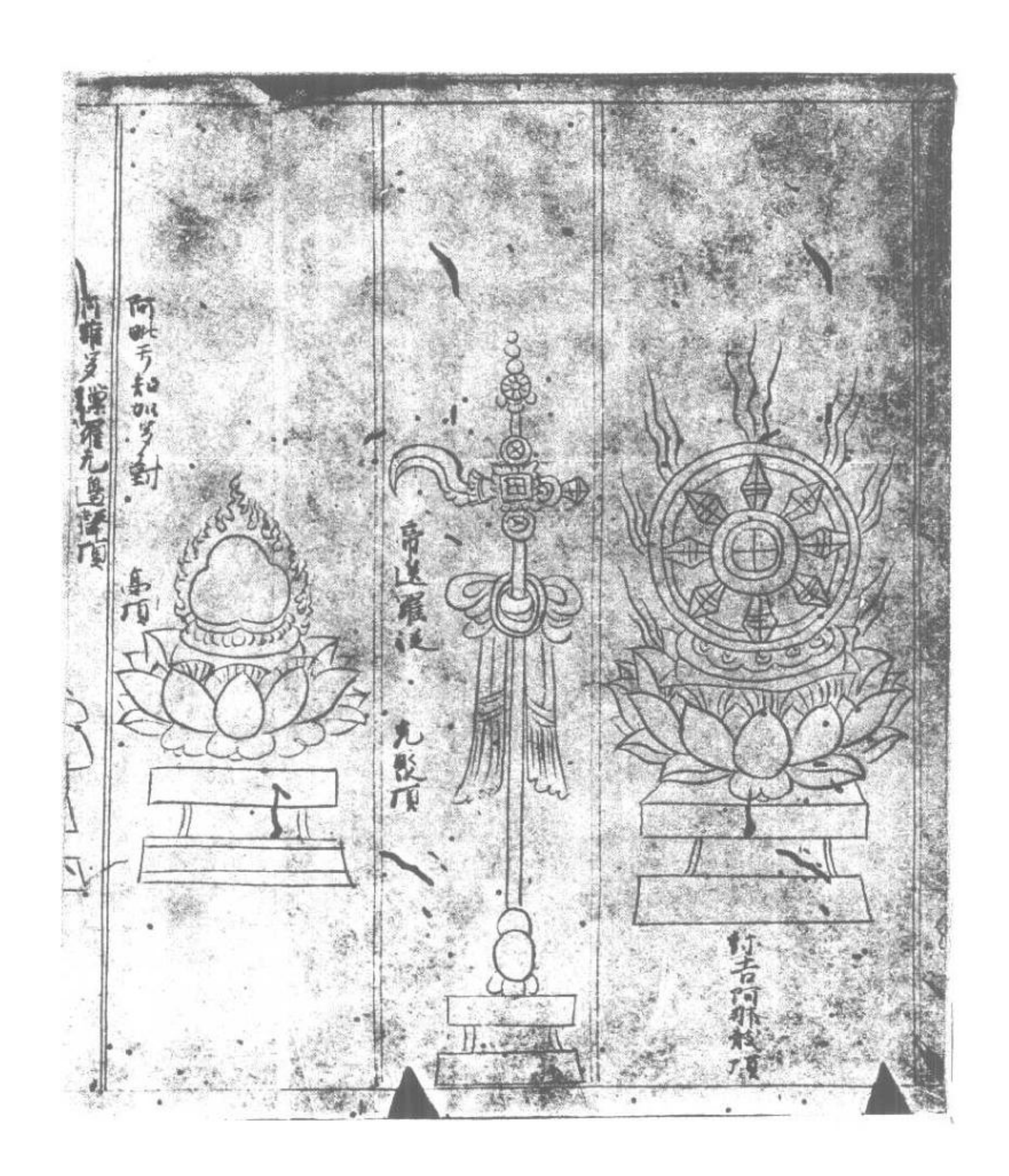
圖像 No. 183. 囕那眉間白毛，疏云毫相　　圖像 No. 184.〔如來鑠底印〕

圖像 No. 185. 無波羅脂泥比王后，疏云無能勝妃　　圖像 No. 186. 阿波羅志多彌知那羅者，疏云無能勝眷

圖像 No. 187. 白傘蓋，疏並胎藏圖像云白傘佛頂　圖像 No. 188. 夜要頂，疏並胎藏圖像云勝佛頂

圖像 No. 189. 彌吉阿那散頂，疏並胎藏圖像云最勝佛頂　　圖像 No. 190. 帝迭羅從，光聚頂，疏云除障佛頂，胎藏圖像云摧碎佛頂
圖像 No. 191. 阿毘弓知加多對，高頂，疏並胎藏圖像云火聚佛頂

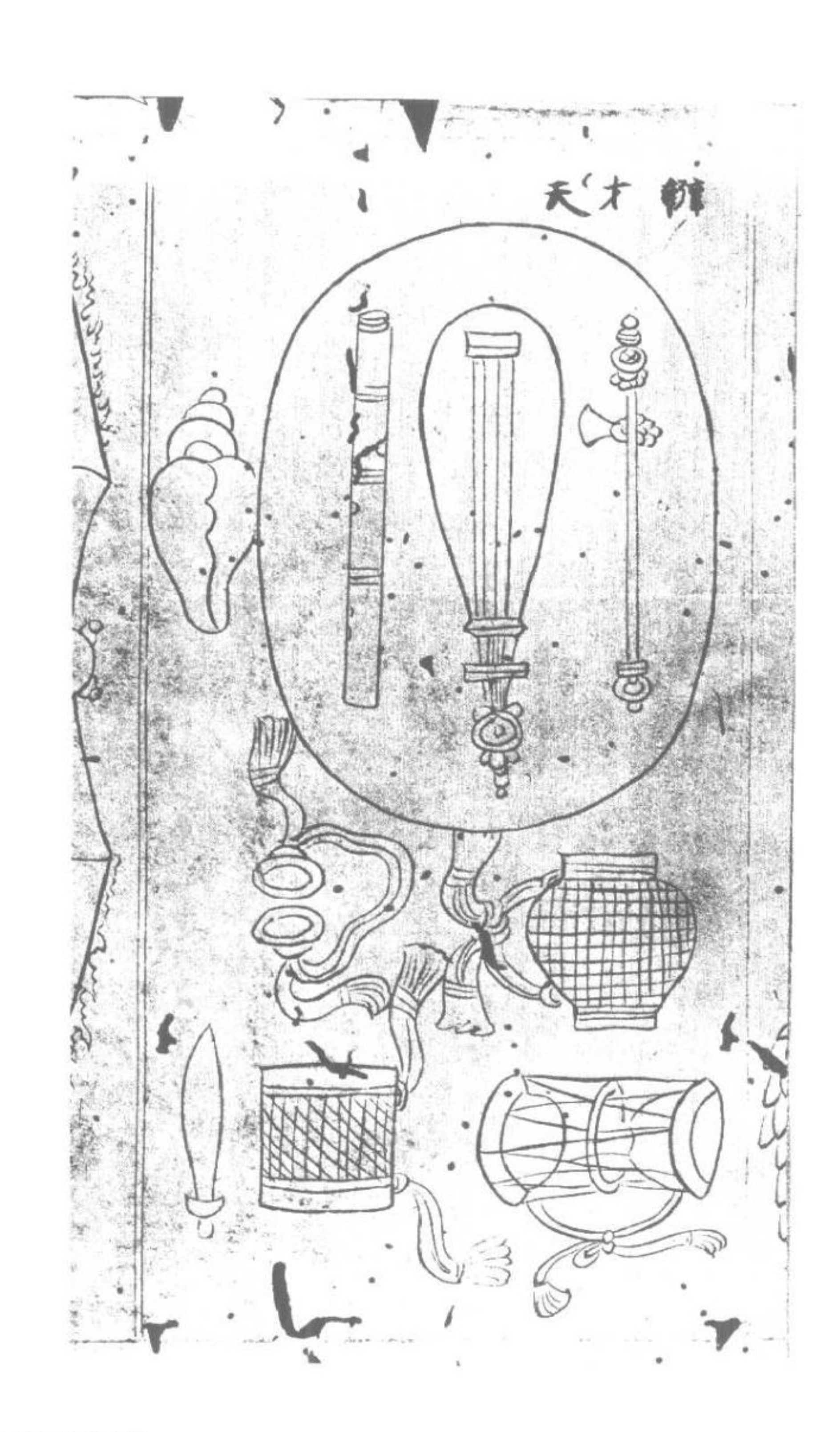
圖像 No. 192．阿難多瑣羅，無邊聲頂，疏云會通大佛頂，胎藏圖像云廣大佛頂　圖像 No. 193．伊瑣羅牧多波瑟沙，疏云揭多佛頂，胎藏圖像云發生佛頂　圖像 No. 194．三曼多高蘇馬沙，疏並胎藏圖像云無量音聲佛頂

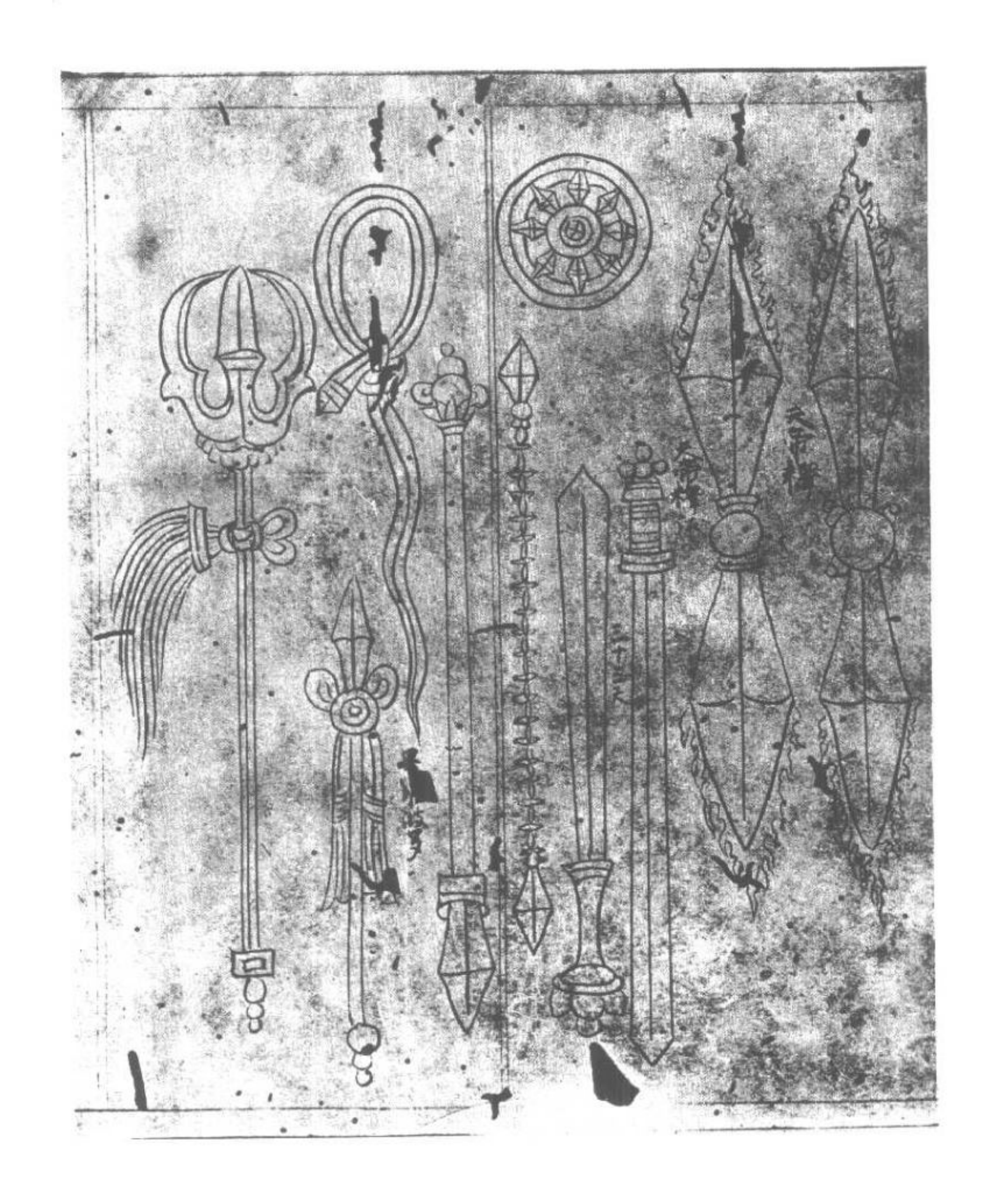
圖像 No. 195。摩惱耶波隂，疏所謂思惟手(上)　圖像 No. 196。羅師摩履，疏所謂笑手歟(下)　圖像 No. 197。薆伊知，疏所謂善手施無畏歟(上)　圖像 No. 198。瑣羅蒂維，疏所謂花手歟(下)　圖像 No. 199。沙竭羅捨，疏所謂虛空掌歟(上)　圖像 No. 200。迷比耶，帝釋天后，淨居天(下)

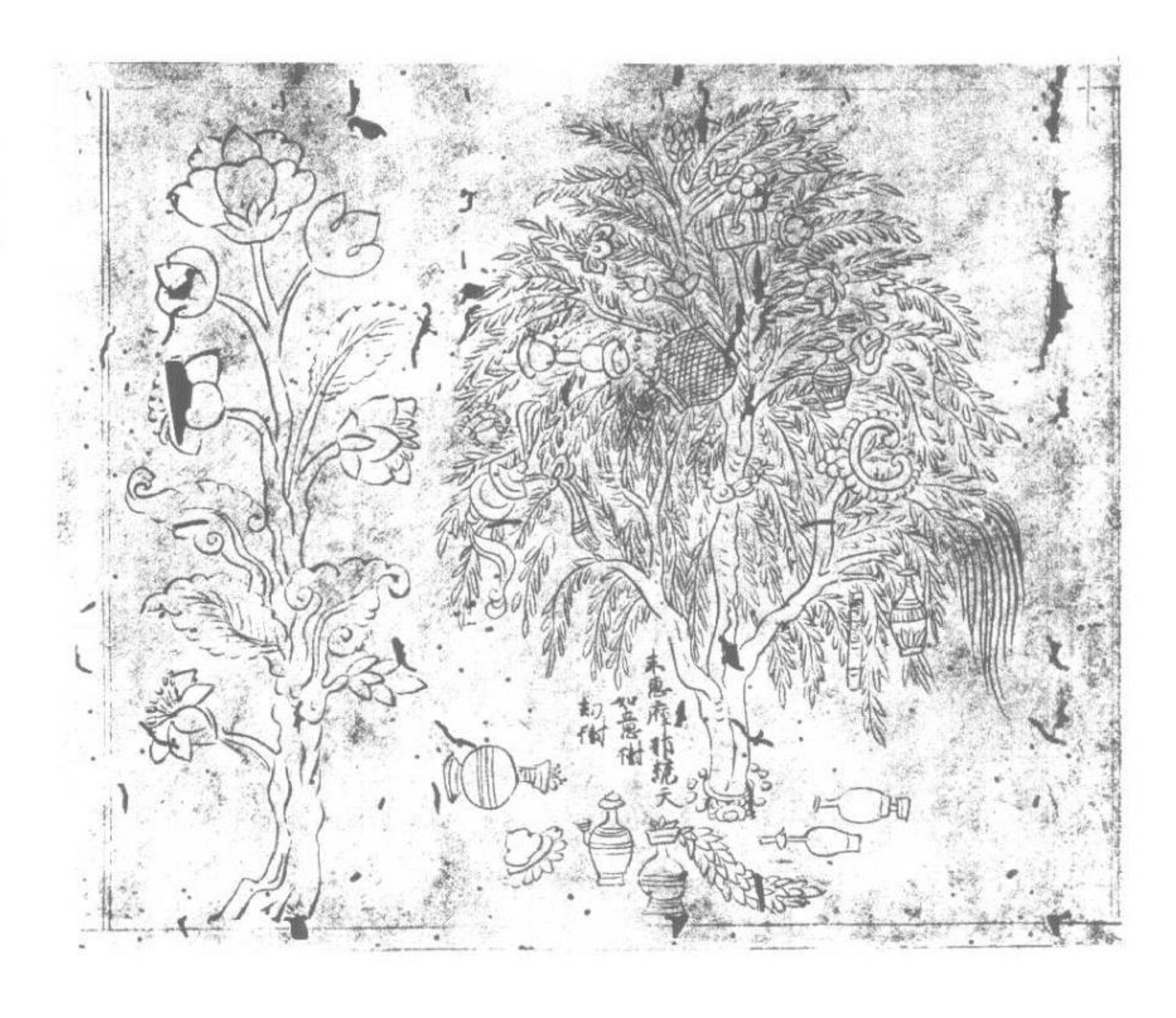
圖像 No. 201. 堅牢地神印

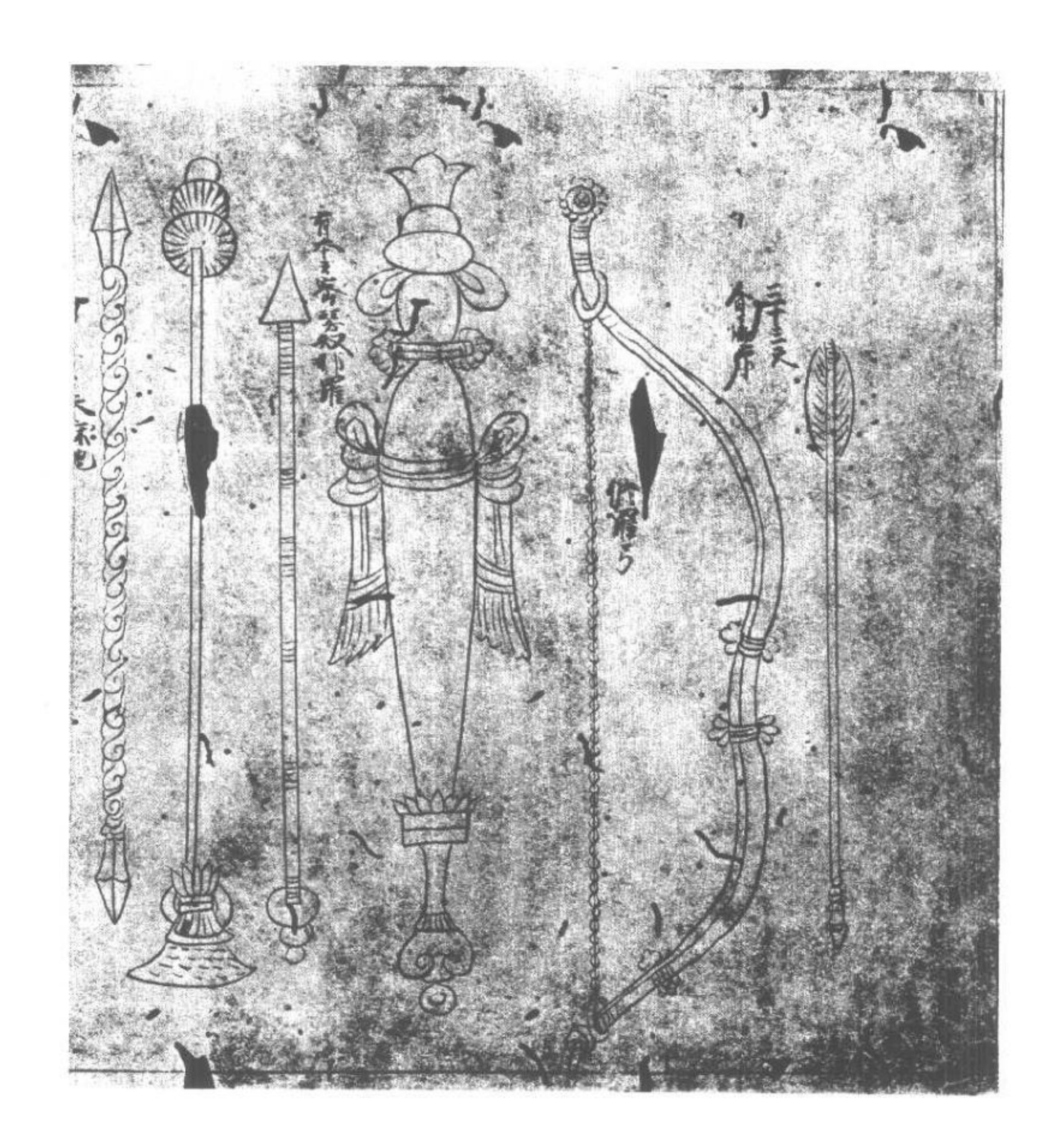
圖像 No. 202. 辨才天並眷屬

圖像 No. 203． 天帝釋　　圖像 No. 204． 天帝釋后　　圖像 No. 205． 三十三天衆，劍，劍，法輪，鎖，獨股鉾，索，鉾，三股鉾

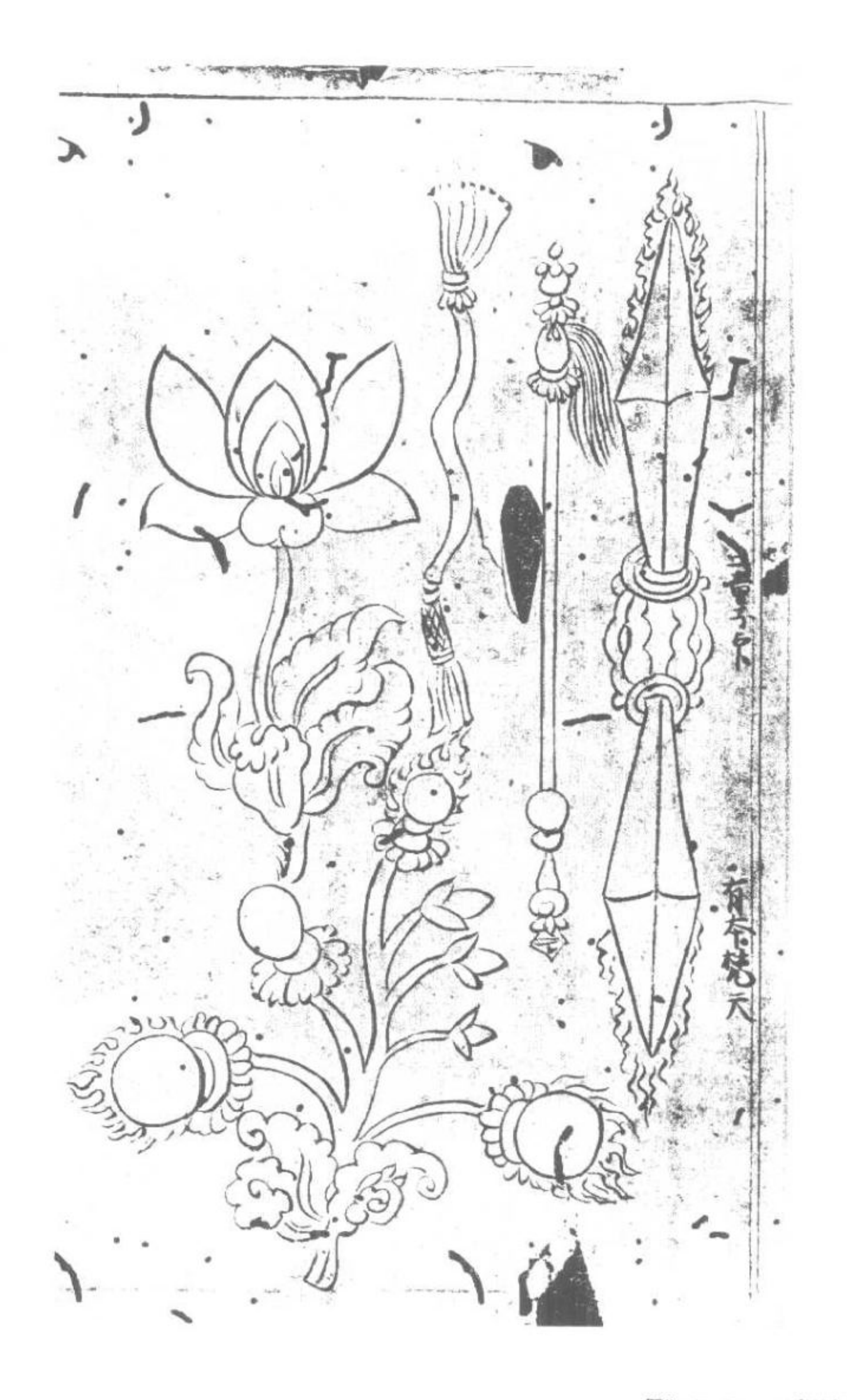

圖像 No. 206. 未惠摩那梵天，如意樹，劫樹

圖像 No. 207. 三十三天眷屬，箭，修羅弓，有本云密瑟奴那羅，鎖等

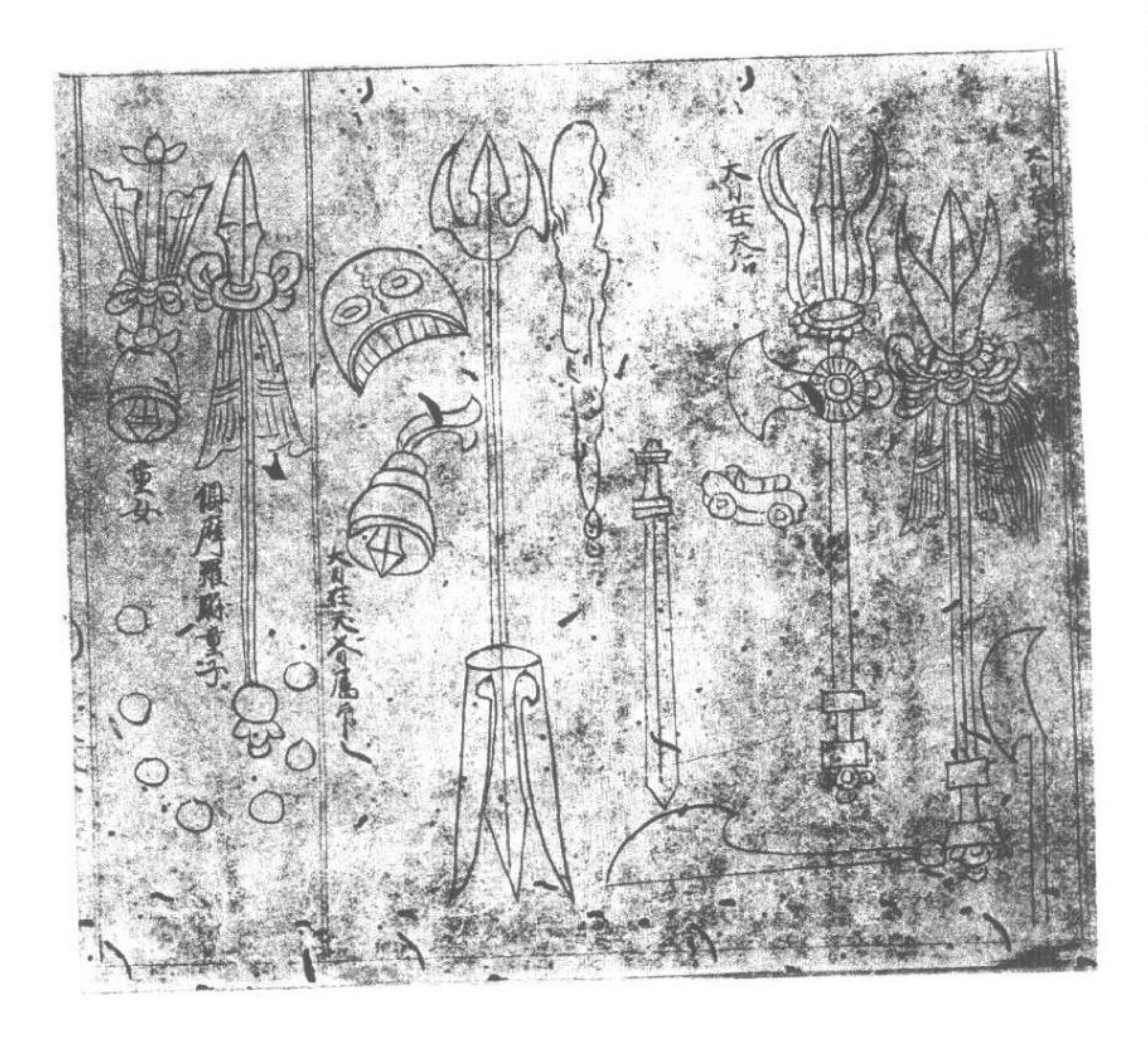
圖像 No. 208. 伊羅伐多龍王

圖像 No. 209. 二童子印等，有本梵天

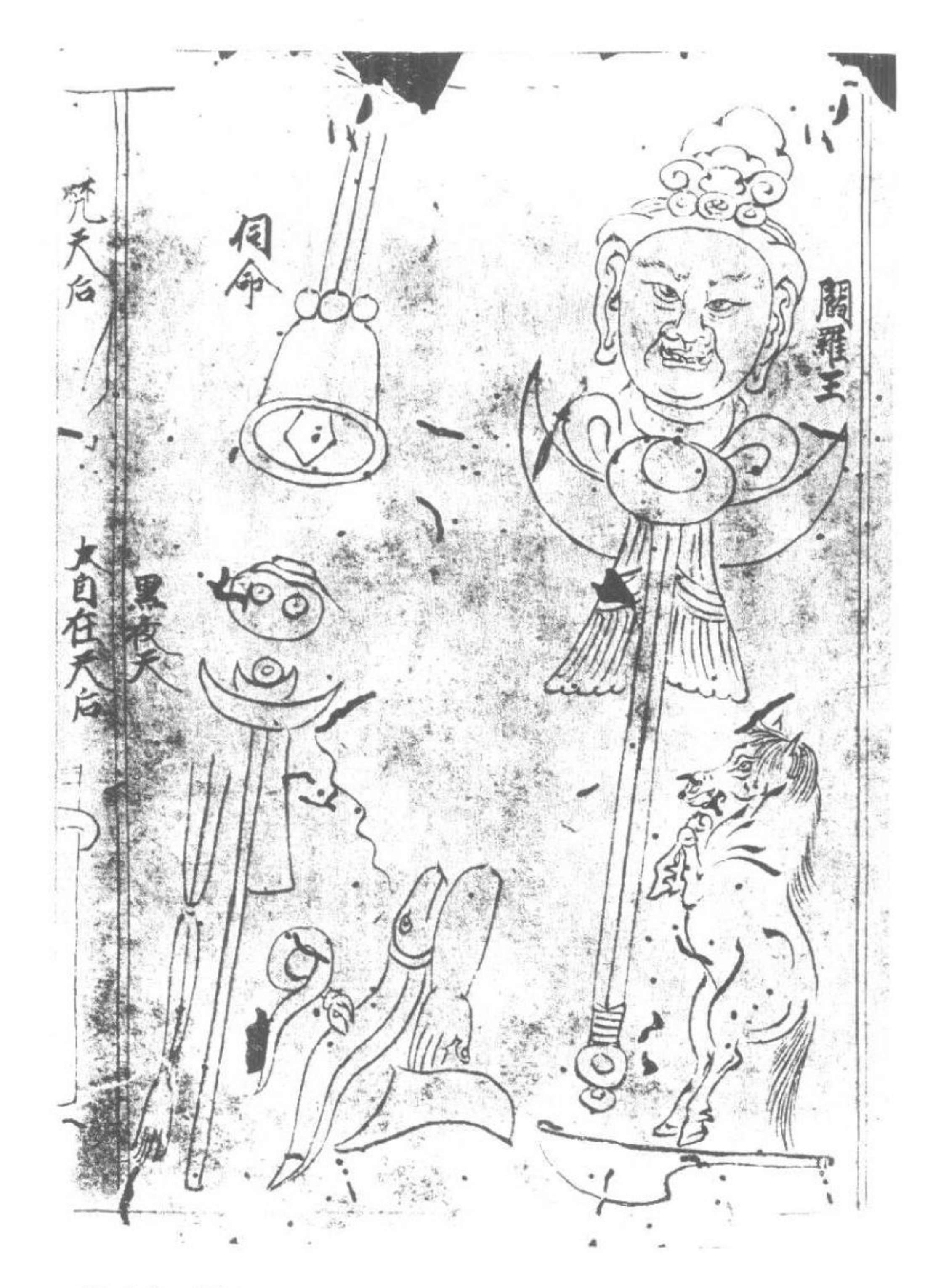
圖像 No. 210. 那羅延　圖像 No. 211. 那羅延天后(上)　圖像 No. 212. 那羅延天螺(下)

圖像 No. 213．大自在天印　圖像 No. 214．大自在天后　圖像 No. 215．大自在天眷屬　圖像 No. 216．俱摩羅賒童子　圖像 No. 217．童女

圖像 No. 218．火天男(上)　圖像 No. 219．火天女(下)　圖像 No. 220．火天(上)　圖像 No. 221．火天后(上)　圖像 No. 222．瞿伽(上)　圖像 No. 223．未建荼仙人(下)　圖像 No. 224．迦葉仙人(上)　圖像 No. 225．瞿曇仙人(下)　圖像 No. 226．央耆羅婆仙人(上)　圖像 No. 227．諸仙人(下)

圖像 No. 228. 閻羅王(上)　圖像 No. 229. 餓鬼(下)　圖像 No. 230. 伺命(上)　圖像 No. 231. 閻羅諸眷屬(下)　圖像 No. 232. 黒夜天(下)

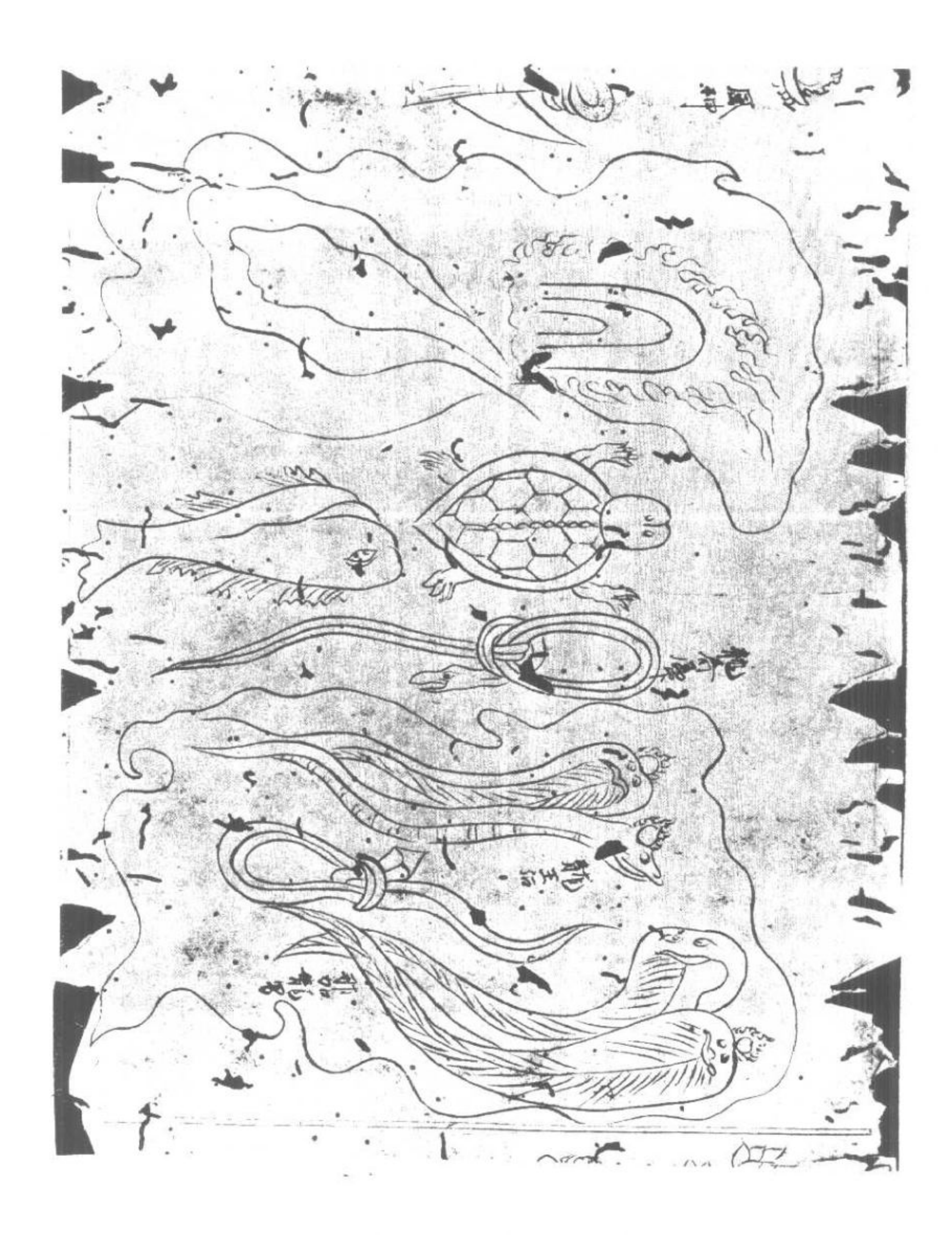
圖像 No. 233. 梵天后(上)　圖像 No. 234. 毘紐女？(上)　圖像 No. 235. 大自在天后(中)　圖像 No. 236 毘沙門天后(中)　圖像 No. 237. 天帝后(中)　圖像 No. 238. 鬼神(中)　圖像 No. 239. 遮文荼天后(中)　圖像 No. 240. 閻羅天后(下)　圖像 No. 241. 乾闥婆天后(上)　圖像 No. 242. 乾闥婆王(上)　圖像 No. 243. 持明天后(中)　圖像 No. 244. 持名天(中)　圖像 No. 245. 尊名未詳諸天(中，下)

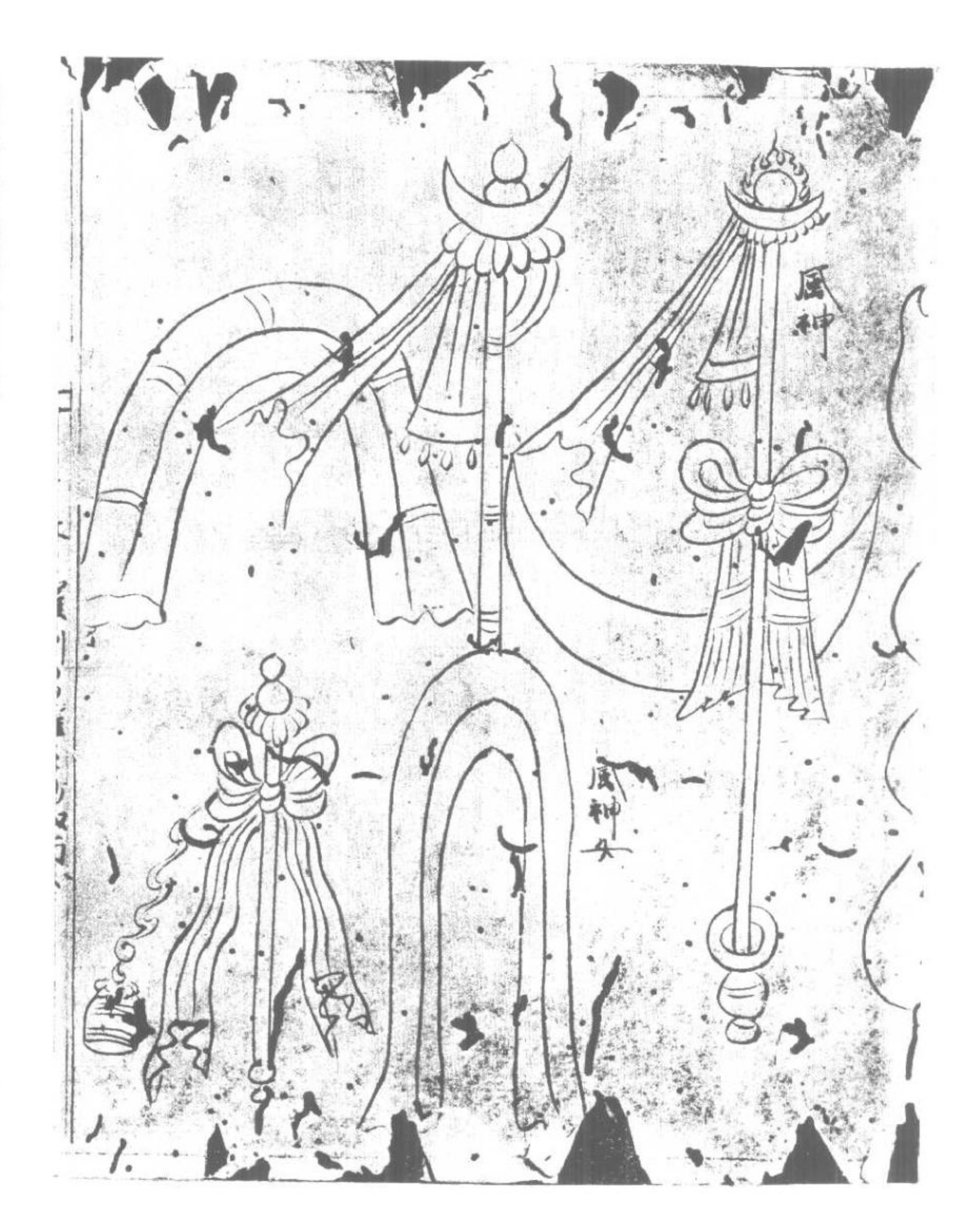
圖像 No. 246. 泥履底　圖像 No. 247. 有本云那加男　圖像 No. 248. 泥履底天后　圖像 No. 249. 有本云那枳尼女　圖像 No. 250. 羅叉　圖像 No. 251. 羅叉后　圖像 No. 252. 羅叉眷屬　圖像 No. 253. 使者后(上)　圖像 No. 254. 使者(上)　圖像 No. 255. 緊那羅女(中)　圖像 No. 256. 緊那羅男(中)　圖像 No. 257. 尊名未詳印

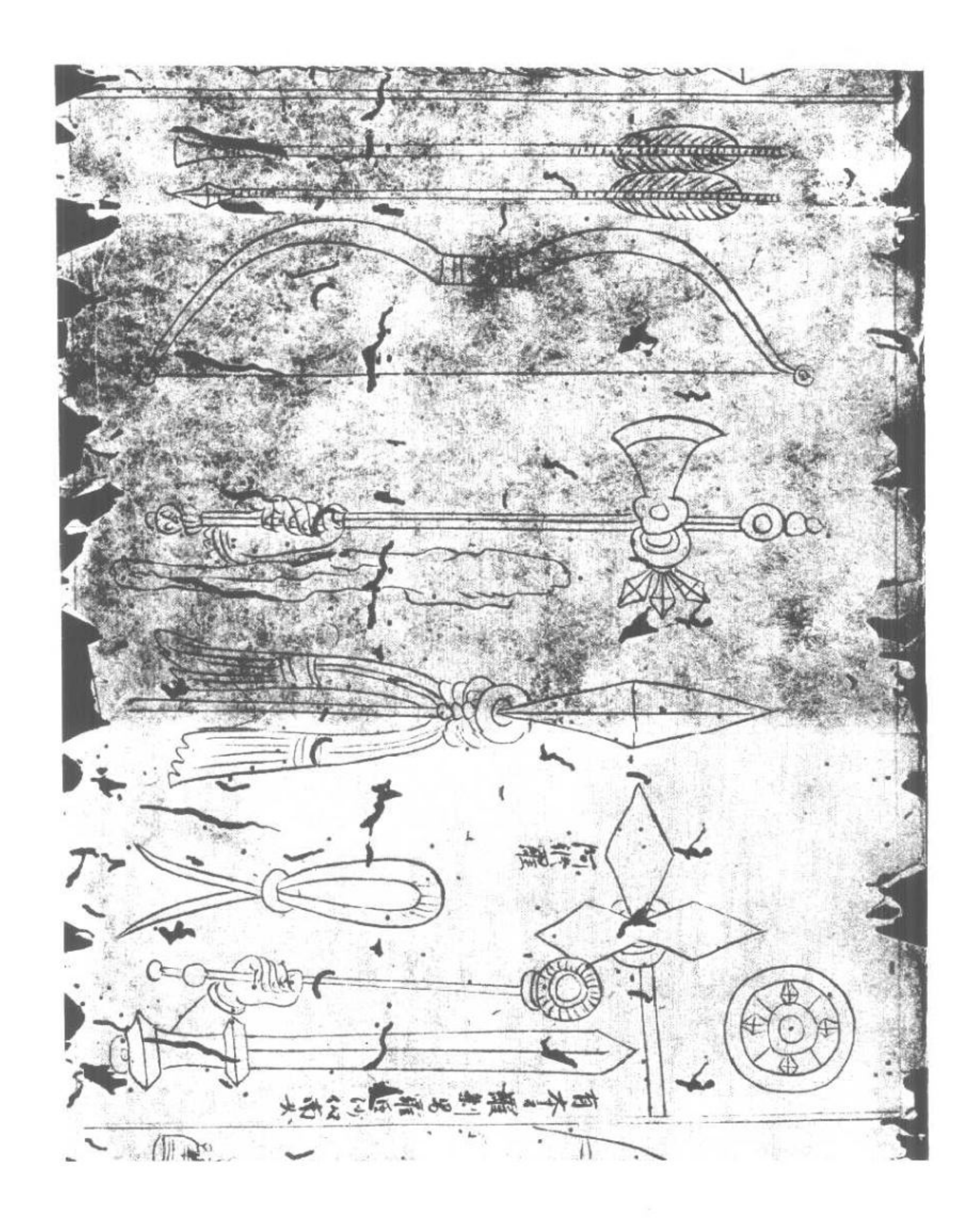
圖像 No. 258. 月(上)　圖像 No. 259. 月愛(上)　圖像 No. 260. 螢惑(下)　圖像 No. 261. 太白(下)　圖像 No. 262. 歲星(下)　圖像 No. 263. 鎮星(下)　圖像 No. 264. 羅食神(下)　圖像 No. 265. 尊名不詳諸星(上，中，下)

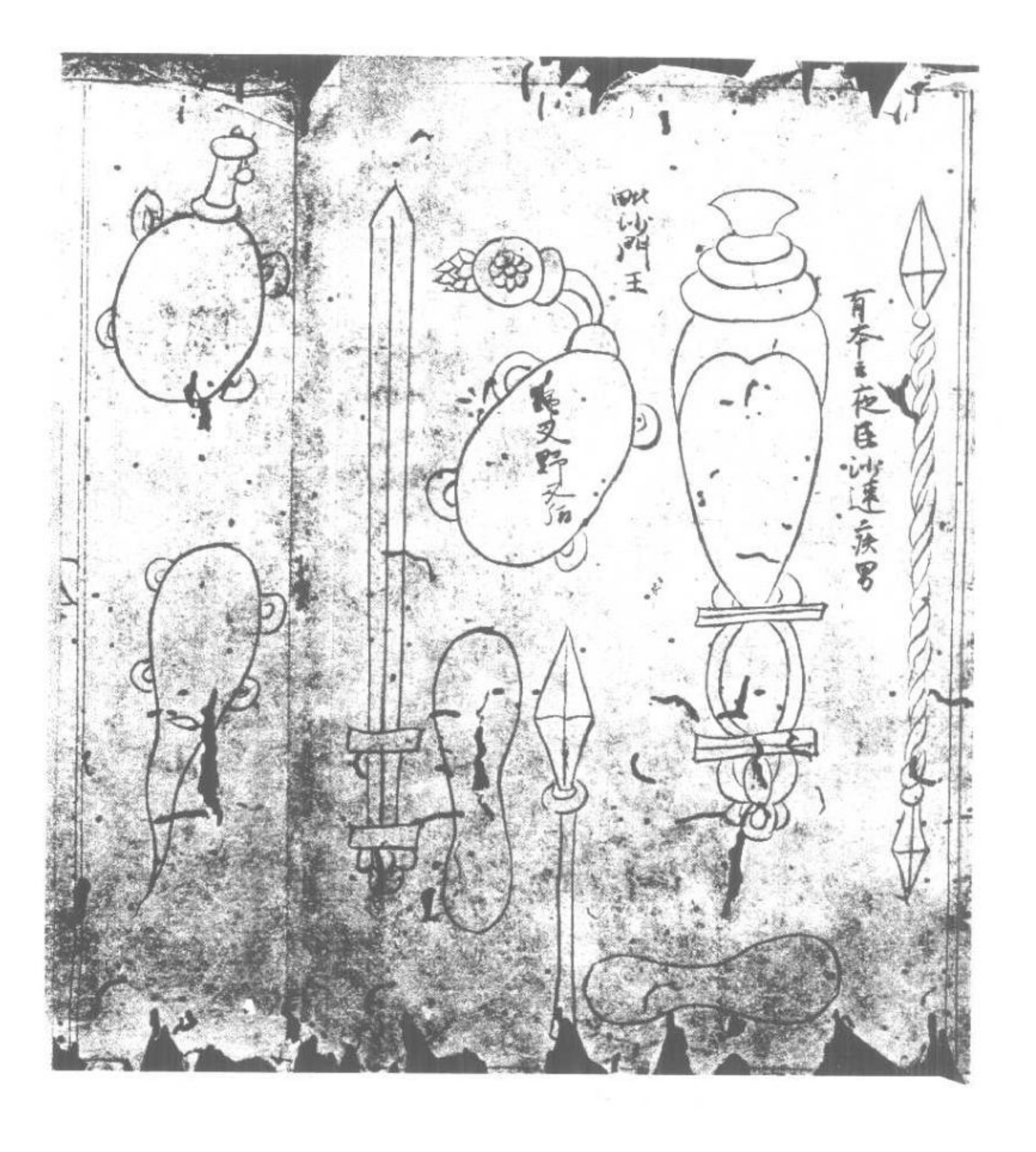
圖像 No. 266. 那加龍男　圖像 No. 267. 龍王后　圖像 No. 268. 龍眷屬印

圖像 No. 269．風神　　圖像 No. 270．風神女　　圖像 No. 271．風神眷屬

圖像 No. 272. 阿修羅，有本云羅刹男羅𠀋沙似南女　　圖像 No. 273. 阿修羅眷屬

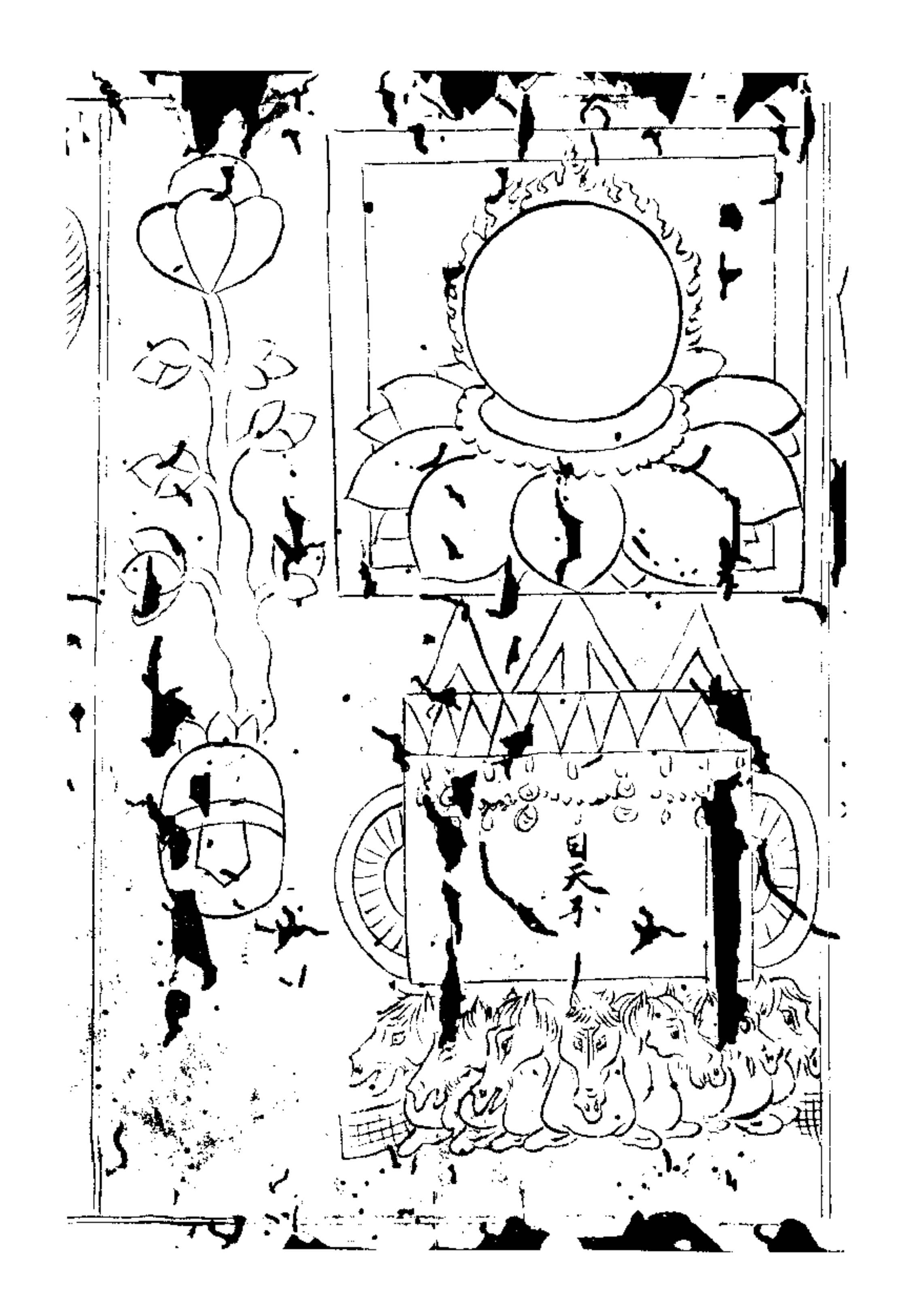
圖像 No. 274. 有本云夜叵沙速疾男　圖像 No. 275. 毘沙門王　圖像 No. 276. 夜叉夜叉后　圖像 No. 277. 眷屬印

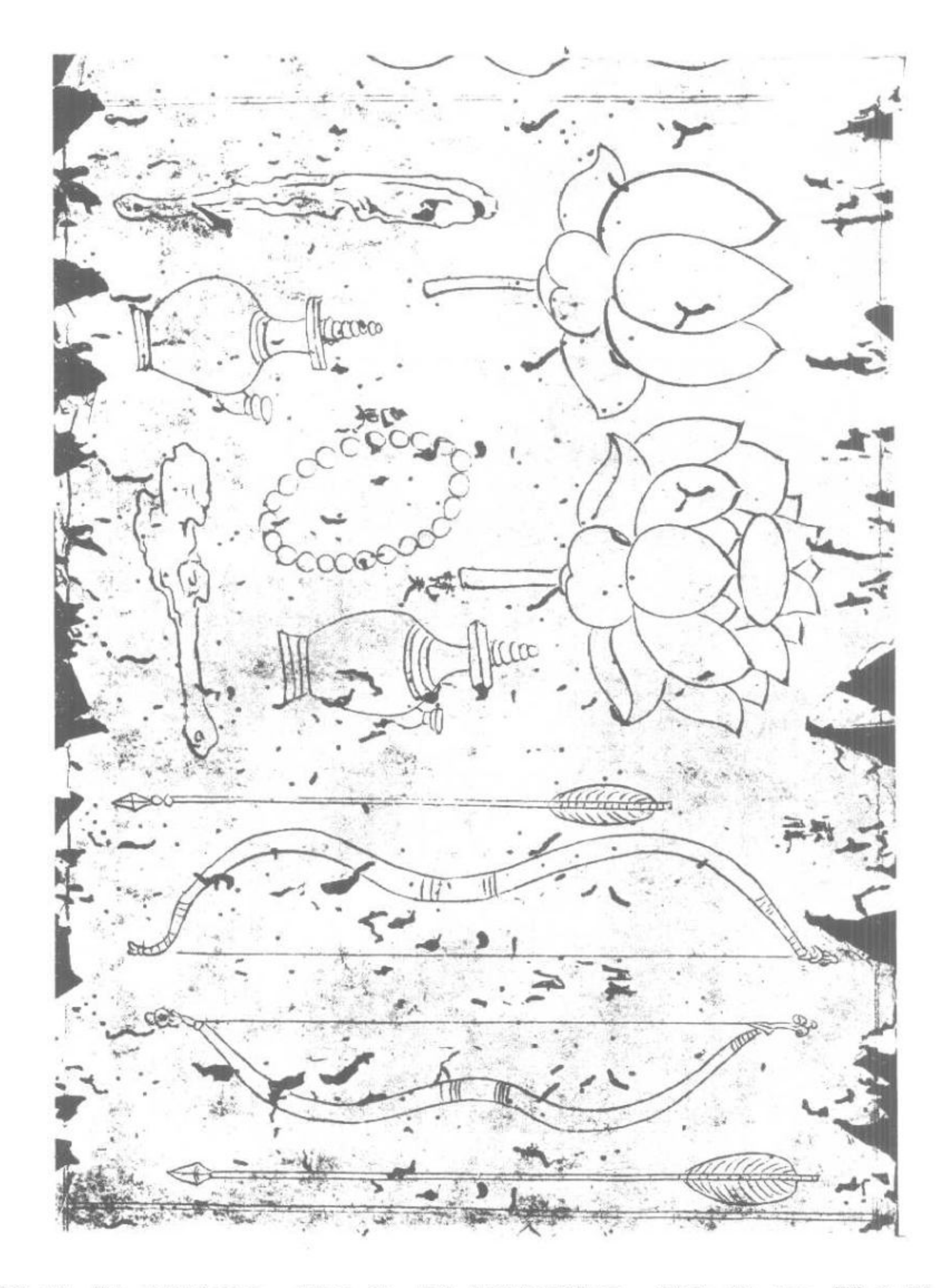
圖像 No. 278. 迦樓羅　圖像 No. 279. 迦樓羅后　圖像 No. 280. 迦樓羅眷屬

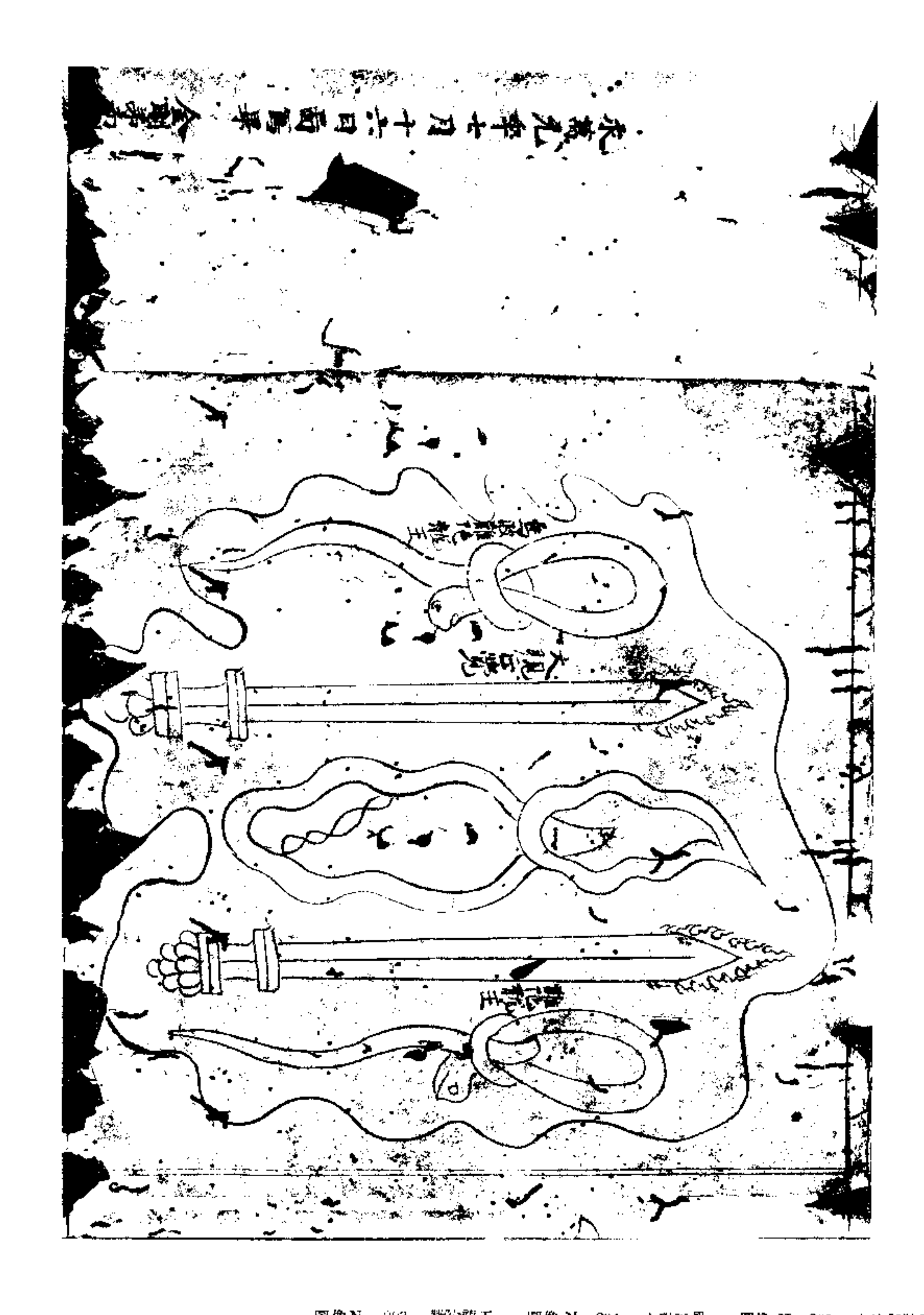
圖像 No. 281. 鬼神后，有本云部雉南女　圖像 No. 282. 鬼神　圖像 No. 283. 大自在，有本云俱曼多男　圖像 No. 284. 鳩槃茶，有本云俱曼多女　圖像 No. 285. 天后　圖像 No. 286. 眷屬印

圖像 No. 287. 日　天　子

圖像 No. 288．勝月，胎藏圖像云惹野　圖像 No. 289．最勝，胎藏圖像云弭惹野天　圖像 No. 290．梵天　圖像 No. 291．色界
圖像 No. 292．眷屬印

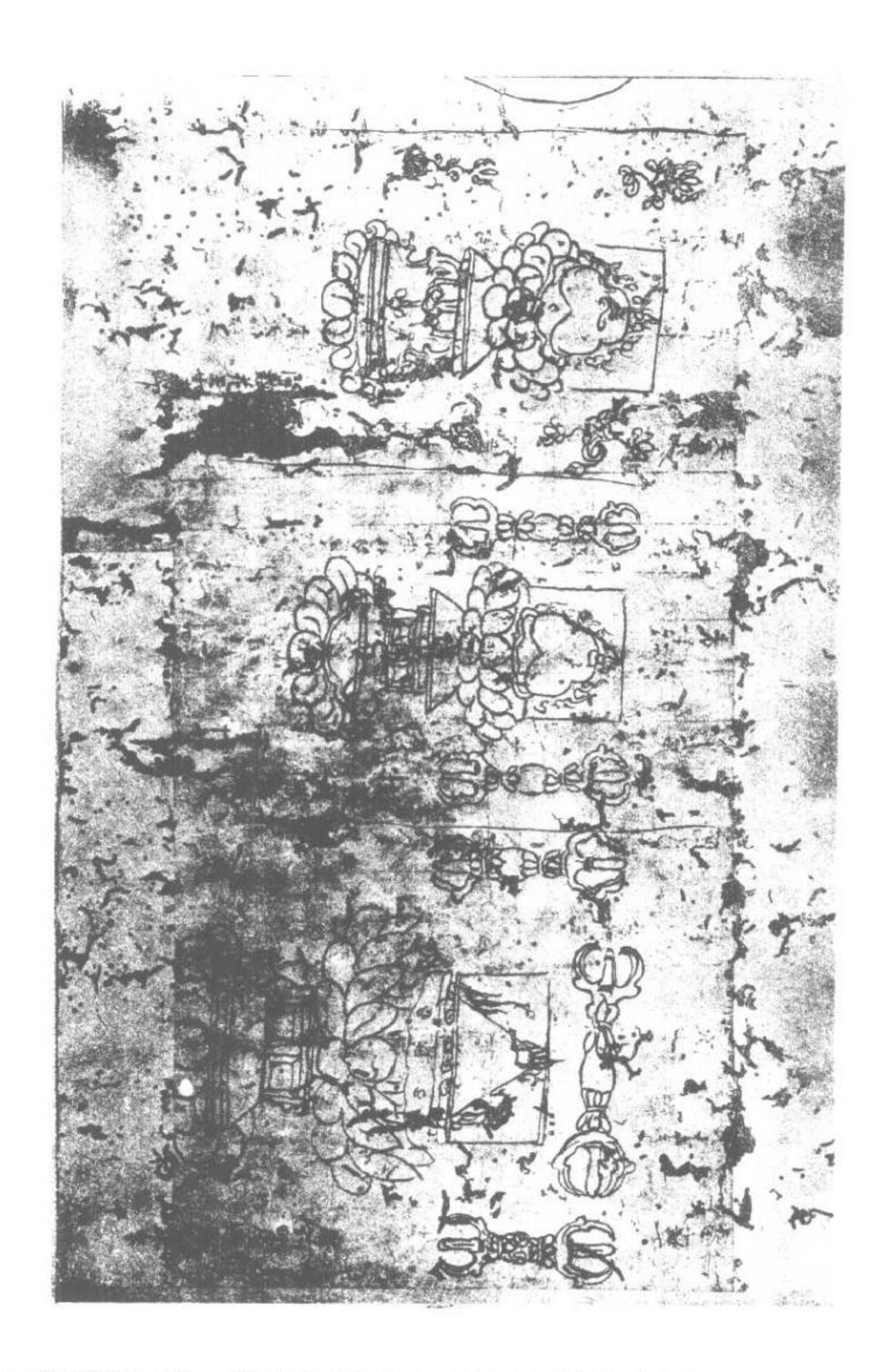
圖像 No. 293. 難陀龍王　圖像 No. 294. 大現正覺　圖像 No. 295. 烏波難陀龍王

大悲胎藏三昧耶曼荼羅圖

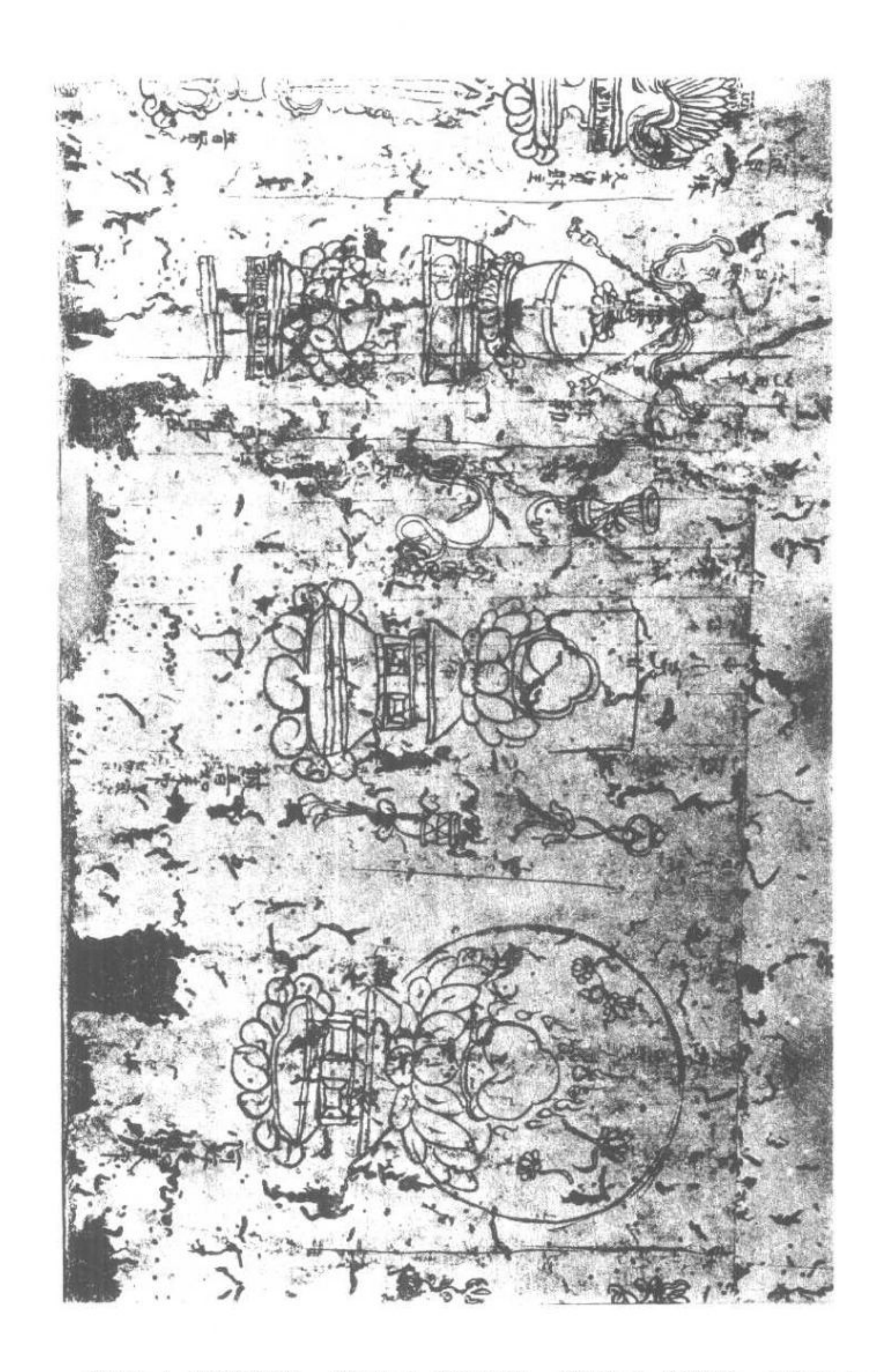
八四　摩莫稀（下）……一八
八五　金剛鎖……一八
八六　金剛脊屬生（或本云金剛針）……一八
八七　金剛針（或本云金剛生）（上）……一九
八八　金剛鈎（上）……一九
八九　金剛沒栗囉（上）……一九
九〇　金剛鉢羅輪（上）……一九
九一　金剛電印（或本云金剛鑠底）（上）……一九
九二　棒（囊嚩度大佛頂呪壇）（下）……一九
九三　鉢知上婆印（有本欲金剛）……一九
九四　悶荼金剛（有本云悶索金剛）……二〇
九五　忿怒月黶印（大金剛有本大佛頂呪壇）……二〇
九六　君荼利金剛印……二〇
九七　金剛（有本云尾素夜多）……二〇
九八　金剛杵……二〇
九九　獨股……二〇
一〇〇　欲金剛……二〇
一〇一　金剛印弓箭……二〇
一〇二　虛空無垢金剛髻……二一
一〇三　金剛輪（上）……二一
一〇四　金剛牙（下）……二一
一〇五　善樂（有本云濕縛遠金剛經云妙住胎藏圖像云善行金剛）……二一
一〇六　名聞（有本又迅聞金剛經云稱名）（上）……二一
一〇七　金剛猛（尾棄夜多經云迅利）（上）……二一
一〇八　大威德（經云大忿）（下）……二一
一〇九　素囉多（經云寂然）……二一
一一〇　大金剛……二二
一一一　濕縛金剛（經云青金剛）……二二
一一二　金剛蓮……二二

一一三　眼（疏云廣眼金剛）……二二
一一四　金剛……二二
一一五　妙金剛……二三
一一六　住無戲論……二三
一一七　金剛鈎……二三
一一八　金剛棒（上）……二三
一一九　金剛羂索（上）……二三
一二〇　金剛小鉞斧（都金剛印）（上）……二三
一二一　金剛鉞斧（下）……二三
一二二　金剛棒印（有本鞞肥）……二三
一二三　金剛杵（有本蓮金剛）……二三
一二四　金剛鈴……二四
一二五　金剛棒……二四
一二六　多陀御多佛膩叡多如來奴
　　（胎藏圖像云大護東方無怖畏天）……二四
一二七　阿婆也摩阿累憶不怕（無畏大護）
　　（胎藏圖像云大護北方解除怖畏尊）……二四
一二八　加當去魚栽二合烏質阿金剛
　　床（胎藏圖像云大護）……二五
一二九　護神杖（奴羅婆磨阿羅紗難砕胎藏圖像云大護西方勝難王）……二五
一三〇　龍（一切堅羅神馱）……二五
一三一　門家人（劍胎藏圖像云衛護守門難碎）……二五
一三二　門家人（棒胎藏圖像衛護勝劍神云）……二六
一三三　門家人（劍胎藏圖像云相對護門侍者）……二六
一三四　阿比武右聽臥羅加婆去羅
　　馬寶阿爾多……二六
一三五　奴和羅門（刀羅那烏都門）……二六
一三六　摩由室伊（文殊師利）……二七
一三七　皆使尼女鬼（蘇摩丁加是質也膊疏云計設尼）……二七

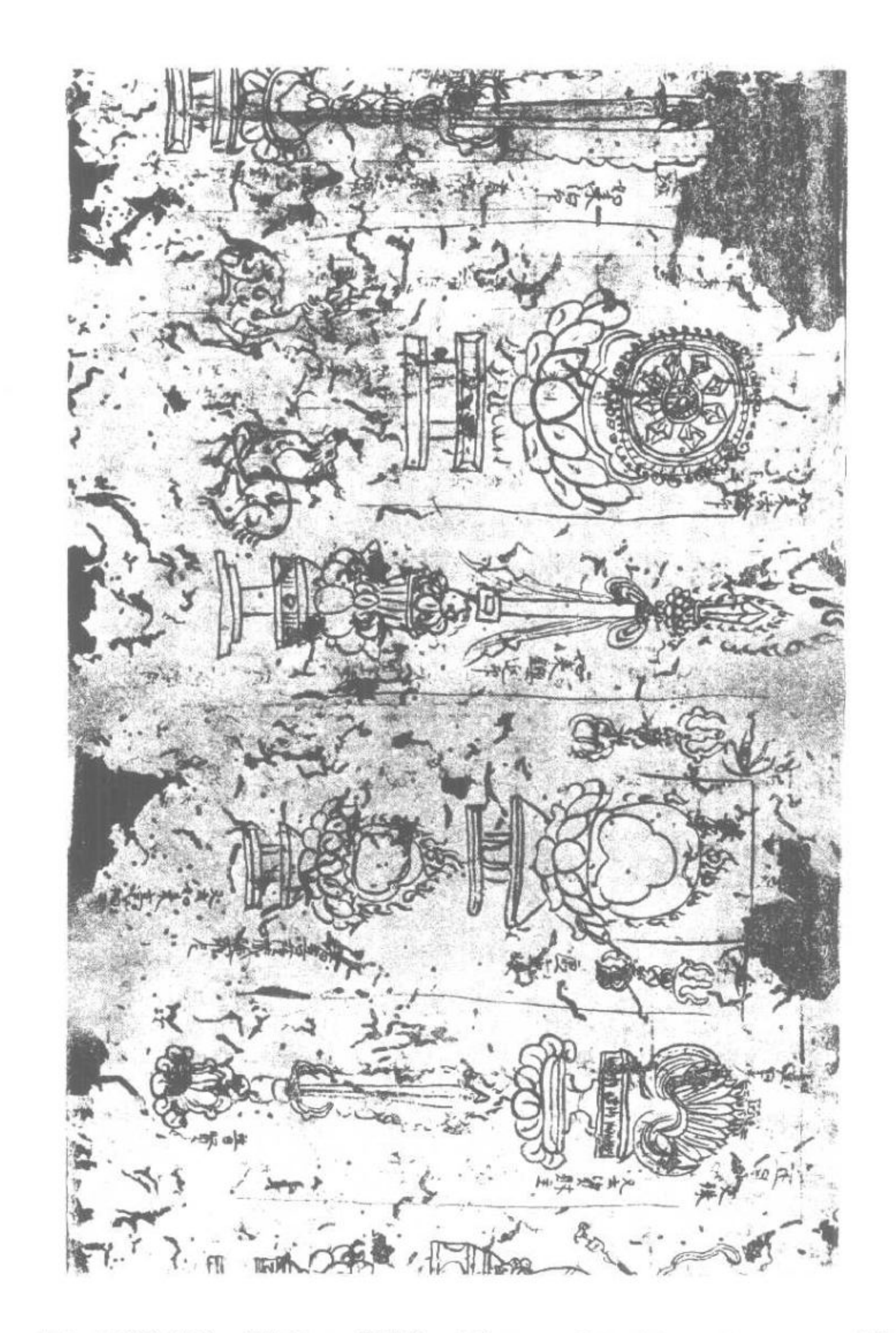
一三八　雨波加使尼（小也。奴和門刀難那烏都門疏）
　　（云優波計設尼）……二七
一三九　脂多羅（種々也。不思議也。疏云質多羅或雜色使者）……二七
一四〇　摩蘇摩丁加（是實也。疏云地慧童子）……二八
一四一　阿嚧伊捨尼（物物索來也。疏云請召者）……二八
一四二　沓（光網童子）……二八
一四三　阿羅加那（寶也）武屈多（冠也。疏云寶冠童子）……二八
一四四　多捨羅別羅雉（女口婢）際多（奴也）
　　際知（婢也）彌馬羅波羅（疏云無垢光童子）……二八
一四五　幢歟……二八
一四六　訥叉迦遮上波智上知弊多
　　上阿。劍（奉教使者）（上）……二八
一四七　劍（奉教使者）（上）……二八
一四八　青蓮（文殊部類眷屬）（下）……二八
一四九　青蓮（文殊部類眷屬）（下）……二八
一五〇　鈎（文殊部類眷屬）（上）……二九
一五一　未開蓮（文殊部類眷屬）（下）……二九
一五二　鎖（文殊部類眷屬）……二九
一五三　尼（疏云一切蓋障菩薩）……二九
一五四　羅波羅馬儞際多奴際知
　　（婢也。疏云除怪疑）……二九
一五五　遮文荼（疏云施切無畏）一（上）……二九
一五六　施願除惡趣（疏云除切惡趣）一（下）……二九
一五七　（救意慧）（上）……三〇
一五八　羅師美摩履（光鬘也。疏云大慈起）（下）……三〇
一五九　（悲念）（上）……三〇
一六〇　施願（疏云除切熱惱）一（下）……三〇
一六一　（不思議慧）（上）……三〇
一六二　持地菩薩（疏及胎藏圖像云地藏）（下）……三〇

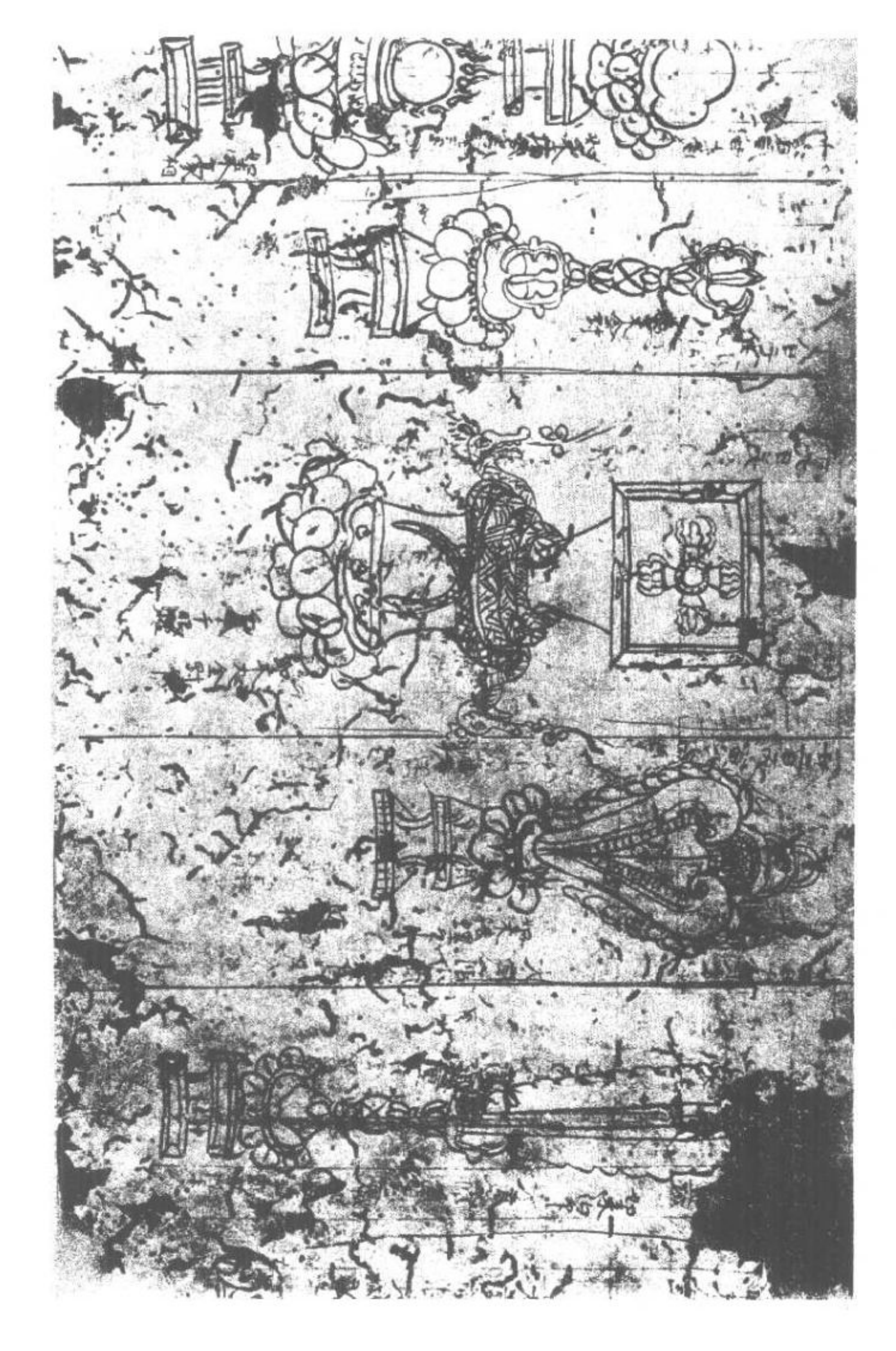
圖像 No. 1. 摩訶毘盧遮那如來印　圖像 No. 2. 寶幢如來印　圖像 No. 3. 開敷花王如來印

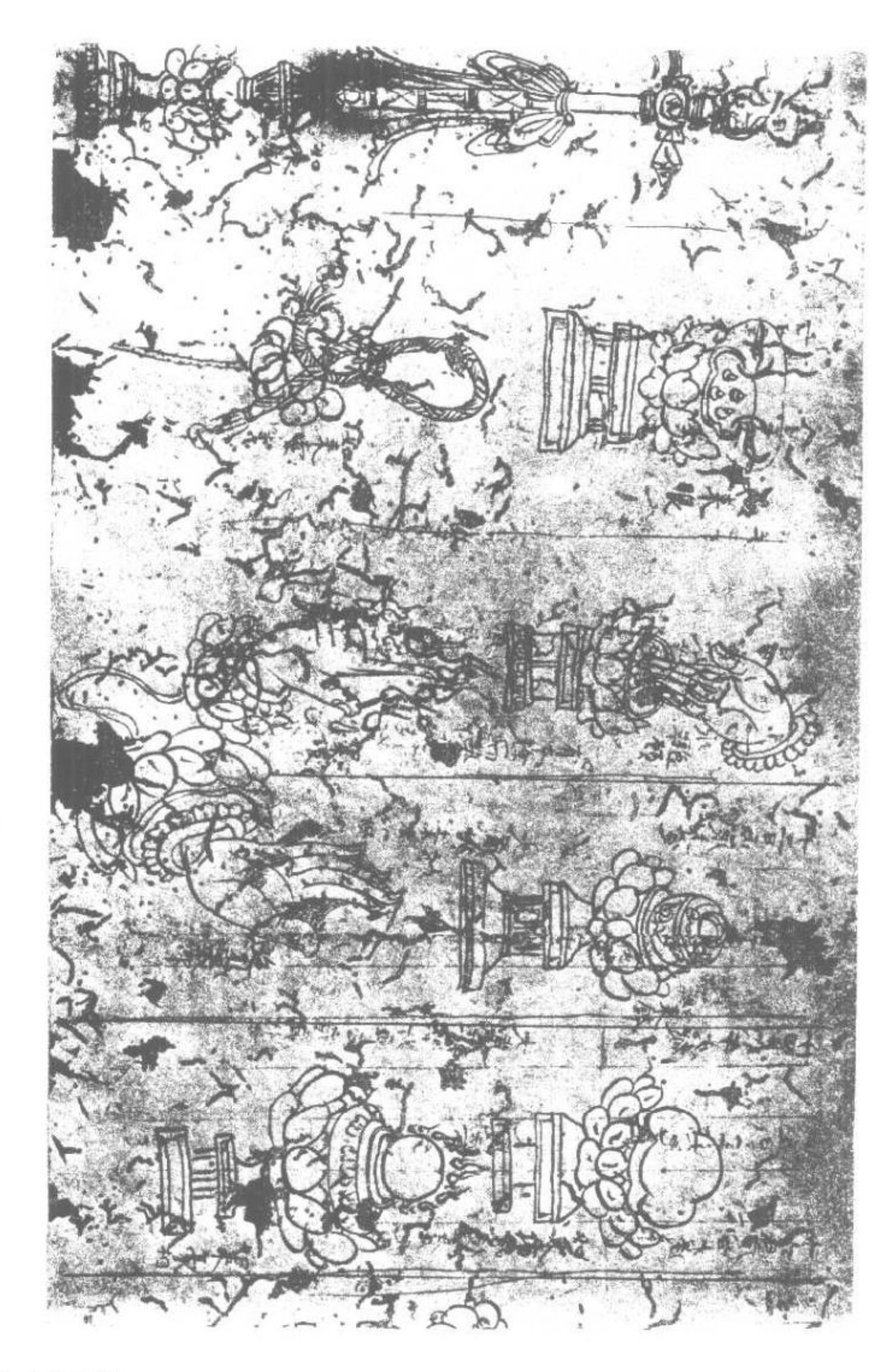
圖像 No. 4. 阿彌陀如來印　圖像 No. 5. 鼓音如來印　圖像 No. 6. 彌勒(上)　圖像 No. 7. 觀自在(下)

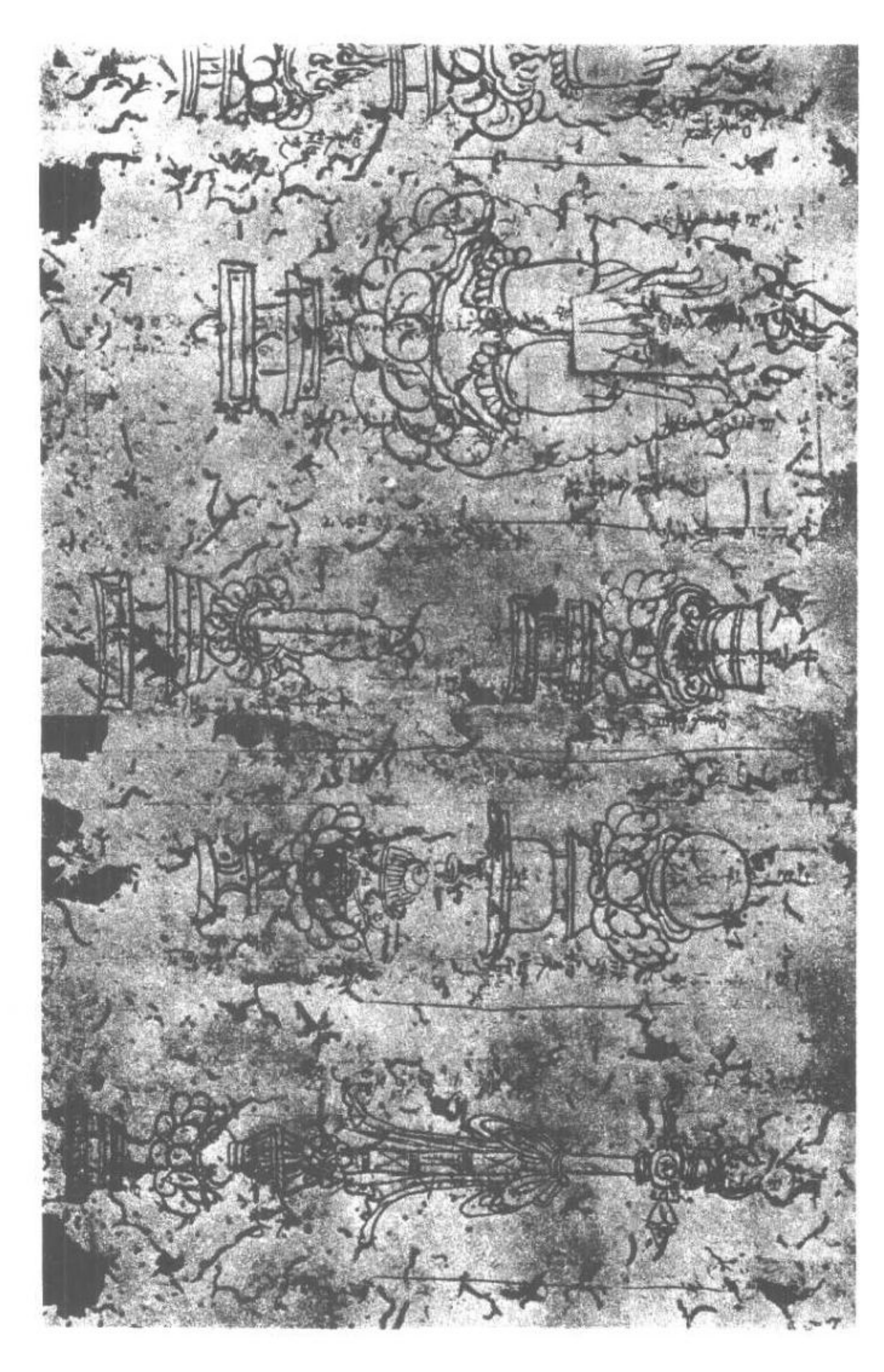
圖像 No. 8. 文殊，又云賚財王(上)　圖像 No. 9. 普賢(下)　圖像 No. 10. 虛空眼 (上)　圖像 No. 11. 如來毫相，如來如意寶棘(下)　圖像 No. 12. 如來鑠底印　圖像 No. 13. 如來法輪印

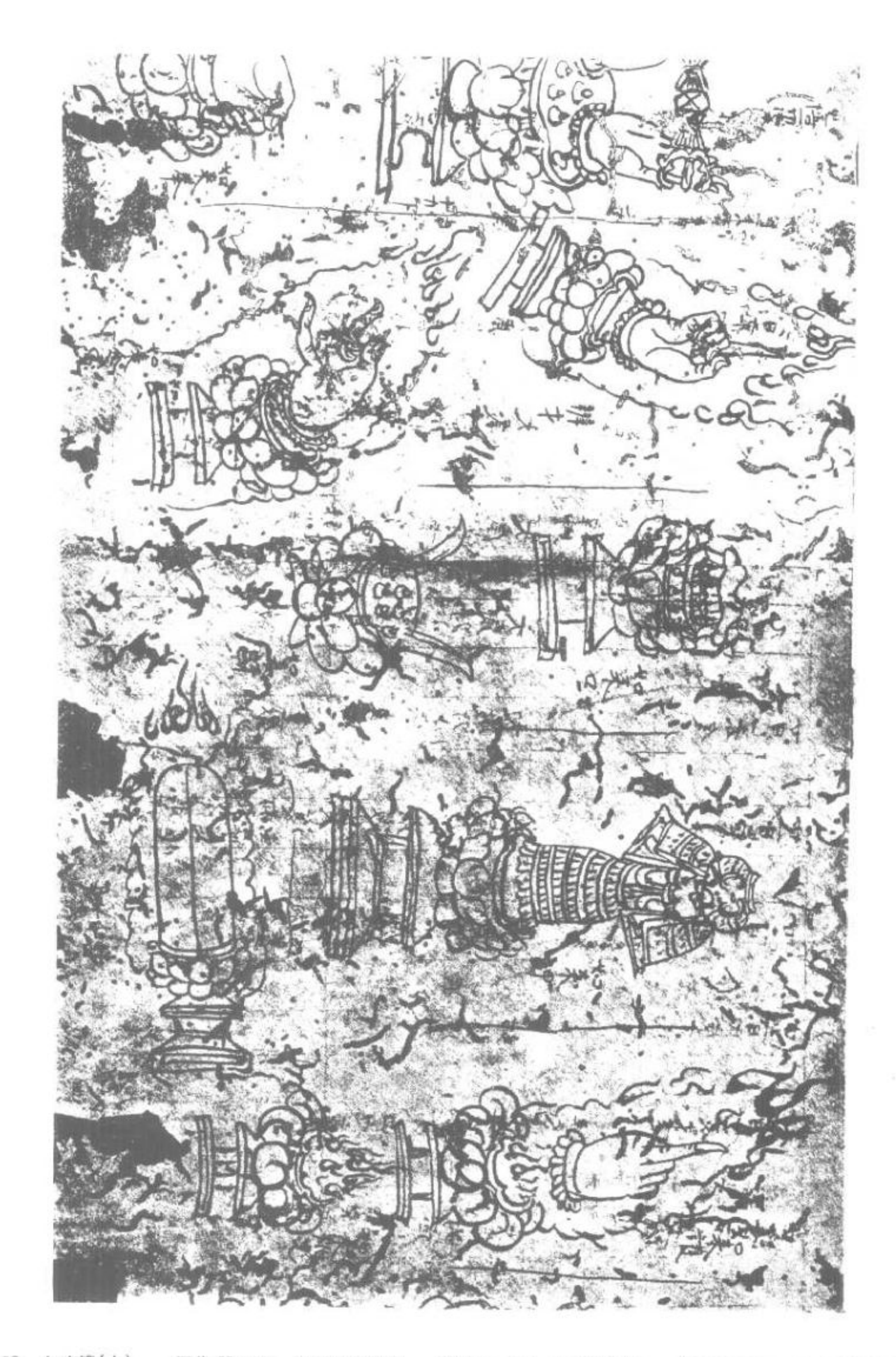
圖像 No. 14. 如來伯印，疏云如來刀如來金剛　　圖像 No. 15. 如來法羅印，疏云如來商佉　　圖像 No. 16. 如來大金剛印　　圖像 No. 17.

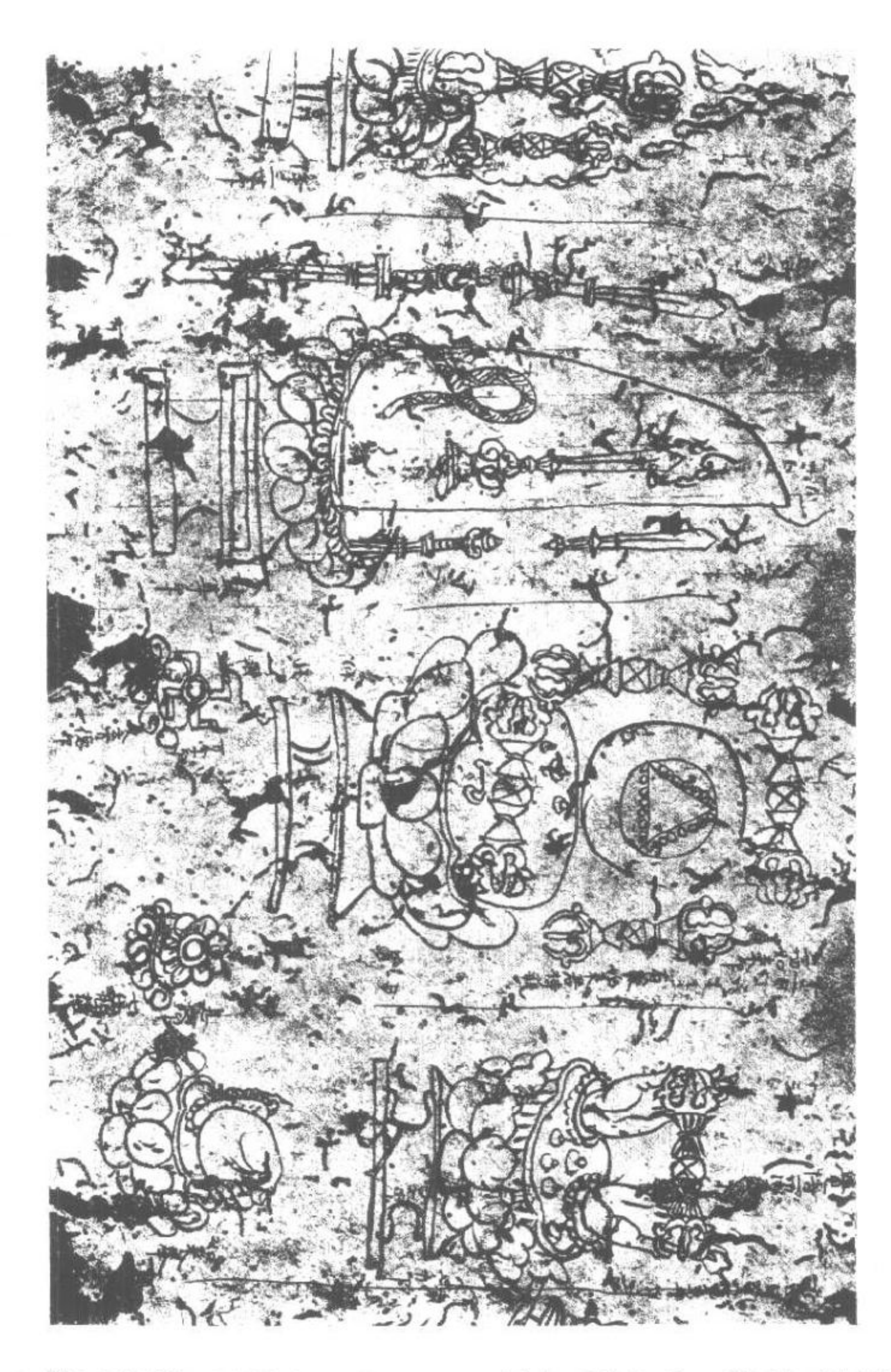
圖像 No. 18. 如來頂(上)　圖像 No. 19. 如來毫相(下)　圖像 No. 20. 如來鉢(上)　圖像 No. 21. 施無畏印(下)　圖像 No. 22. 施願，有本除一切熱惱(上)　圖像 No. 23. 如來護(下)　圖像 No. 24. 如來眼(上)　圖像 No. 25. 如來索(下)

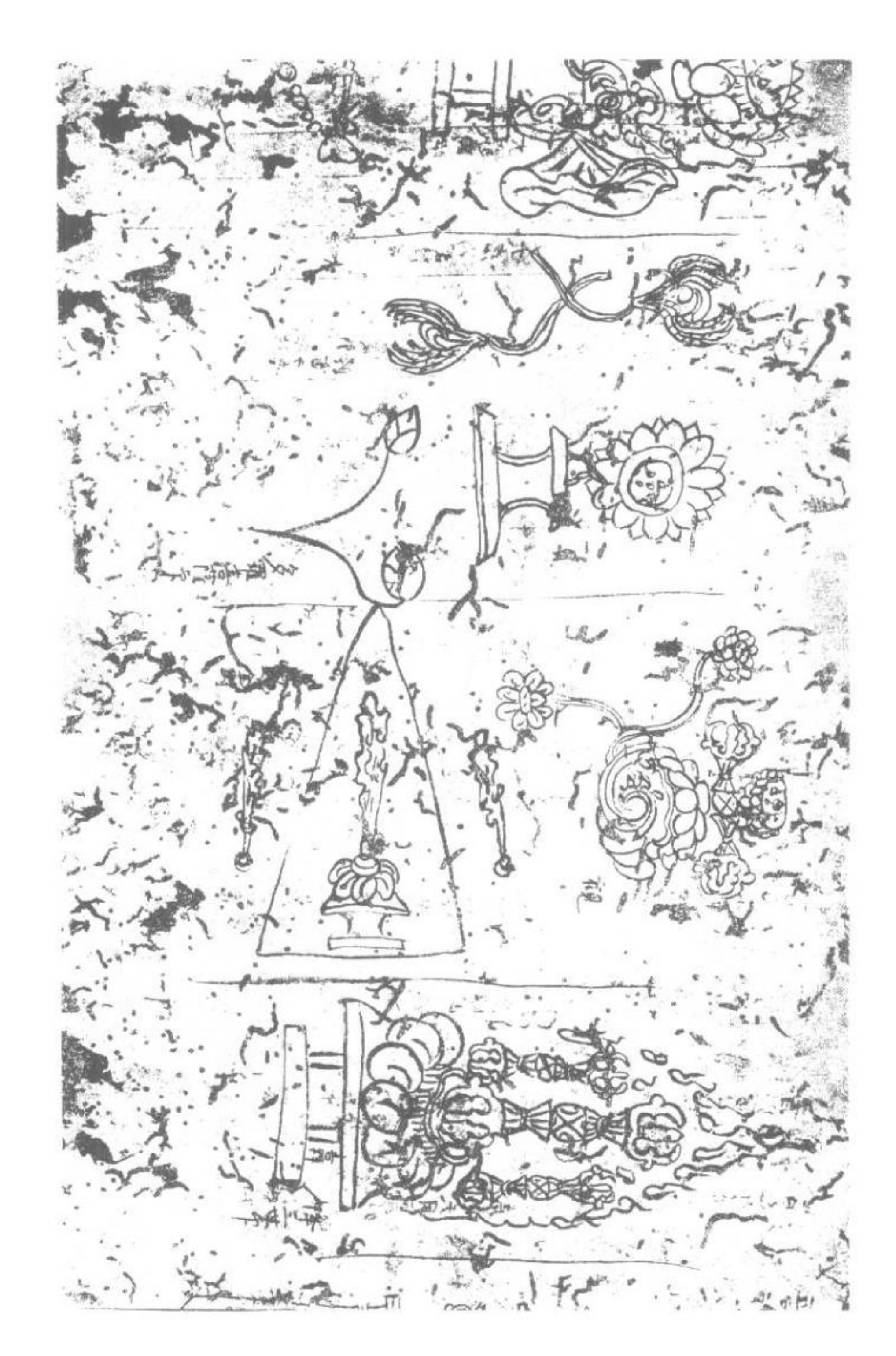
圖像 No. 26. 如來鈎　圖像 No. 27. 如來心印(上)　圖像 No. 28. 如來髆(下)　圖像 No. 29. 如來腰(上)　圖像 No. 30. 千手千眼，未此淨圖，如來馬藏敕(下)　圖像 No. 31. 火頭金剛壇

圖像 No. 32．如來護(上)　圖像 No. 33．如來焰光(下)　圖像 No. 34．如來甲(上)　圖像 No. 35．如來舌印(下)　圖像 No. 36．如來口(上)　圖像 No. 37．如來齗，疏云如來牙(下)　圖像 No. 38．辯才(上)　圖像 No. 39．如來念處(下)

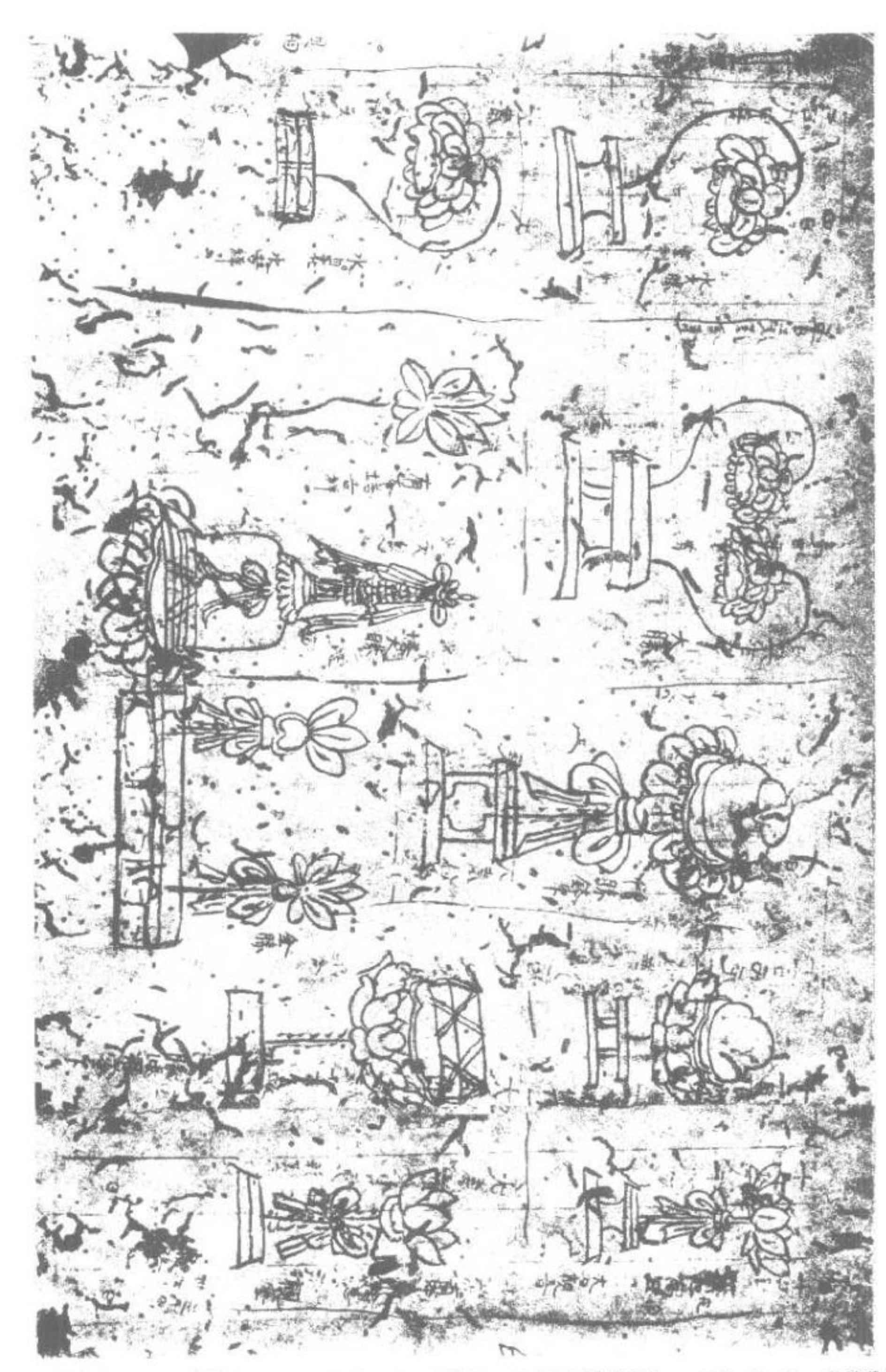
圖像 No. 40. 覺悟一切法平等印，十力印(上)　　圖像 No. 41. 如來拳(下)　　圖像 No. 42. 一切如來印，有本如來君持瓶(上)
圖像 No. 43. 息災印(下)　　圖像 No. 44. 萬字印，又云萬德印(下)　　圖像 No. 45. 不動印

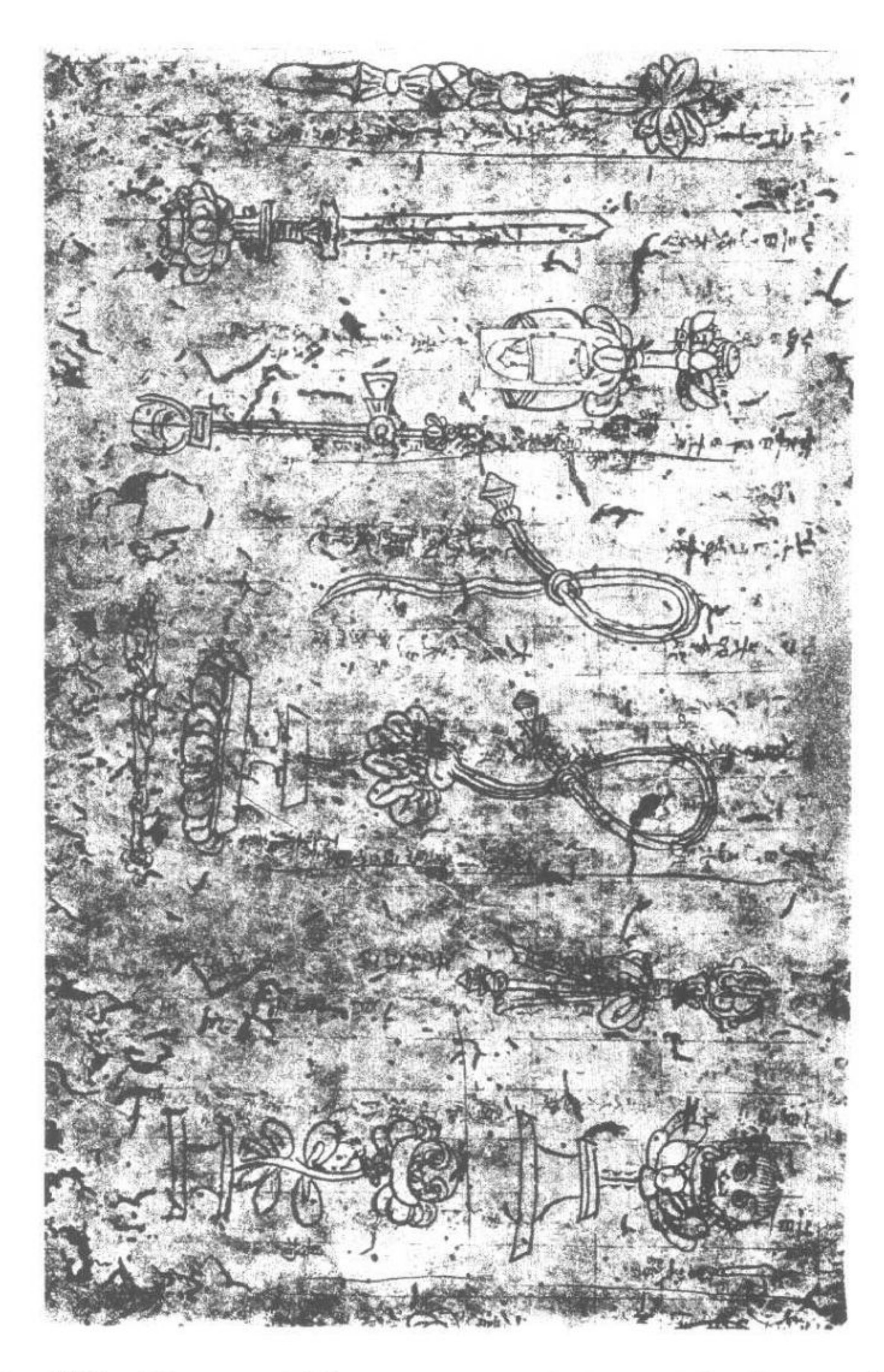
圖像 No. 46. 降三世印　圖像 No. 47. 親，胎藏圖像云觀自在菩薩印(上)　圖像 No. 48. 馬頭金剛(下)　圖像 No. 49. 多羅菩薩印

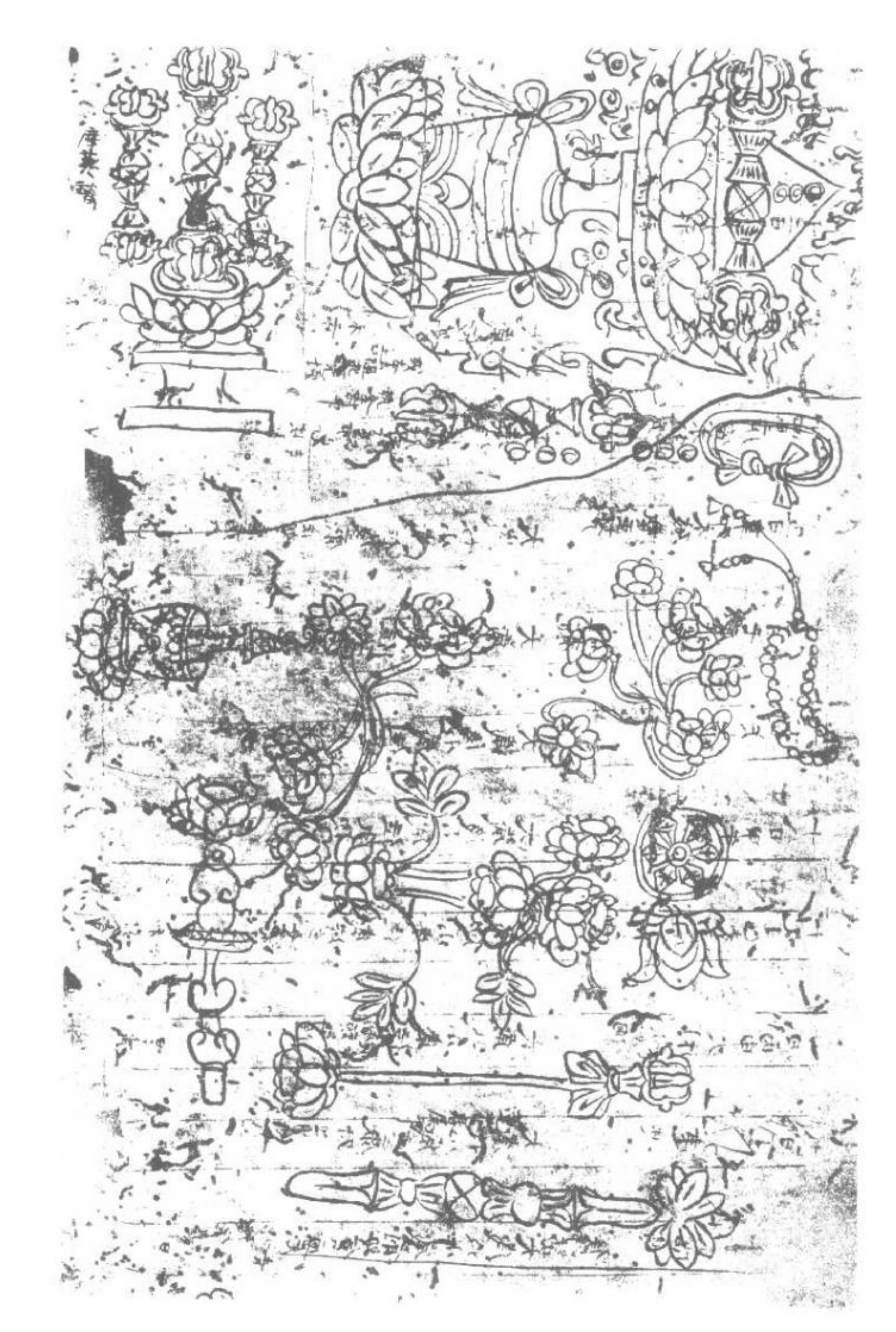
圖像 No. 50．坐者毘俱知印(上)　圖像 No. 51．婆泊，羅徒迷首(下)　圖像 No. 52．大勢至菩薩印(上)　圖像 No. 53．白膊處泊(下)　圖像 No. 54．操瓶(下)　圖像 No. 55．財寶印(上)　圖像 No. 56．大稅多(下)　圖像 No. 57．觀音菩薩母印，耶輸惡(上)　圖像 No. 58．白觀音，資財主(下)

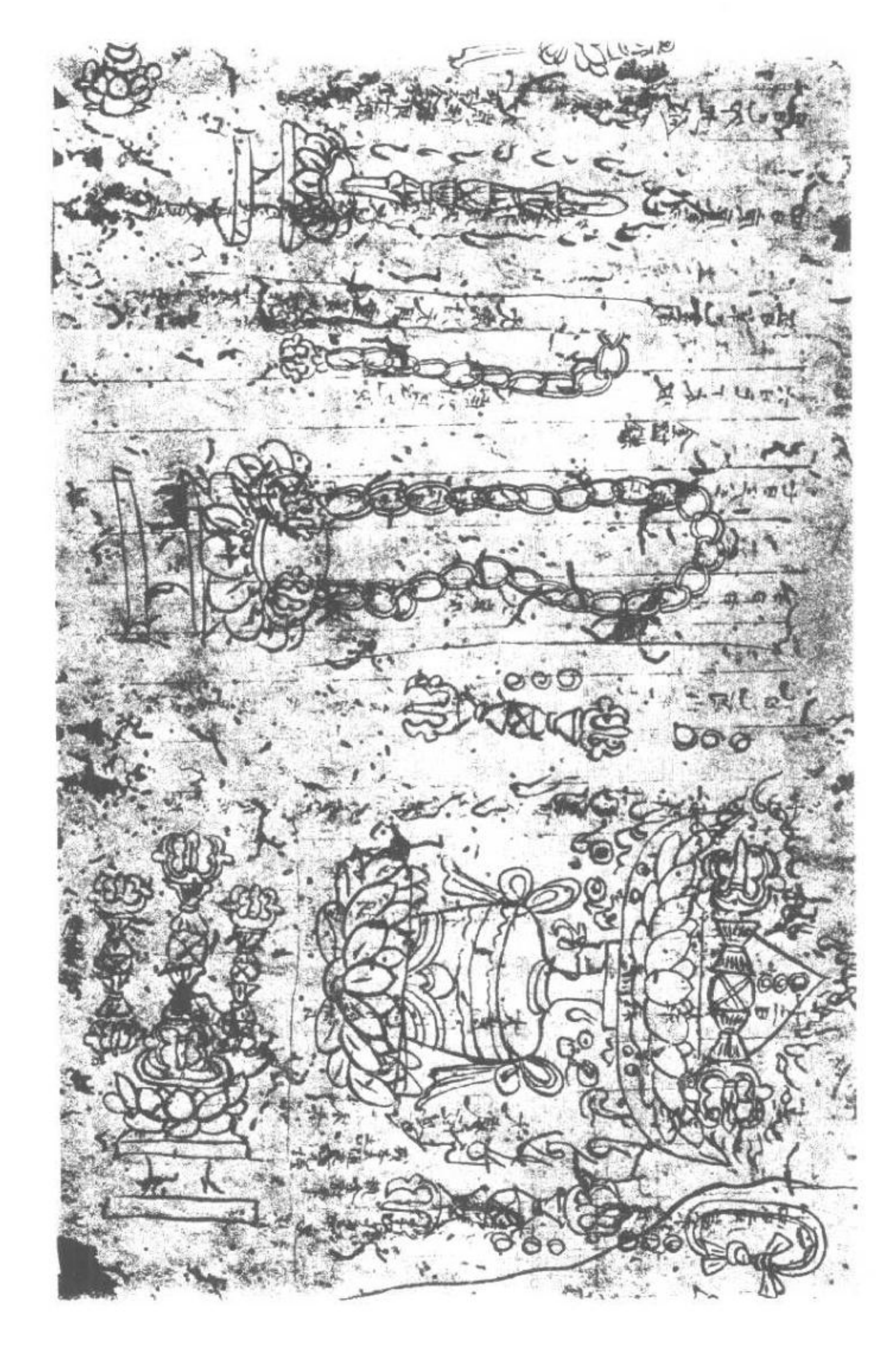
圖像 No. 59．哩那夜迦嚕哩，大白觀音(上)　圖像 No. 60．微路尼，有本云耶輸惠(下)　圖像 No. 61．最勝佛頂，疏云佛吉祥(上)　圖像 No. 62．法勝波羅蜜印，法吉祥歟(下)　圖像 No. 63．僧勝鉢印，疏云僧吉祥(上)　圖像 No. 64．金勝，胎藏圖像云吉祥菩薩(下)　圖像 No. 65．大勝，胎藏圖像云大成就吉祥菩薩(上)　圖像 No. 66．塔大勝，有本塔吉祥(下)　圖像 No. 67．水大勝，室利，疏云水大吉祥(上)　圖像 No. 68．水自在，水吉祥(下)

圖像 No. 69. 一髻(上)　圖像 No. 70. 具利(下)　圖像 No. 71. 不空羂索，有本難陀拔難陀　圖像 No. 72. 〔蓮花鐸〕(上)
圖像 No. 73. 〔蓮花斧〕(下)　圖像 No. 74. 〔蓮花刀〕(下)

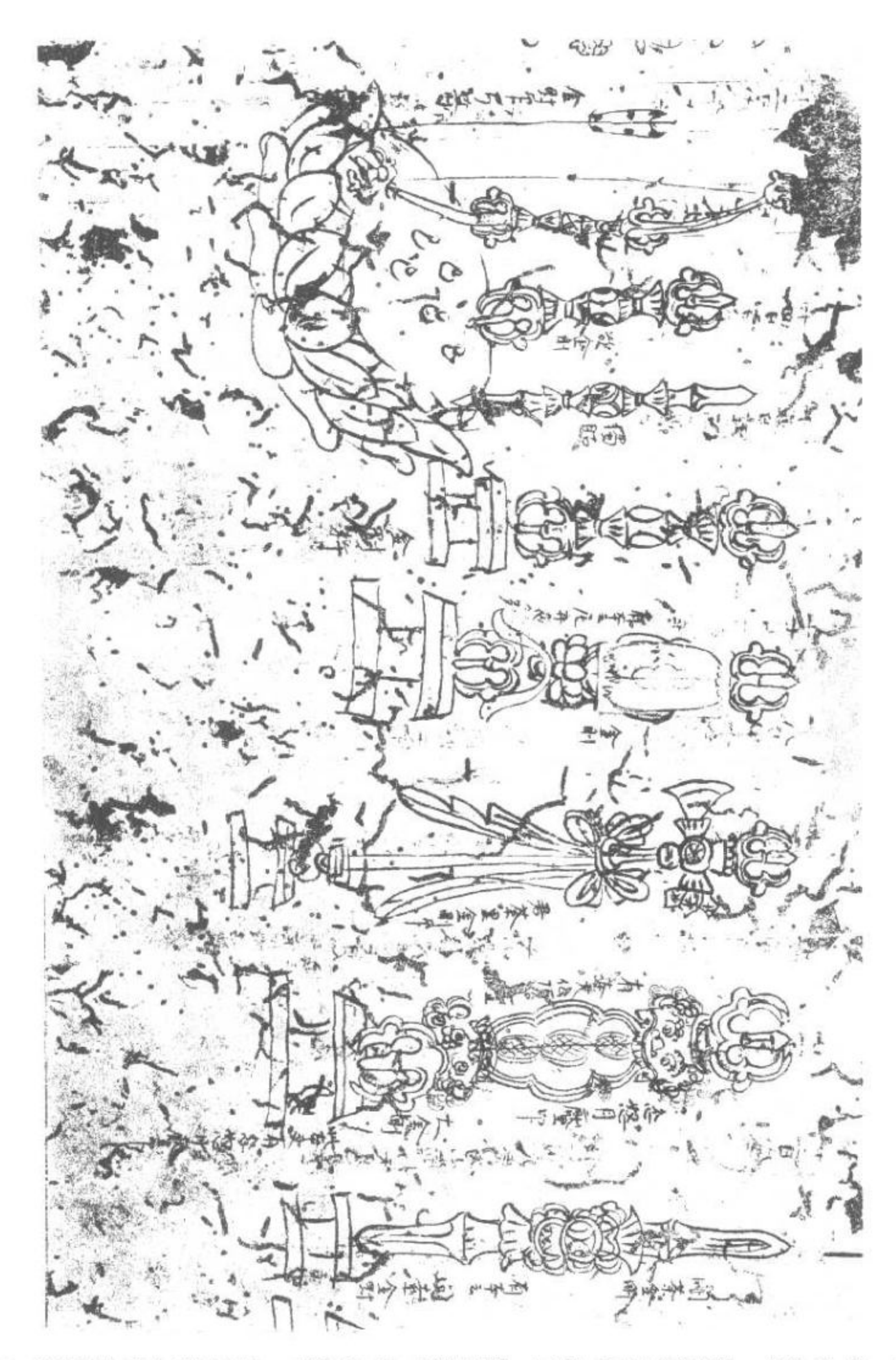
圖像 No. 75.〔金剛蓮〕(上)　圖像 No. 76.〔蓮花三股戟〕(上)　圖像 No. 77.〔蓮花輪〕(上)　圖像 No. 78.〔蓮花鬘〕(中)　圖像 No. 79.〔蓮花棒〕(中)　圖像 No. 80. 蓮花徳鋏(上)　圖像 No. 81.〔蓮花索〕(上)　圖像 No. 82.〔蓮花軍持〕(下)

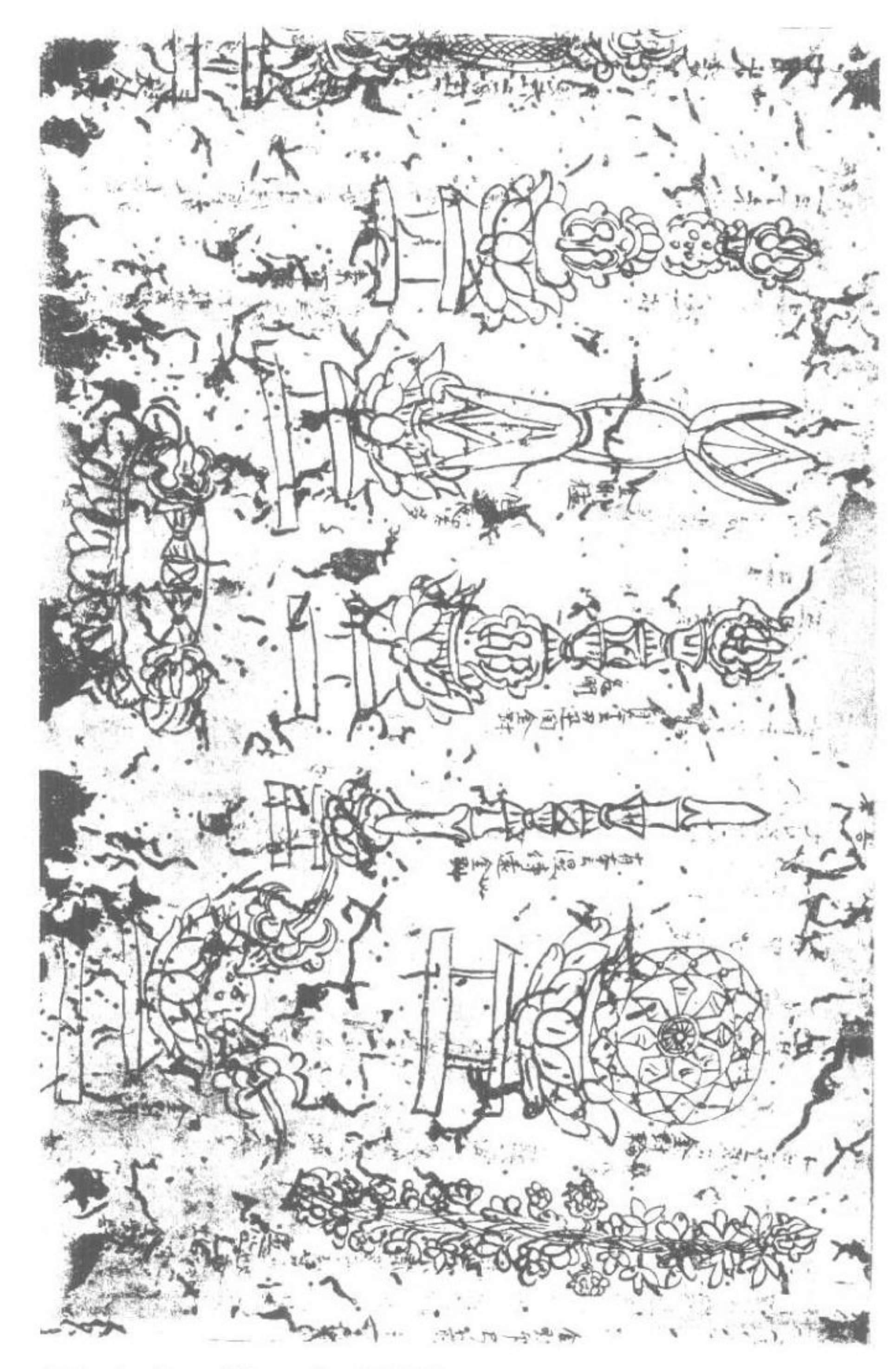
圖像 No. 83. 執金剛印，或本云隨求心呪壇(上)　圖像 No. 84. 摩莫稽(下)　圖像 No. 85. 金剛鎖　圖像 No. 86. 金剛眷屬生，或本云金剛針

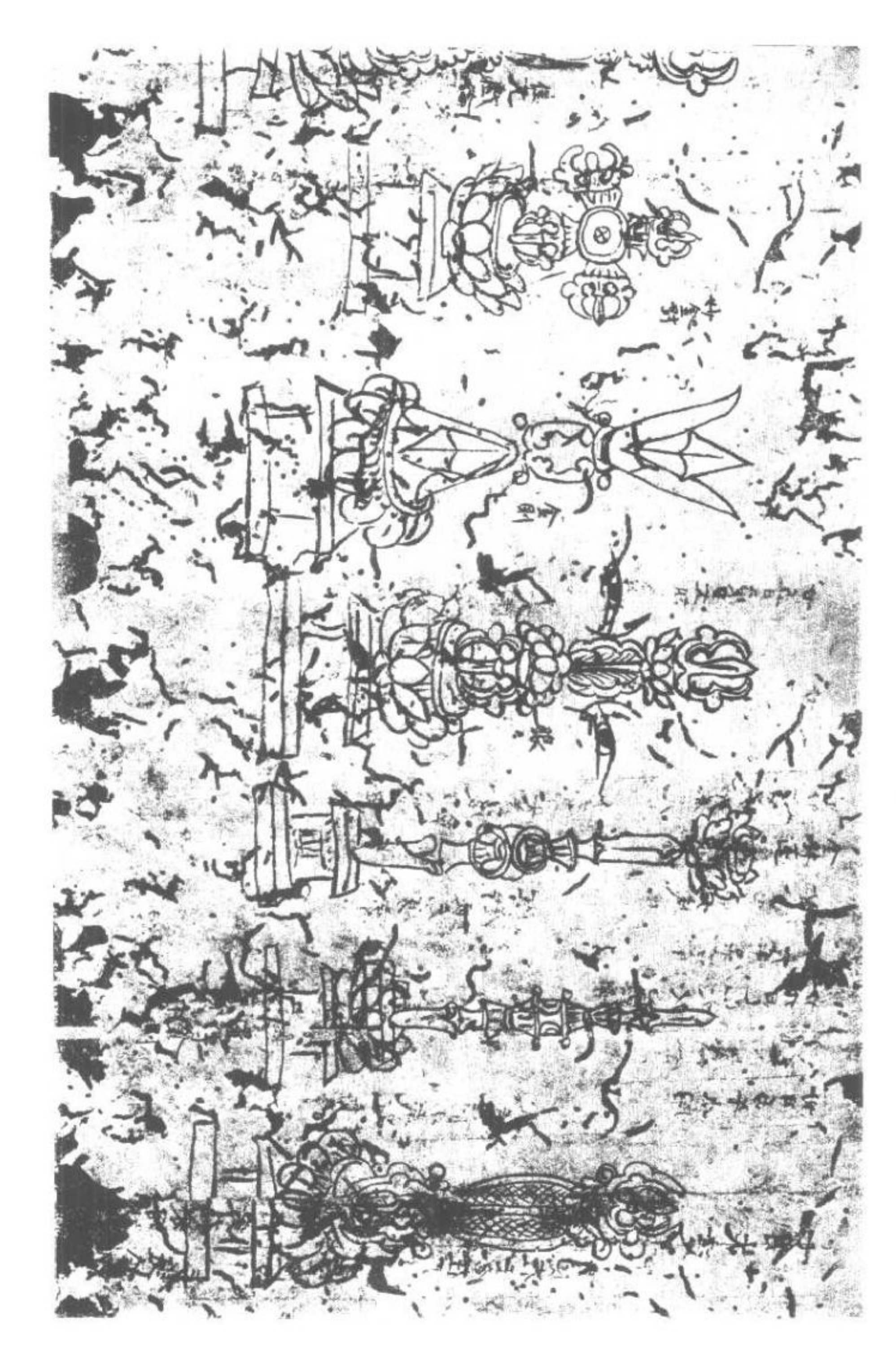
圖像 No. 87. 金剛針，或本云金剛生(上)　圖像 No. 88. 金剛鉤(上)　圖像 No. 89. 金剛沒栗囉(上)　圖像 No. 90. 金剛鉢羅輪(上)　圖像 No. 91. 金剛電印，或本云金剛鑠底(上)　圖像 No. 92. 棒，囊囉度，大佛頂呪壇(下)　圖像 No. 93. 鉢知上婆印，有本欲金剛

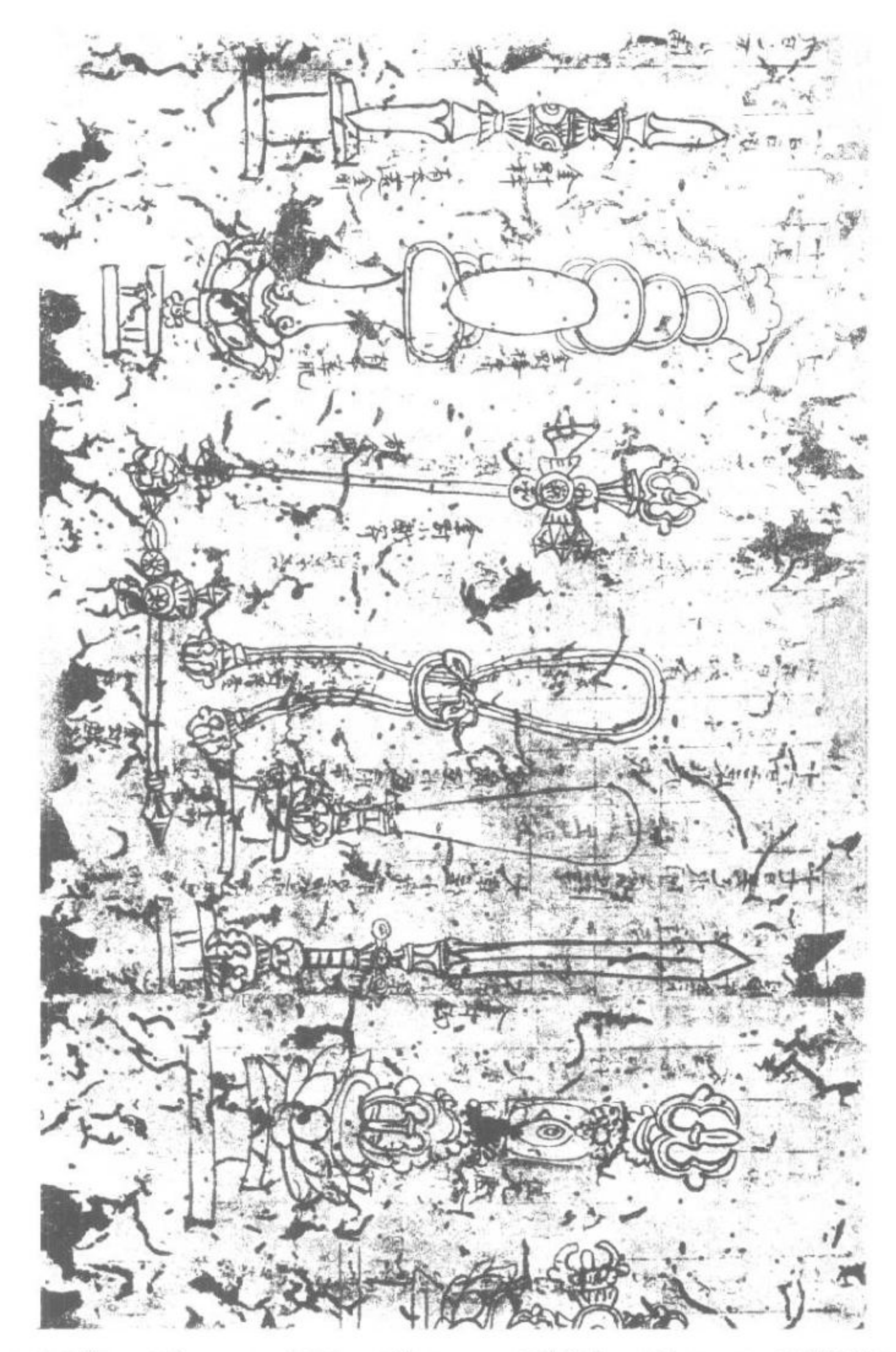
圖像 No. 94．吽茶金剛，有本云吽索金剛　圖像 No. 95．忿怒月黶印，大金剛，有本大佛頂呪壞　圖像 No. 96．君茶利金剛印　圖像 No. 97．金剛，有本云尾棄夜多　圖像 No. 98．金剛杵　圖像 No. 99．獨股　圖像 No. 100．欲金剛　圖像 No. 101．金剛印弓箭

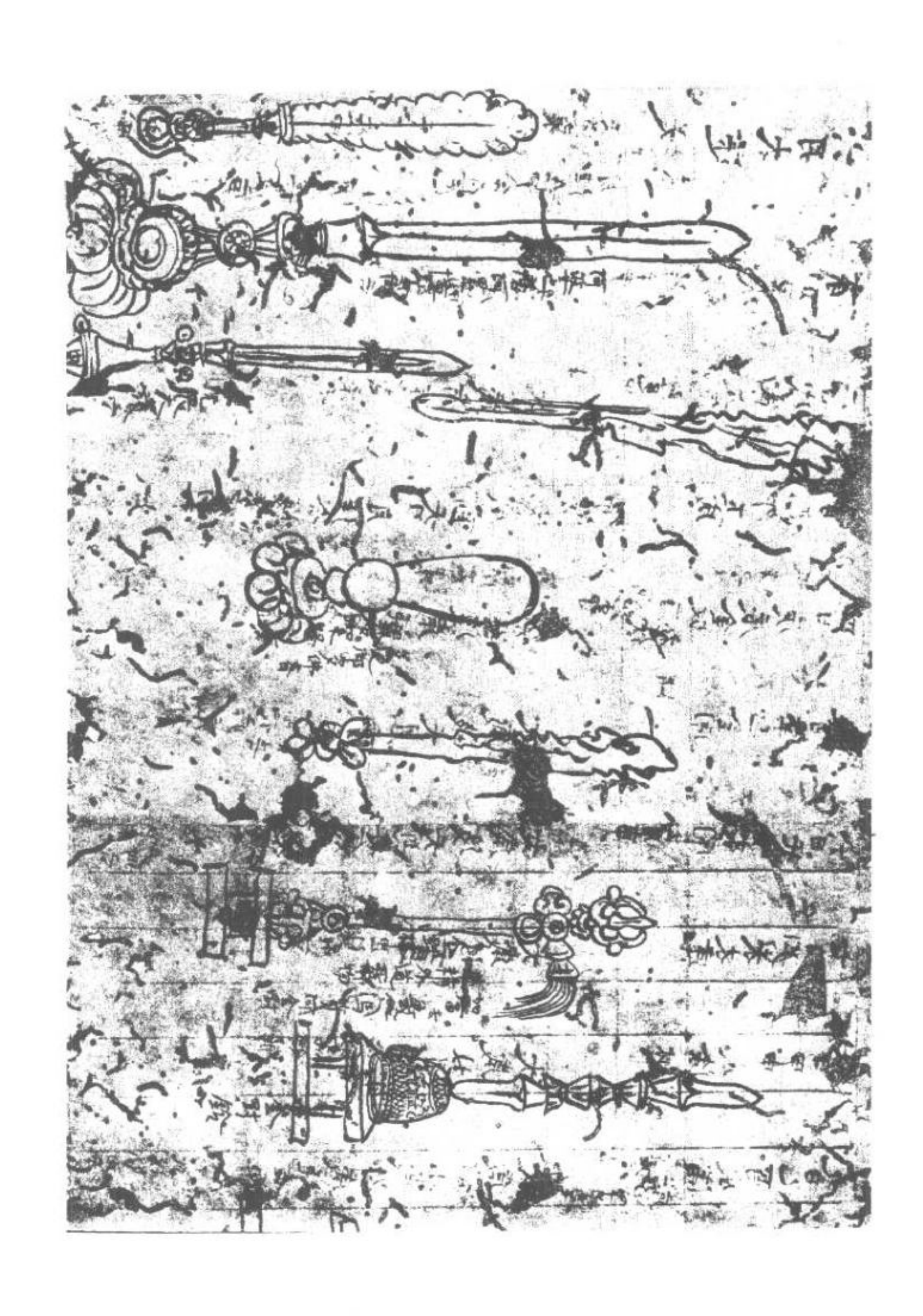
圖像 No. 102. 虛空無垢金剛髻　圖像 No. 103. 金剛輪(上)　圖像 No. 104. 金剛牙(下)　圖像 No. 105. 善樂，有本云滿縛遠金剛，經云妙住，胎藏圖像云善行金剛　圖像 No. 106. 名聞，有本云叉迅閦金剛，經云稱名(上)　圖像 No. 107. 金剛猛，尾棄夜多，經云迅利(上)　圖像 No. 108. 大威德，經云大忿(下)　圖像 No. 109. 素曜多，經云寂然

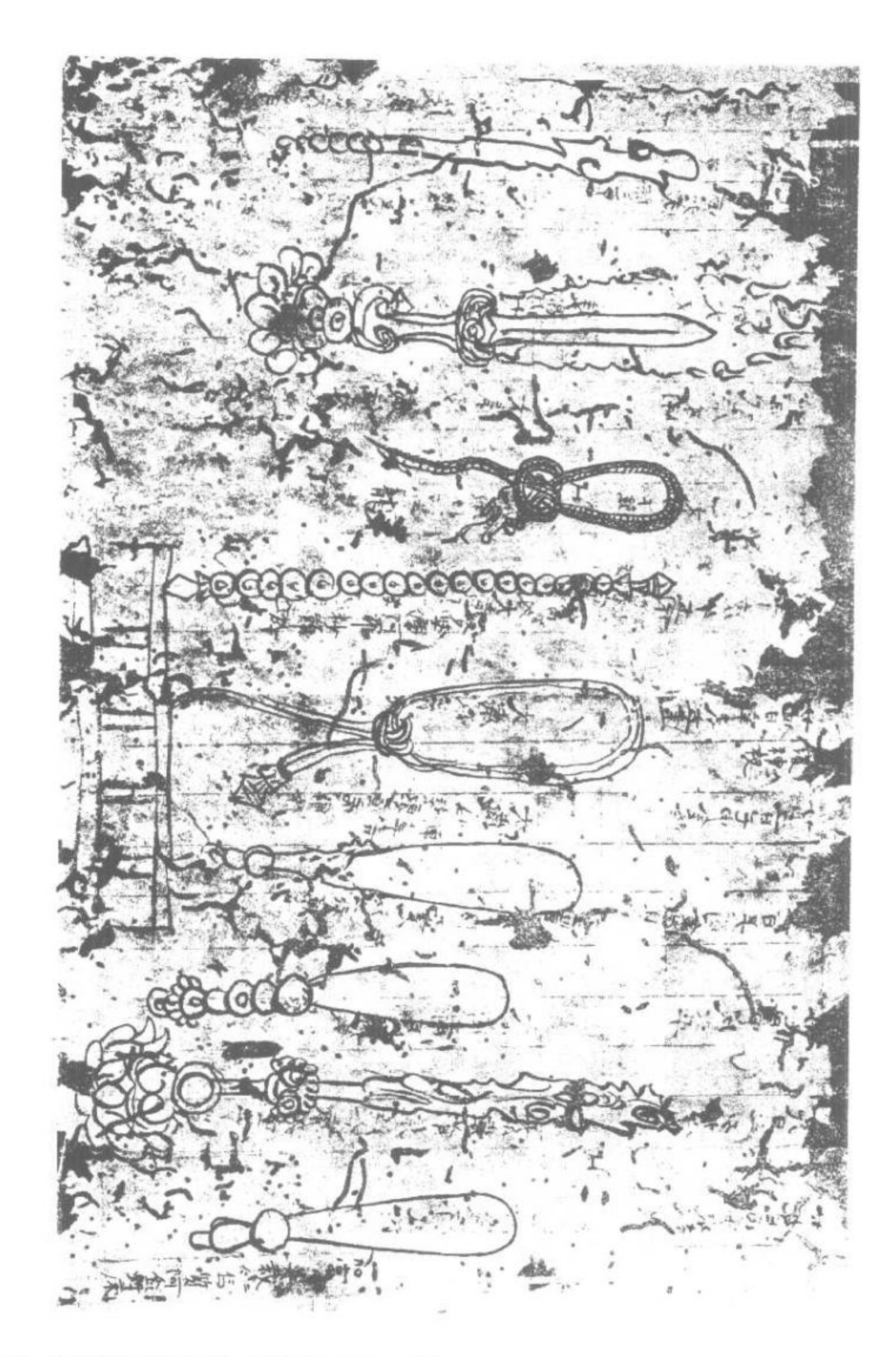
圖像 No. 110．大金剛　圖像 No. 111．滿縛金剛，經云靑金剛　圖像 No. 112．金剛蓮　圖像 No. 113．眼，疏云廣眼金剛
圖像 No. 114．金剛　圖像 No. 115．妙金剛

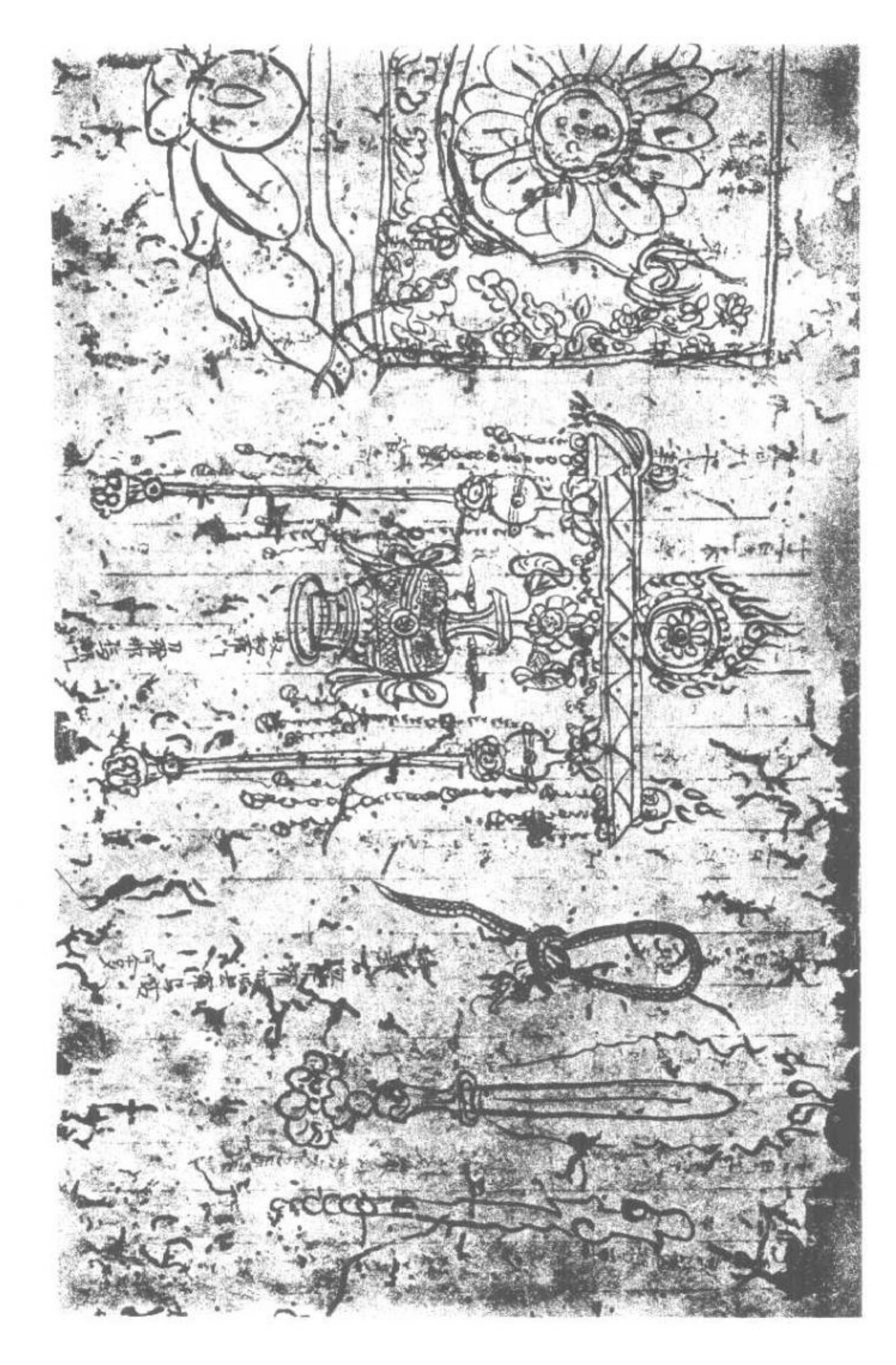
圖像 No. 116. 住無戲論　圖像 No. 117. 金剛鈎　圖像 No. 118. 金剛棒(上)　圖像 No. 119. 金剛羂索(上)　圖像 No. 120. 金剛小鉞斧，都金剛印(上)　圖像 No. 121. 金剛鉞斧(下)　圖像 No. 122. 金剛棒印，有本菲肥　圖像 No. 123. 金剛杵，有本蓮金剛

圖像 No. 124. 金剛鈴　圖像 No. 125. 金剛棒　圖像 No. 126. 多陀御多佛辭叡多如來奴，胎藏圖像云大護東方無怖提天
圖像 No. 127. 阿婆也摩阿累愢不怕，無畏大護，胎藏圖像云大護北方解除怖畏敎

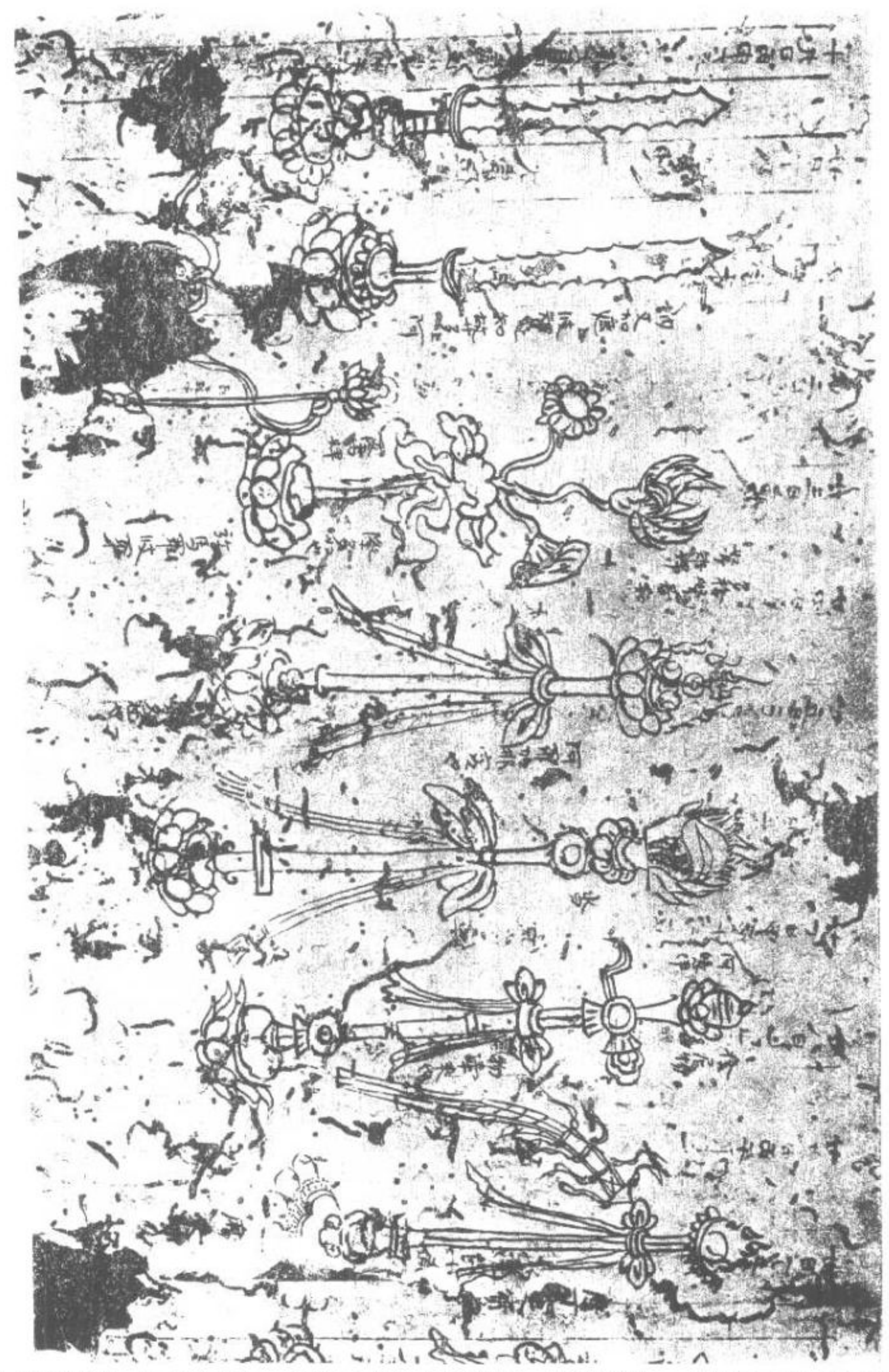
圖像 No. 128. 加嘗魚栽烏質阿金剛床，胎藏圖像云大護　圖像 No. 129. 護神杖，奴羅婆曆阿羅紗難碎，胎藏圖像云大護西方難勝王　圖像 No. 130. 龍，一切竪羅神敕　圖像 No. 131. 門家人，劍，胎藏圖像云衛護守門難碎

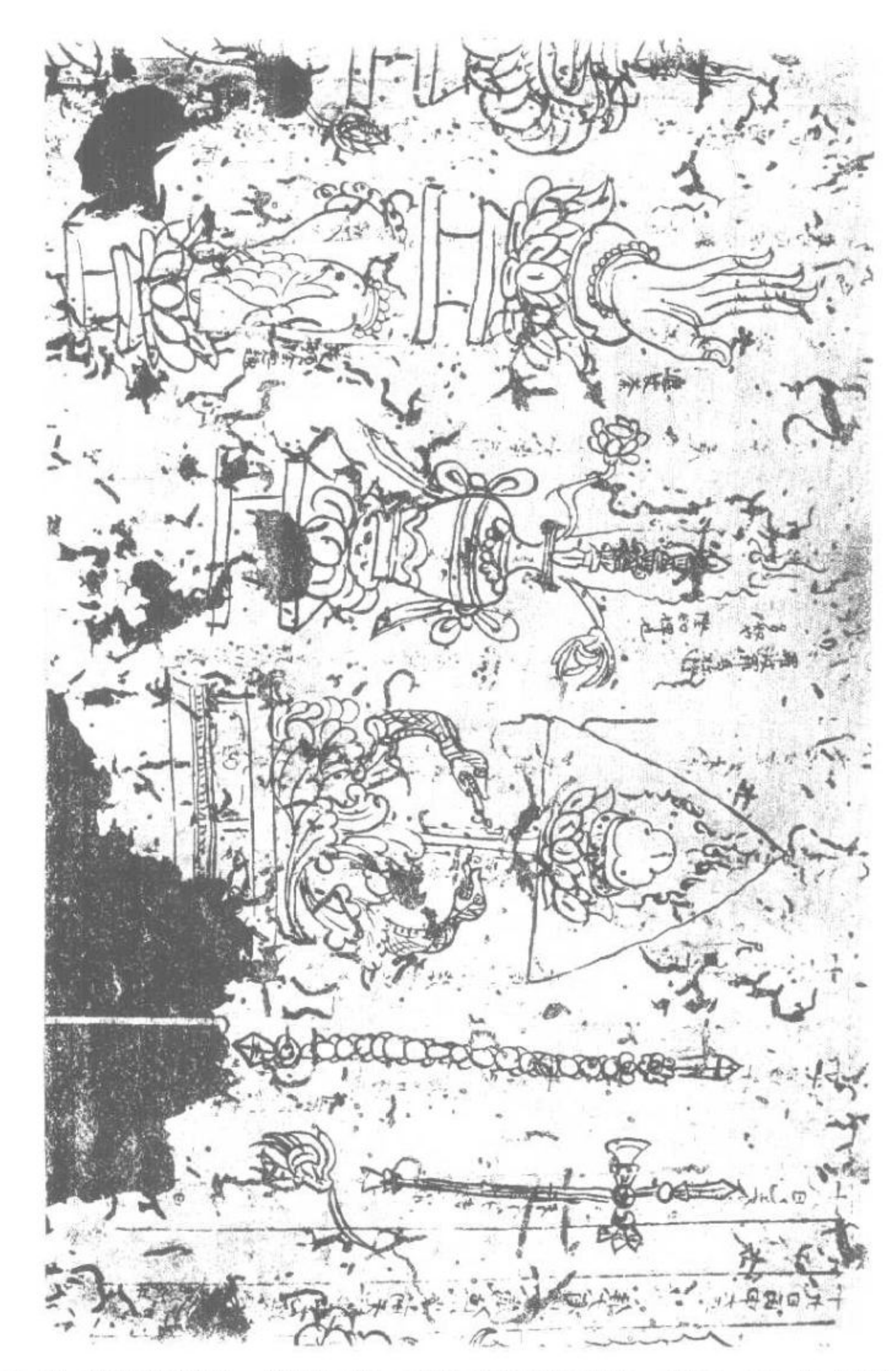
圖像 No.132. 門家人，棒，胎藏圖像云衞護勝劍神　圖像 No.133. 門家人，劍，胎藏圖像云相對護門侍者　圖像 No.134. 阿比武右聰臥羅加婆去羅馬寶阿爾多　圖像 No.135. 奴和羅門，刀羅那烏都門

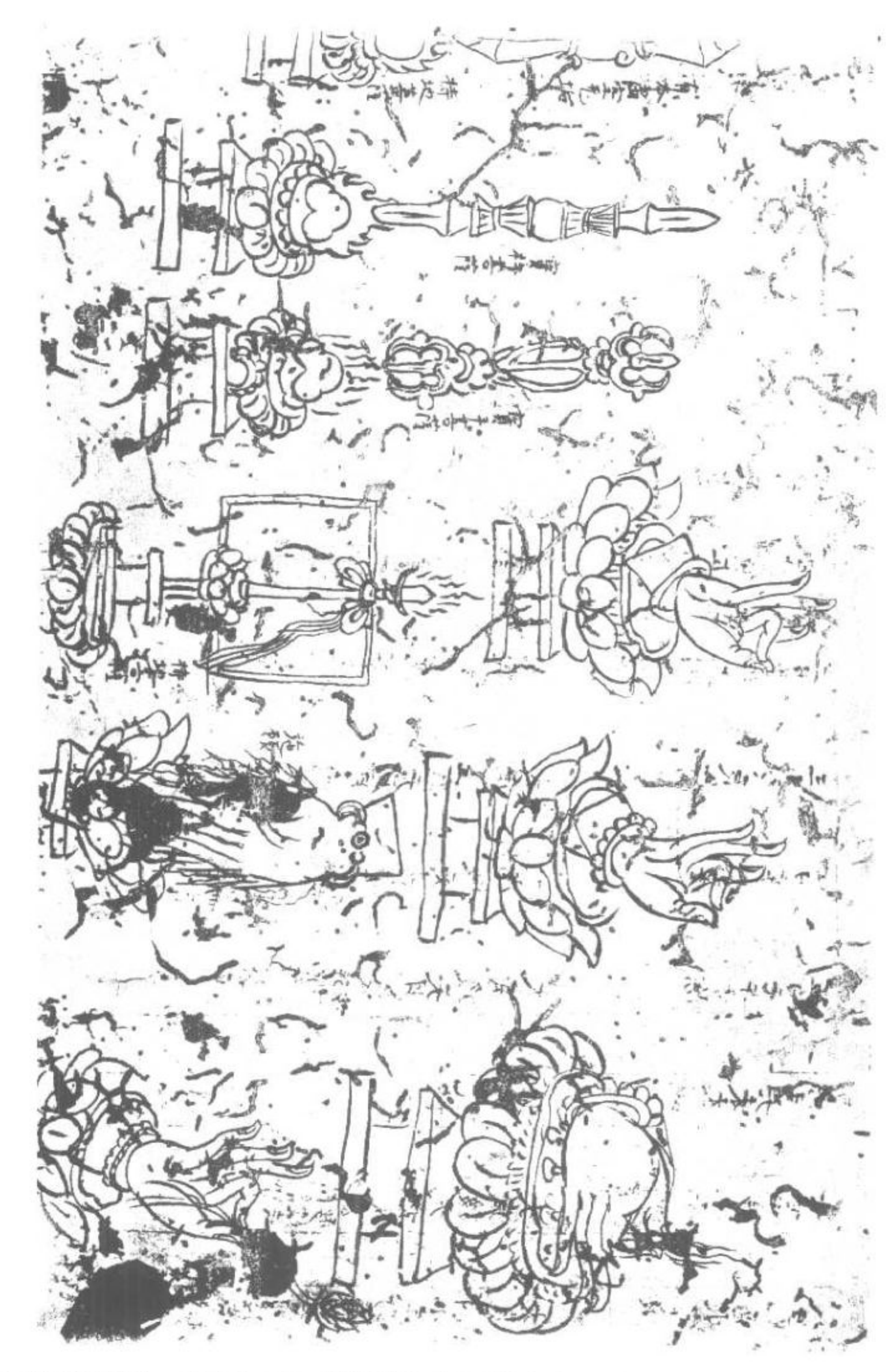
圖像 No. 136. 摩由室伊，文殊師利　圖像 No. 137. 皆使尼女鬼，疏云計設尼　圖像 No. 138. 雨波加使尼，疏云優波計設尼
圖像 No. 139. 指多羅，疏云質多羅或維色使者

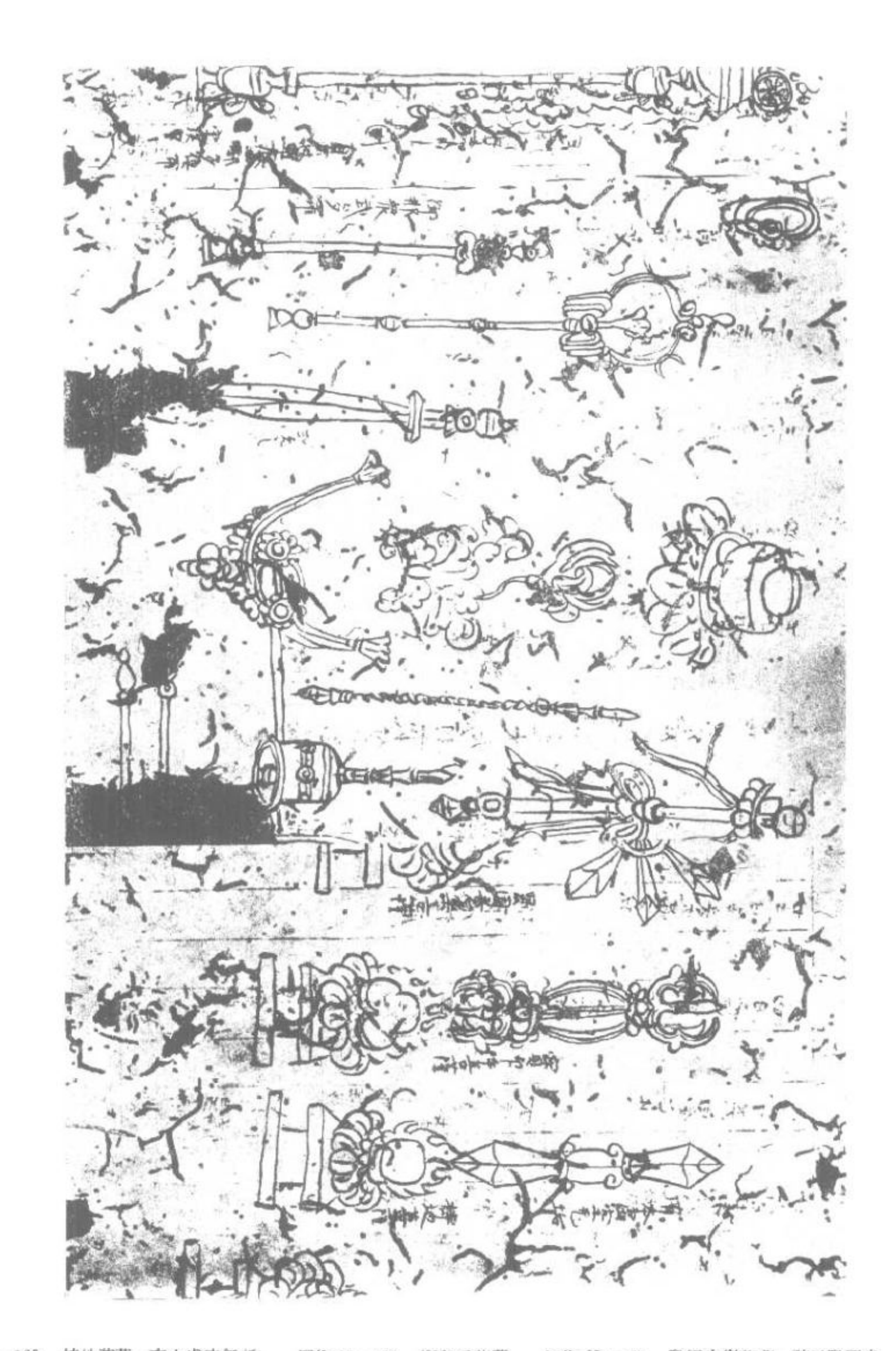
圖像 No. 140．摩蘇摩丁加，疏云地慧童子　圖像 No. 141．阿曀伊捨尼，疏云請召者　圖像 No. 142．杳，光網童子　圖像 No. 143．阿羅加那式屈多，疏云寶冠童子　圖像 No. 141．彌馬羅波羅，疏云無垢光童子　圖像 No. 145．幢幟　圖像 No. 146．訥叉迦遮波智知弊多阿，劍，奉教使者(上)　圖像 No. 147．劍，奉教使者(上)　圖像 No. 148．靑蓮，文殊部類眷屬(下)　圖像 No. 149．靑蓮，文殊部類眷屬(下)

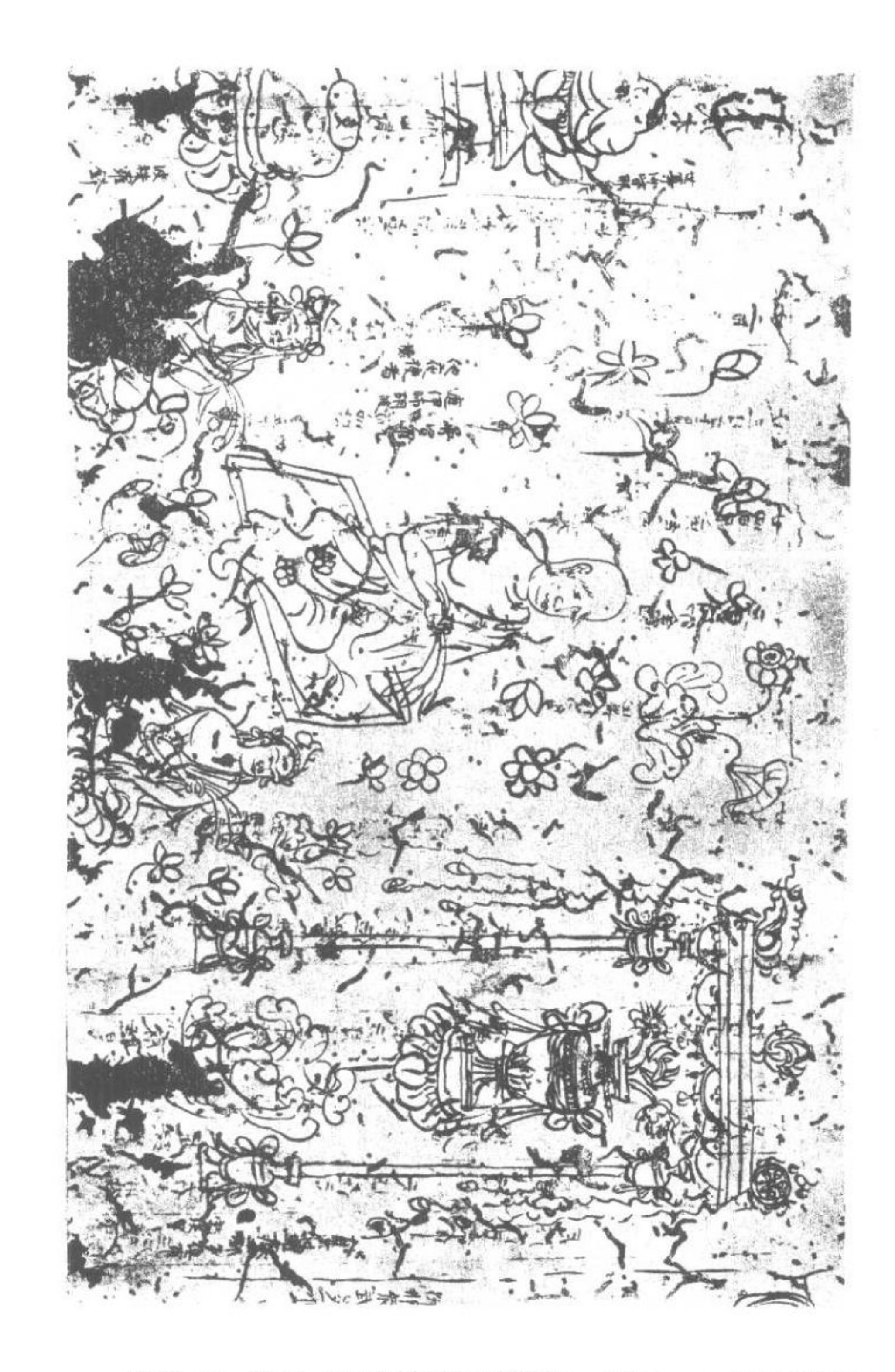
圖像 No. 150. 鈎，文殊部類眷屬(上)　圖像 No. 151. 未開蓮，文殊部類眷屬(下)　圖像 No. 152. 鎖，文殊部類眷屬
圖像 No. 153. 尼，疏云除一切蓋障菩薩　圖像 No. 154. 羅波羅馬倆際多際知，疏云除疑怪　圖像 No. 155. 遮文荼，疏云施一切無畏(上)　圖像 No. 156. 施願除惡趣，疏云除一切惡趣(下)

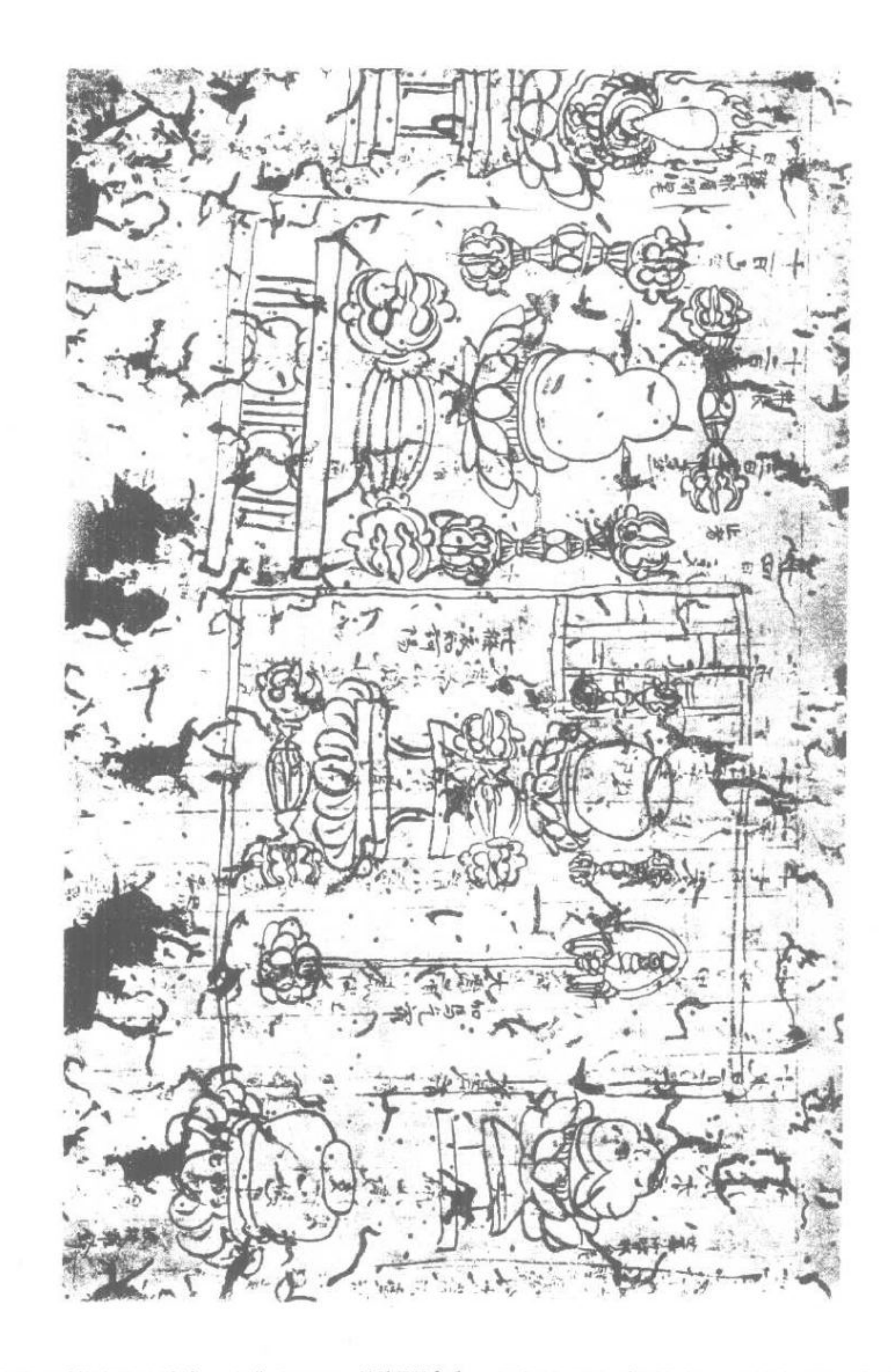
圖像 No. 157. 〔救意慧〕（上）　圖像 No. 158. 羅師美摩履，疏云大慈起（下）　圖像 No. 159. 〔悲念〕（上）　圖像160. 施願，疏云除一切熱惱（下）　圖像 No. 161. 〔不思議慧〕（上）　圖像 No. 162. 持地菩薩，疏及胎藏圖像云地藏（下）　圖像 No. 163. 寶手菩薩，疏云寶作　圖像 No. 164. 寶杵菩薩，疏云寶掌，胎藏圖像云寶處

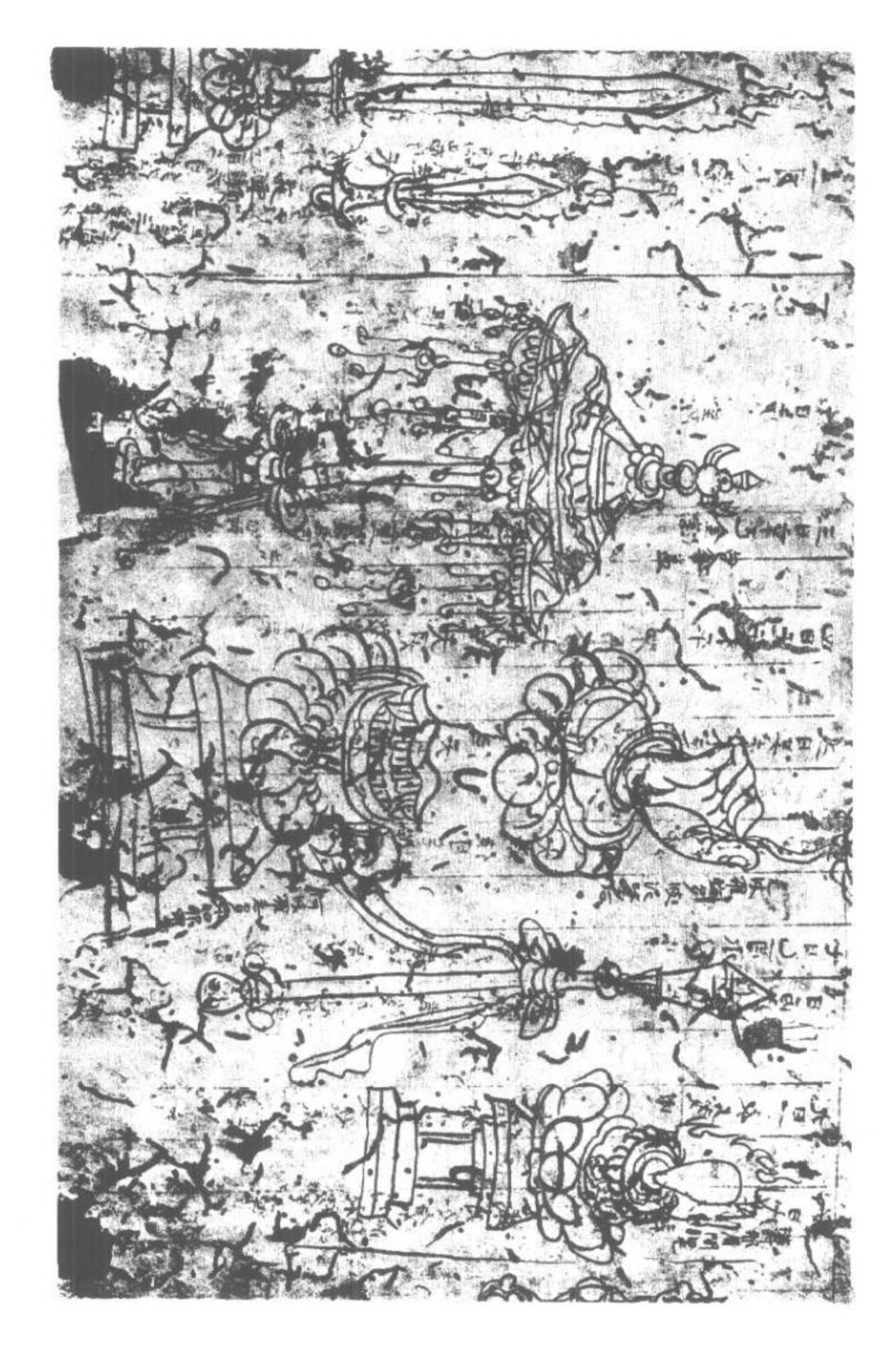
圖像 No. 165．持地菩薩，有本虛空無垢　圖像 No. 166．寶印手菩薩　圖像 No. 167．堅固意樂菩薩，疏云堅固意　圖像 No. 168．賢劫菩薩衆印

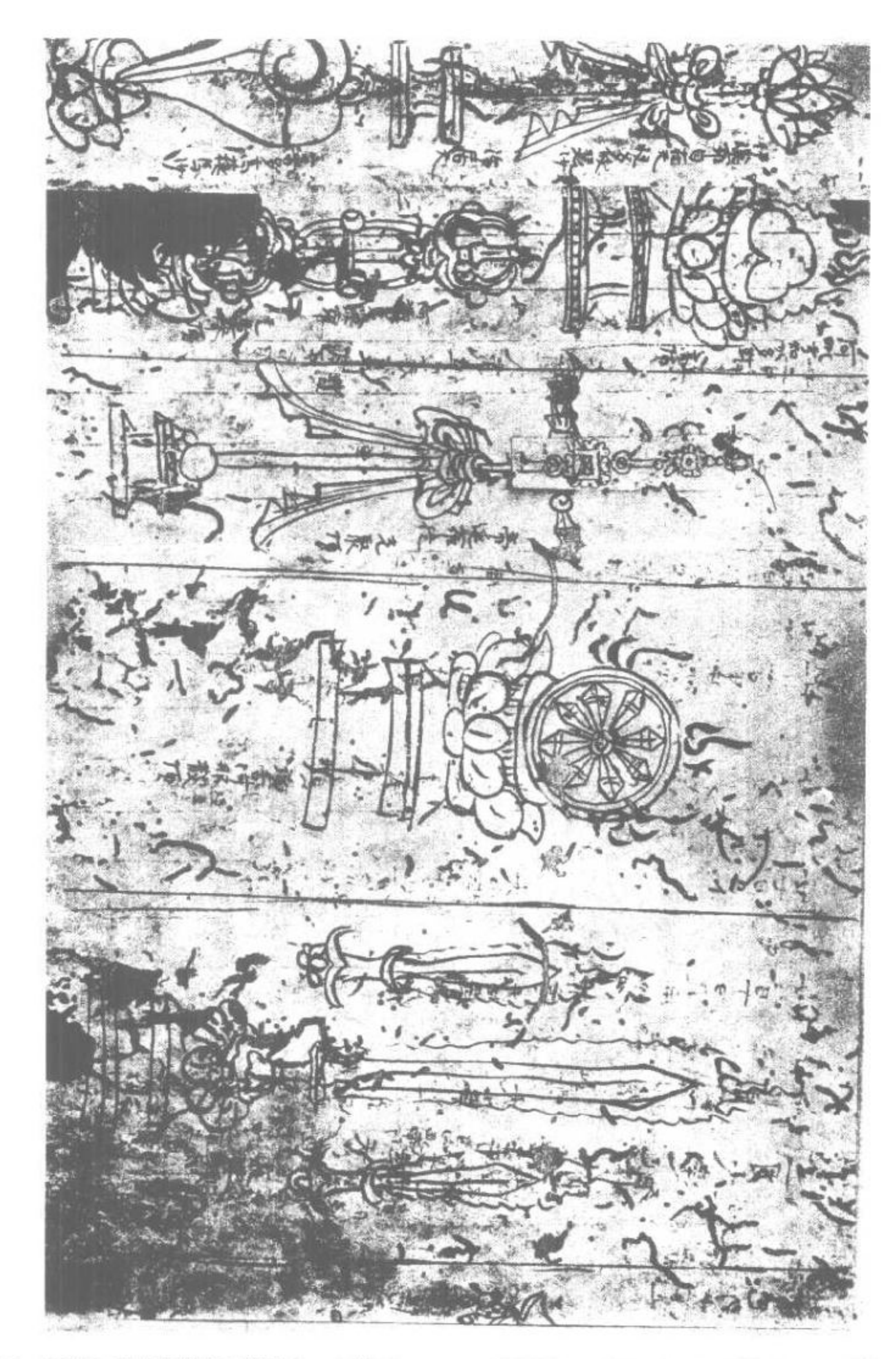
圖像 No. 169. 第二門，有本云波羅底加部多俱羅宗族印　圖像 No. 170. 曼多羅呪遮伊師胡波他夜加使者

圖像 No. 171. 世尊沙皆耶牟尼(上)　圖像 No. 172. 波袂羅鉢(下)　圖像 No. 173.〔釋迦佛〕　圖像 No. 174. 佛眼

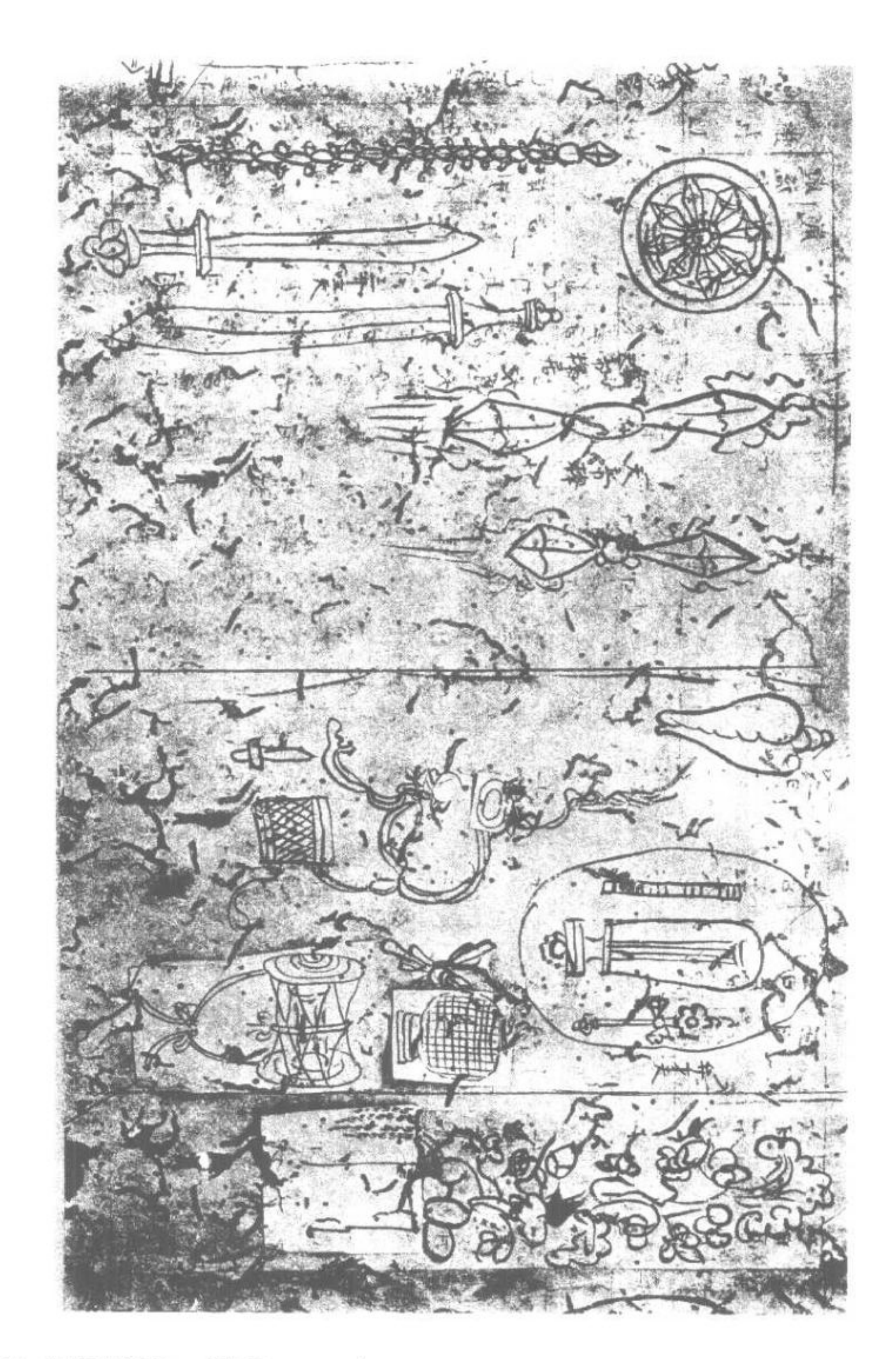

圖像 No.175. 髯那眉間白毛，疏云毫相　圖像 No.176.〔如來鑠底印〕　圖像 No.177. 無波羅詣多泥比王后，疏云無能勝妃(上)　圖像 No.178. 阿波羅志多彌知那羅者，疏云無能勝聿(下)　圖像 No.179. 白傘蓋，疏並胎藏圖像云白傘佛頂

圖像 No. 180. 夜叉頂，疏並胎藏圖像云勝佛頂　圖像 No. 181. 彌古阿那散頂，疏並胎藏圖像云最勝佛頂　圖像 No. 182. 帝遙羅徒，光聚頂，疏云除勝佛頂，胎藏圖像云摧碎佛頂　圖像 No. 183. 阿毘弓知加多對，高頂，疏並胎藏圖像云火聚佛頂(上)
圖像 No. 184. 阿離多瑣羅，無邊聲頂，疏云會通大佛頂，胎藏圖像云廣大佛頂(下)

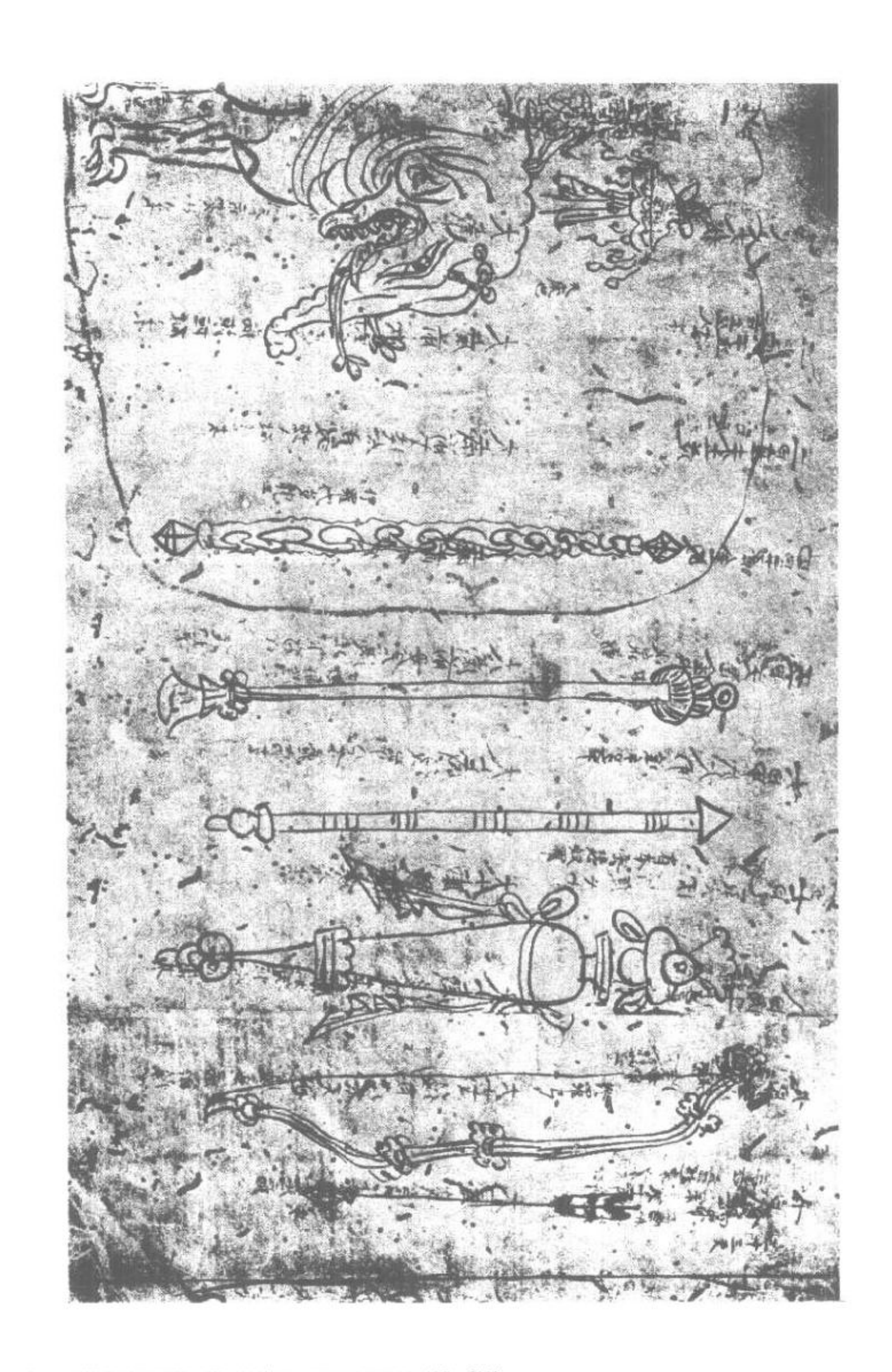
圖像 No. 185．伊瑣羅收多波瑟沙，疏云揭多佛頂，胎藏圖像云發生佛頂(上)　圖像 No. 186．三曼多高蘇馬沙，疏並胎藏圖像云無量音聲佛頂(下)　圖像 No. 187．苦開花，摩惱耶波唫，疏所謂思惟手歟(上)　圖像 No. 188．羅師摩履，疏所謂笑手歟(下)　圖像 No. 189．發伊知，疏所謂善手施無畏歟(上)　圖像 No. 190．瑣羅簕雉，疏所謂花手歟(下)　圖像 No. 191．沙揭羅捨，疏所謂虛空掌歟(上)　圖像 No. 192．迷比耶，帝釋天后(下)　圖像 No. 193．堅牢地神印

圖像 No. 194．辨才天並眷屬印　圖像 No. 195．天帝釋　圖像 No. 196．天帝釋后　圖像 No. 197．三十三天衆，劍，劍，法輪，鎖

圖像 No. 198. 三十三天衆，獨股鋒，索，鋒，三股鋒　圖像 No. 199. 未慧摩那梵天

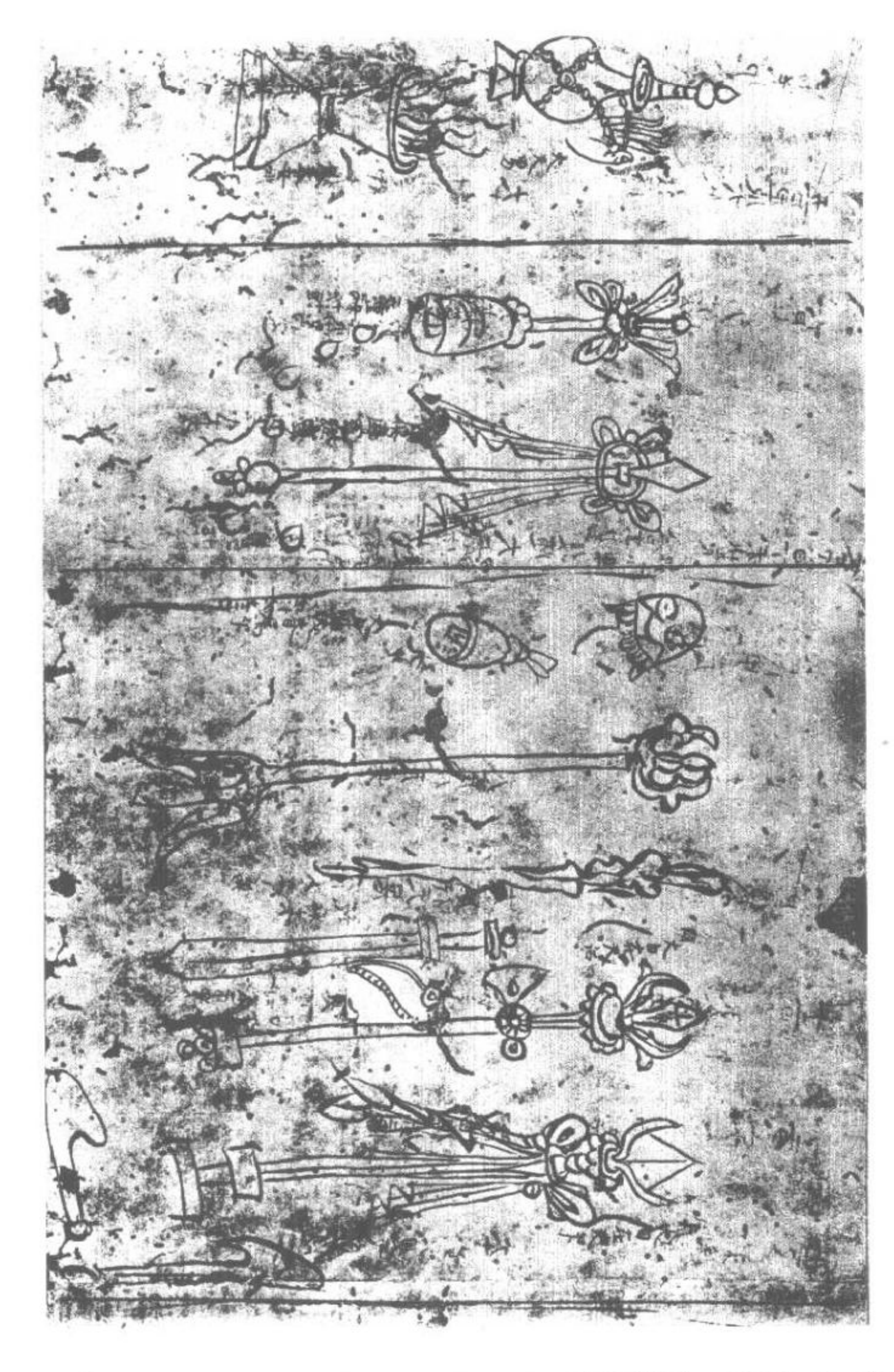
圖像 No. 200. 三十天三眷屬印，箭，修羅弓，有本云密瑟奴那羅，鎖等

圖像 No. 201. 伊羅伐多龍王　圖像 No. 202. 三童子印，有本梵天

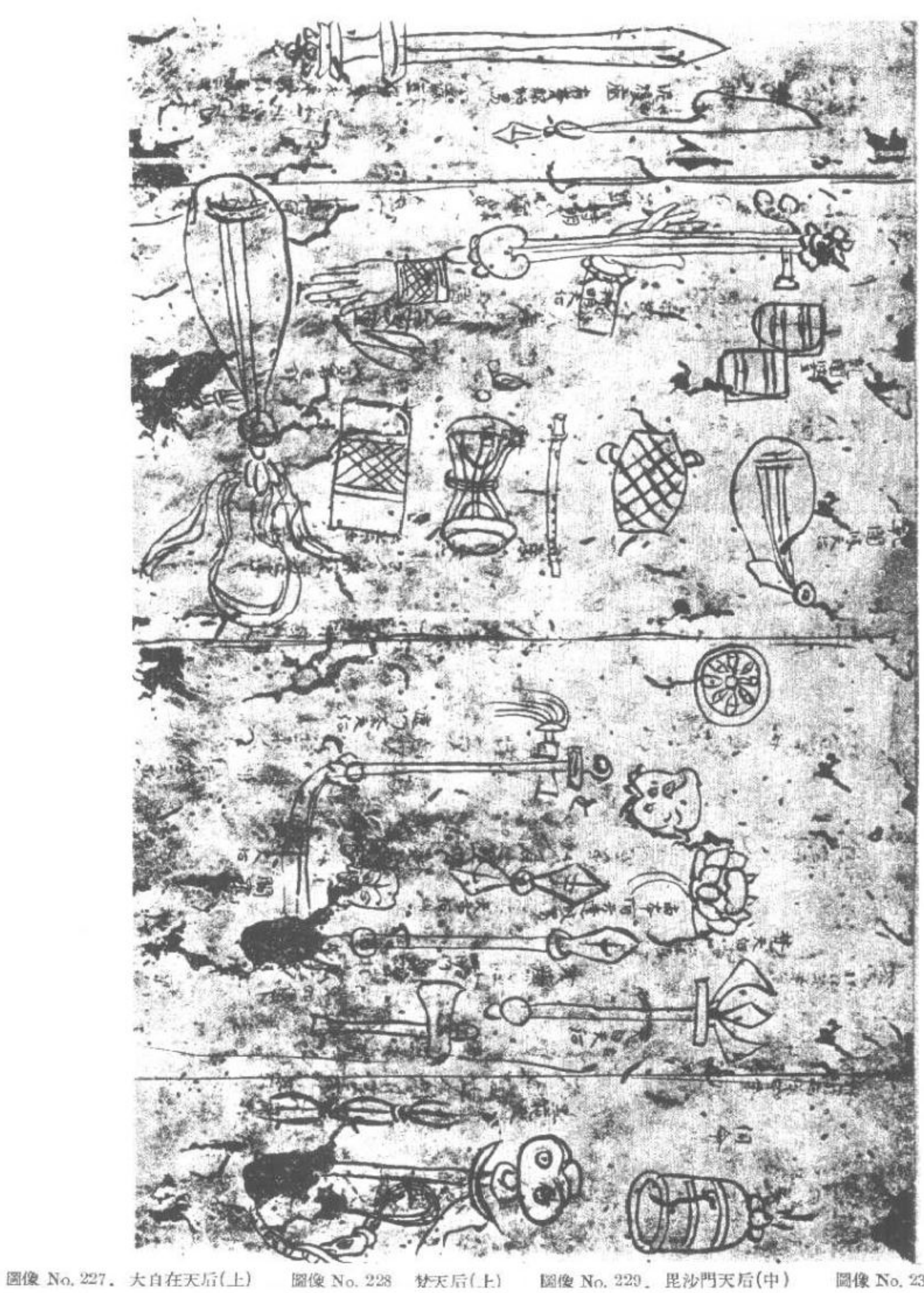
圖像 No. 203. 三童子印等　圖像 No. 204. 那羅延　圖像 No. 205. 那羅延天后(上)　圖像 No. 206. 那羅延天螺(下)

圖像 No. 207．大自在天印　圖像 No. 208．大自在天后　圖像 No. 209．大自在天眷屬印　圖像 No. 210．倶摩羅除童子
圖像 No. 211．童女

圖像 No. 212. 火天男(上) 圖像 No. 213. 火天女(下) 圖像 No. 214. 火天(上) 圖像 No. 215. 火天后(上) 圖像 No. 216. 麼伽(上) 圖像 No. 217. 末建茶仙人(下) 圖像 No. 218. 迦葉仙人(上) 圖像 No. 219. 裙曇仙人 (下) 圖像 No. 220. 央耆羅婆仙人(上) 圖像 No. 221. 諸仙人(下) 圖像 No. 222. 閻羅王(上) 圖像 No. 223. 餓鬼(下) 圖像 No. 224. 伺命(上) 圖像 No. 225. 閻羅諸眷屬(下) 圖像 No. 226. 黑夜天(下)

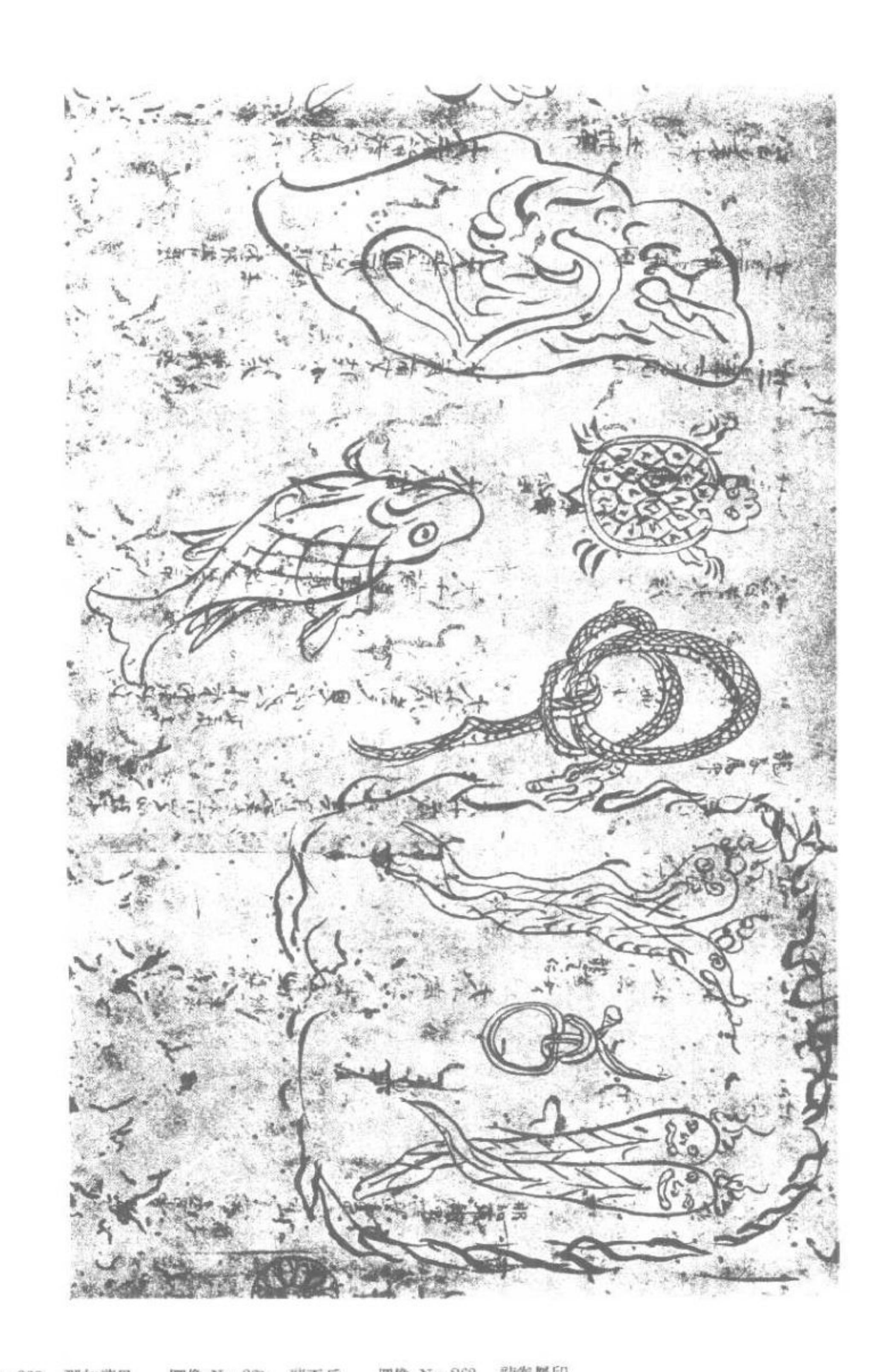
圖像 No. 227. 大自在天后(上)　圖像 No. 228 梵天后(上)　圖像 No. 229. 毘沙門天后(中)　圖像 No. 230. 天帝后(中)

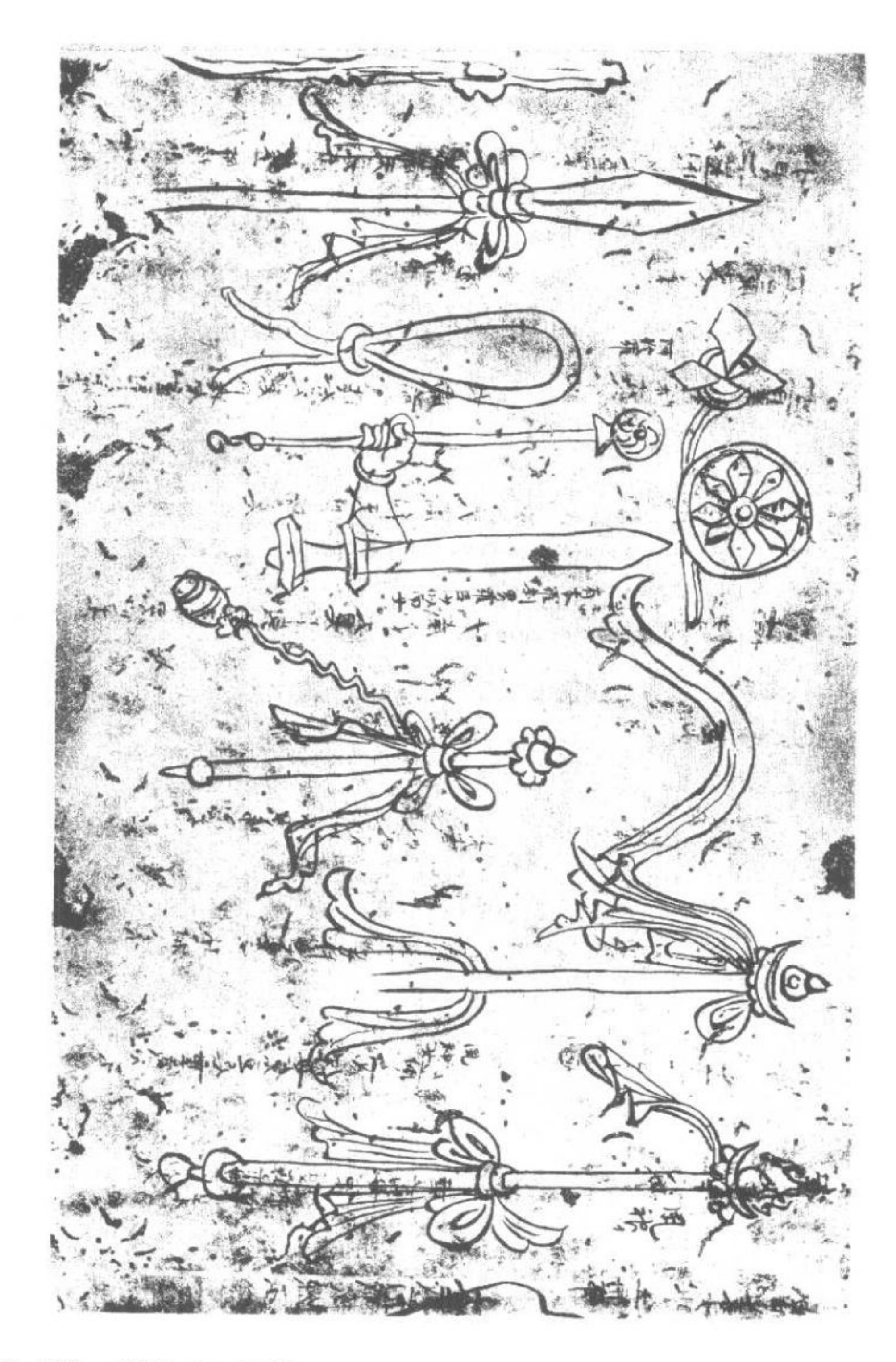
圖像 No. 240. 泥嚩底　圖像 No. 241. 有本云那加男　圖像 No. 242. 泥履底天后(上)　圖像 No. 243. 有本云那枳尼女(下)
圖像 No. 244. 羅叉　圖像 No. 245. 羅叉后　圖像 No. 246. 羅叉眷屬印　圖像 No. 247. 使者后(上)　圖像 No. 248. 使者(上)　圖像 No. 249. 有本云緊那羅女(中)　圖像 No. 250. 緊那羅男(中)　圖像 No. 251. 尊名不詳印(下)

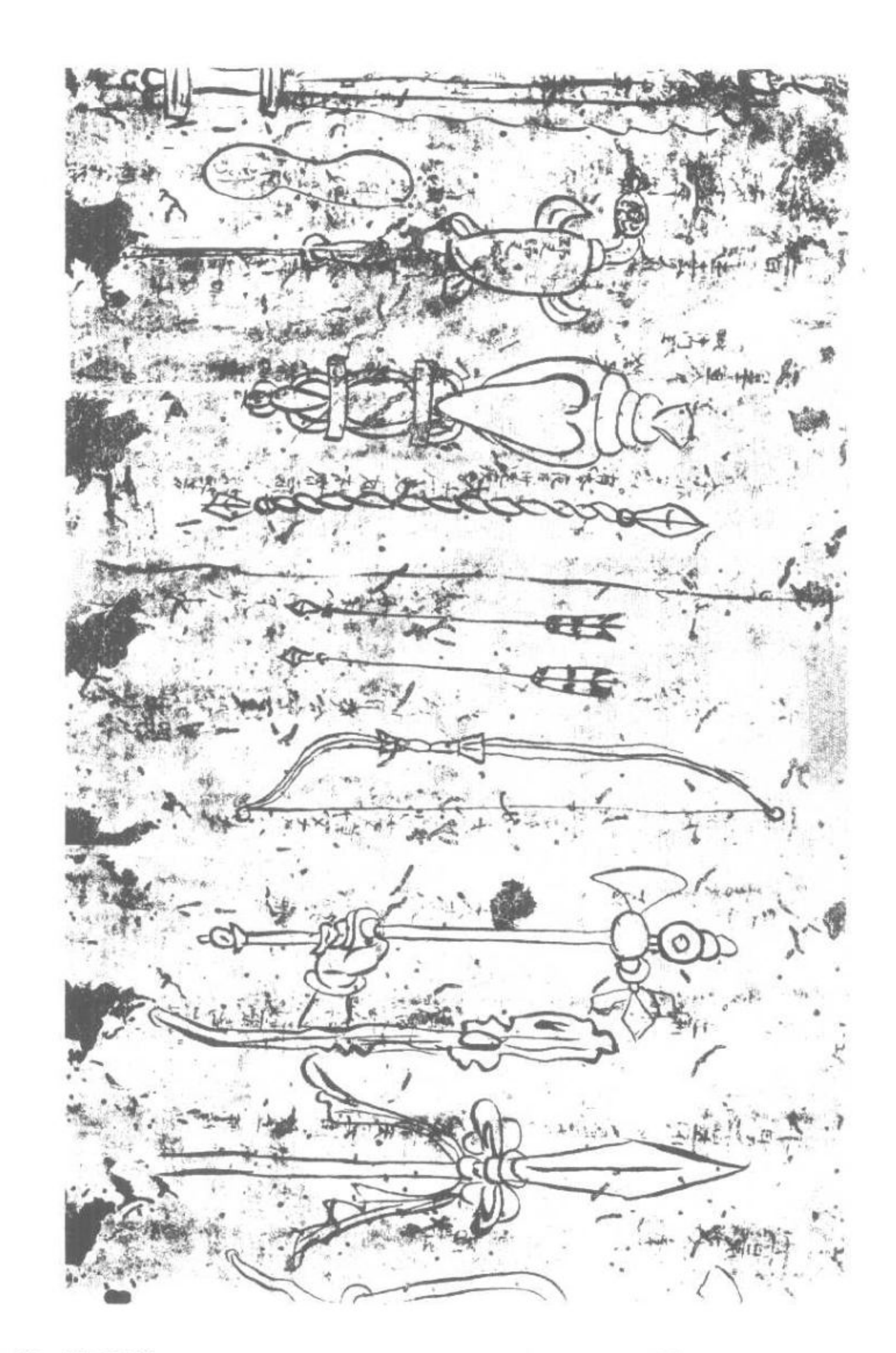
圖像 No. 252．月(上)　圖像 No. 253．月愛(上)　圖像 No. 254．螢惑(下)　圖像 No. 255．太白(下)　圖像 No. 256．歲星(下)　圖像 No. 257．鎮星(下)　圖像 No. 258．羅食神(上)　圖像 No. 259．尊名不詳諸星(上中下)

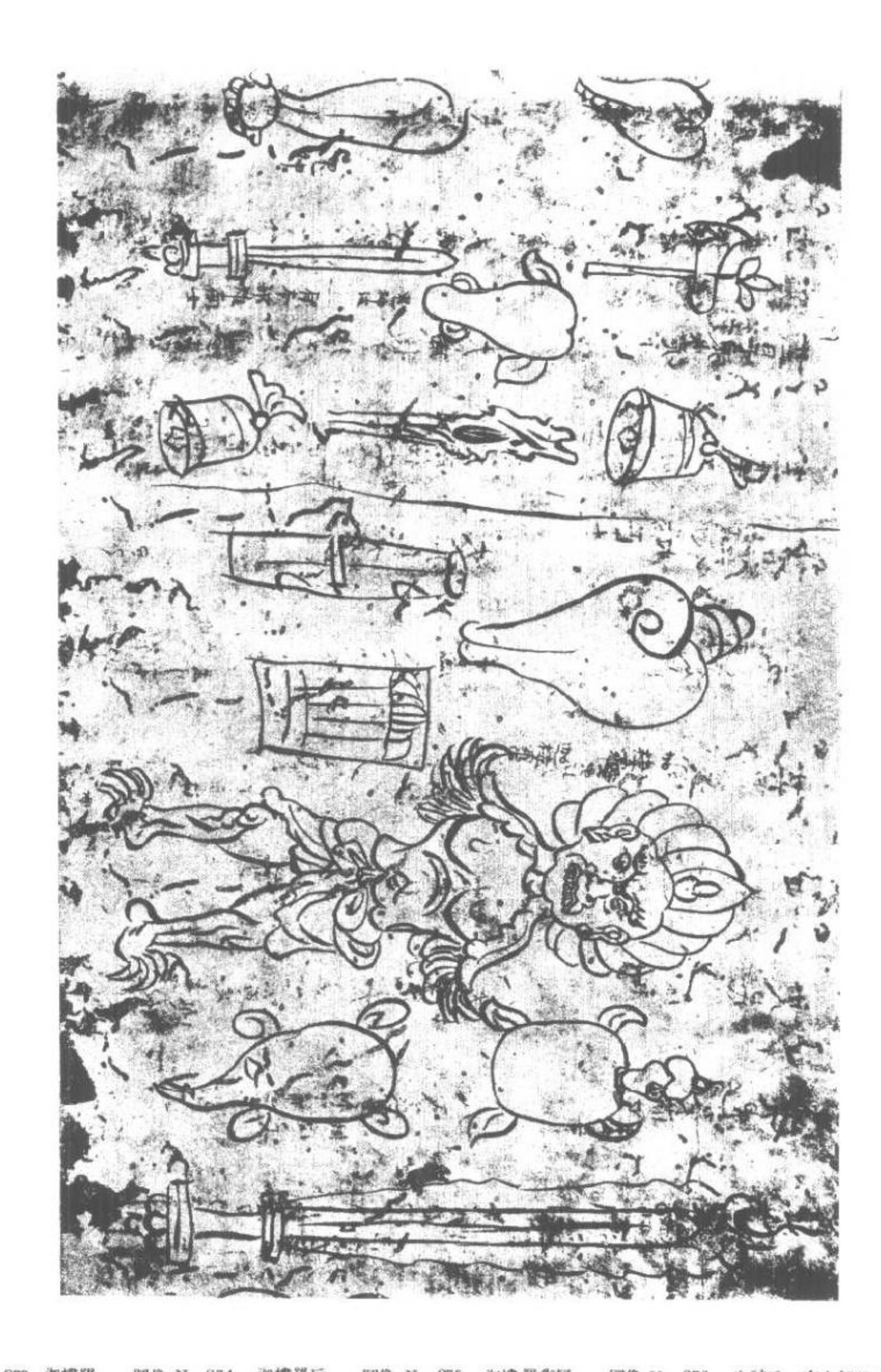
圖像 No. 260. 那加龍男　圖像 No. 261. 龍王后　圖像 No. 262. 龍眷屬印

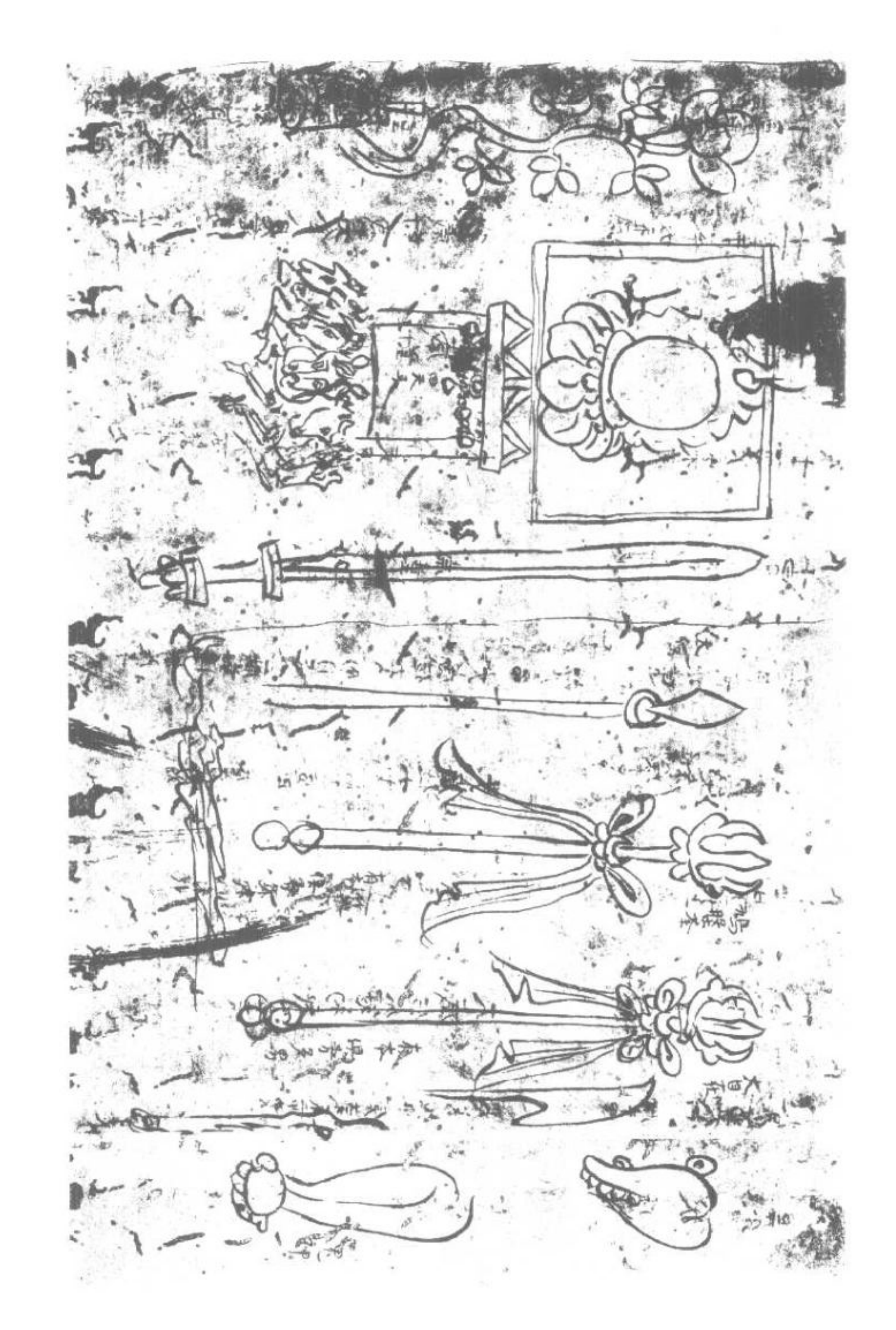
圖像 No. 263．風神　圖像 No. 264．風神女　圖像 No. 265．風神眷屬　圖像 No. 266．阿修羅，有本羅刹男羅臣沙似南女
圖像 No. 267．阿修羅眷屬

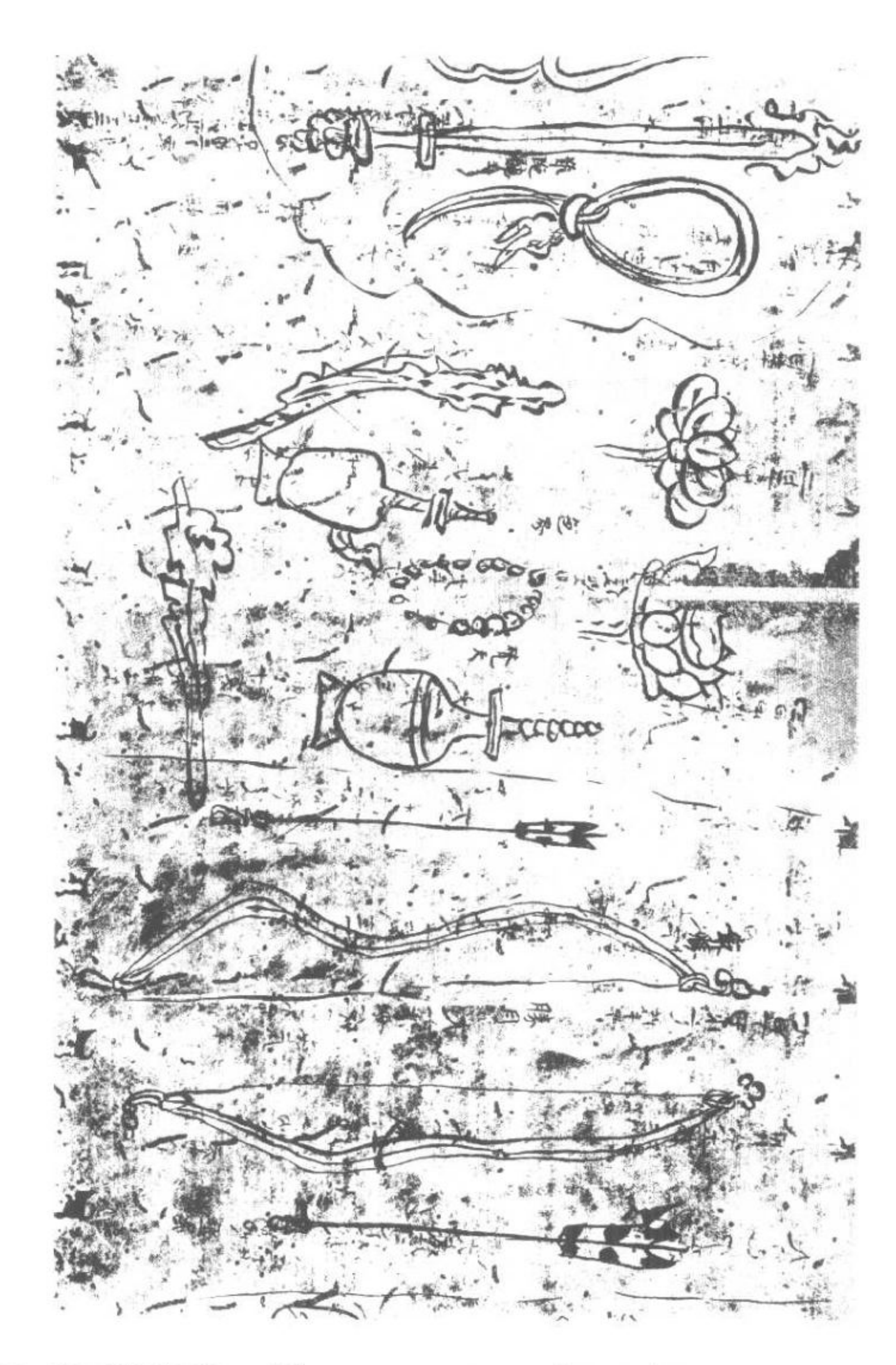
圖像 No. 268. 阿修羅眷属　圖像 No. 269. 有本云夜叉沙速疾男　圖像 No. 270. 毘沙門王　圖像 No. 271. 夜叉夜叉后
圖像 No. 272. 眷属印

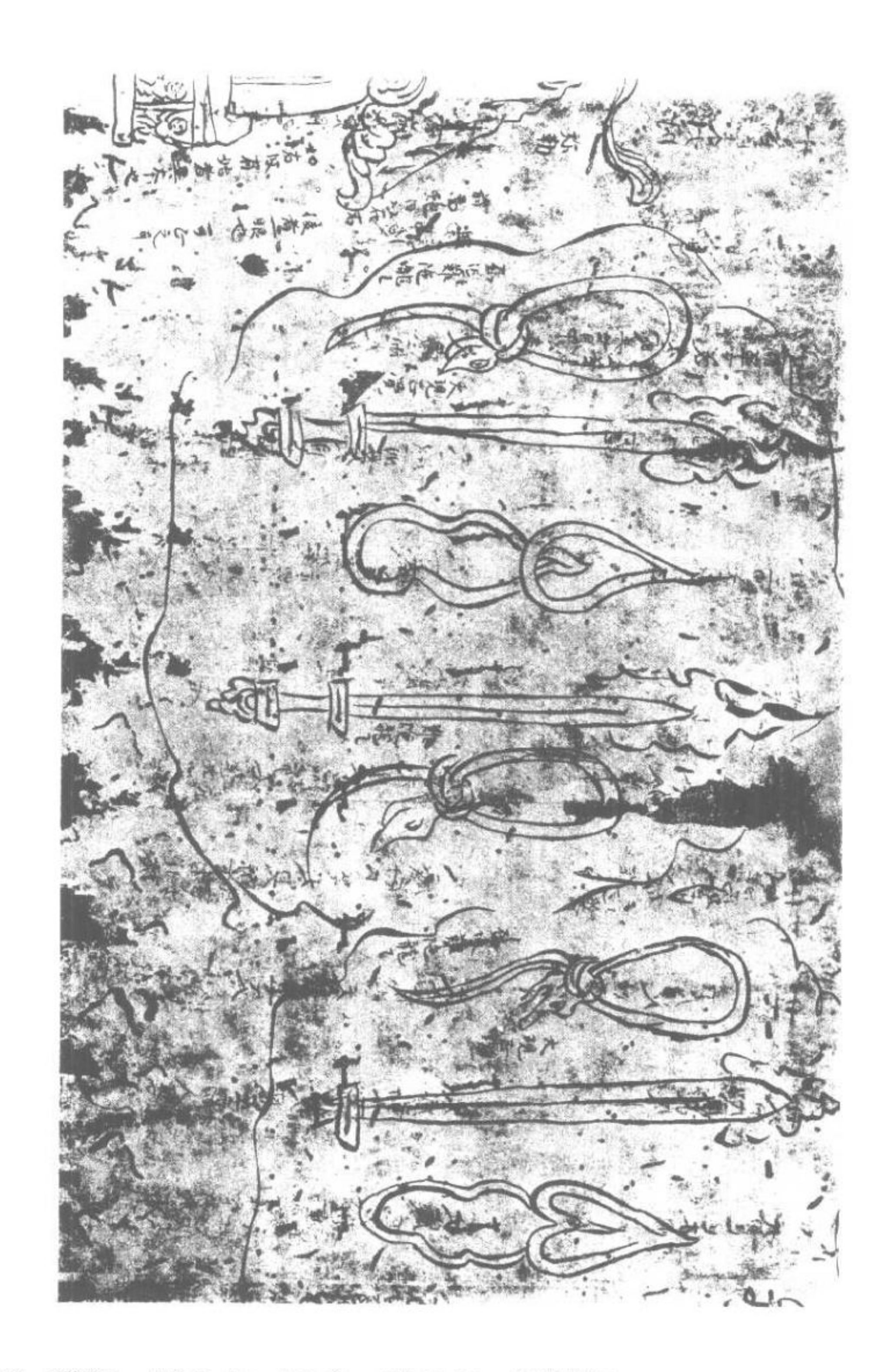
圖像 No. 273．迦樓羅　圖像 No. 274．迦樓羅后　圖像 No. 275．迦樓羅眷屬　圖像 No. 276．鬼神后，有本部雄南女

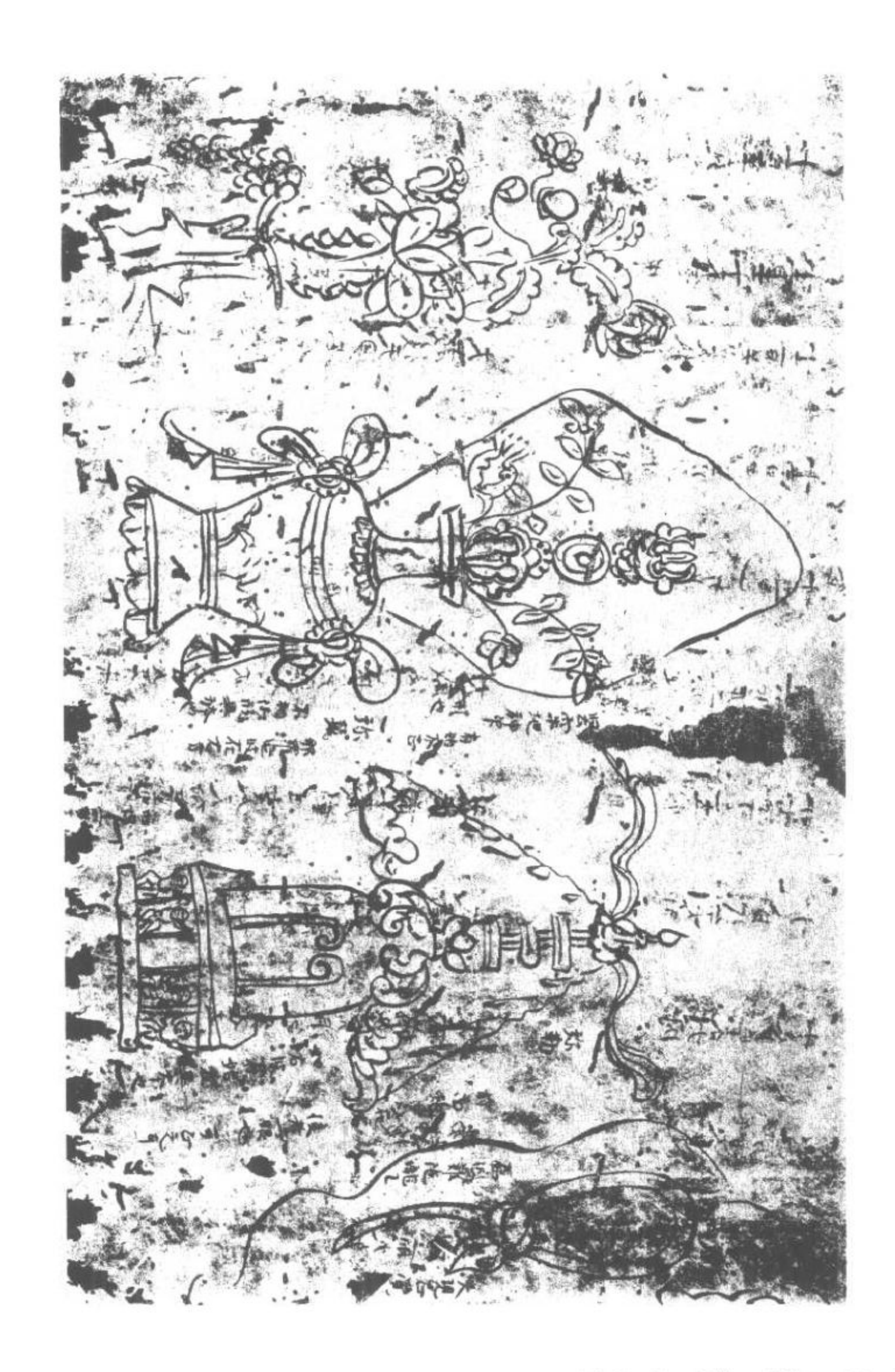
圖像 No. 277. 鬼神　圖像 No. 278. 大自在，有本俱曼多男　圖像 No. 279. 塢槃茶，有本俱曼多女　圖像 No. 280. 天后
圖像 No. 281. 眷屬印　圖像 No. 282. 日天子

圖像 No. 283． 勝月，胎藏圖像云若野　圖像 No. 284． 最勝，胎藏圖像云弭若野　圖像 No. 285． 梵天　圖像 No. 286． 色界
圖像 No. 287． 眷屬印

圖像 No. 288. 難陀龍王　圖像 No. 289. 大現正覺　圖像 No. 290. 烏波難陀龍王

圖像 No. 291. 彌勒　圖像 No. 292. 堅牢地神印

胎藏舊圖樣

圖像 No. 1. 毘盧遮那佛

圖像 No. 2, 西方阿彌陀佛

圖像 N. 3. [illegible] 彌勒菩薩

圖像 No. 4. 北方無動佛

圖像 No. 5. 東北隅觀自在菩薩

圖像 No. 6. 東方寶幢佛

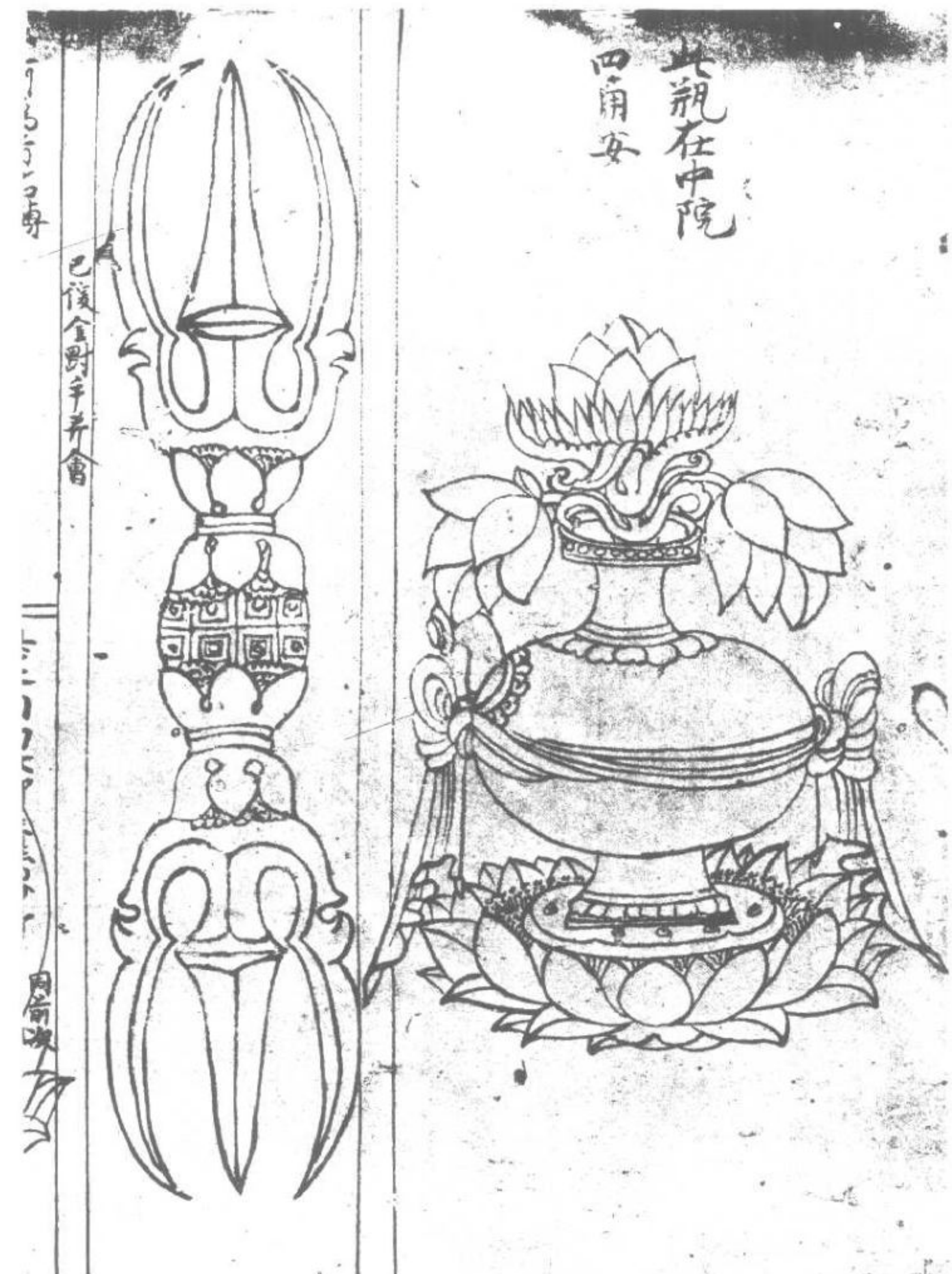
圖像 No. 7. 東南隅普賢菩薩

圖像 No. 8. 南方開敷花王佛

圖像 No. 9. 西南隅文殊師利菩薩

圖像 No. 10. 中院四角瓶　圖像 No. 11. 三股

圖像 No. 12．大日正西寂靜金剛(上)　圖像 No. 13．執蓮華金剛菩薩(上)　圖像 No. 14．虛空藏(下)　圖像 No. 15．法波羅蜜菩薩(下)

圖像 No. 16. 執金剛可畏菩薩(上)　圖像 No. 17. 執金剛廣目菩薩(上)　圖像 No. 18. 羯磨波羅蜜菩薩(下)　圖像 No. 19. 東南角金剛護(下)

圖像 No. 20. 西北角降三世(上)　圖像 No. 21. 金剛鈎(下)

圖像 No. 22. 馬頭明王(上)　圖像 No. 23. 金剛針菩薩(下)

圖像 No. 24. 白處觀自在菩薩(上)　圖像 No. 25. 正南莽莫枳及二使者(下)

圖像 No. 26. 多羅菩薩及二使者(上)　圖像 No. 27. 金剛手菩薩及使者(下)

圖像 No. 28, 大日正性觀自在菩薩(上)　圖像 No. 29, 金剛鎖(下)

圖像 No. 30. 比句知及二使者(上)　　圖像 No. 31. 金剛輪菩薩(下)

圖像 No. [illegible]，白衣觀音(上)　同様 No. [illegible]，[illegible]菩薩(下)

圖像 No. 34. 大勢至(上)　圖像 No. 35. 西南角不動尊(下)

圖像 No. 36、東北角大護明王(上)　圖像 No. 37、虛空步執金剛菩薩(下)

圖像 No. 38. 金剛波羅蜜菩薩(上)　圖像 No. 39. 寶波羅蜜菩薩(上)　圖像 No. 40. 作無戯論金剛菩薩(下)　圖像 No. 41. 金剛種族生菩薩(下)

圖像 No. 42. 虛空眼　圖像 No. 43. 大日正覺一切如來智印

圖像 No. 44. 大日直西門那羅延天及六使者(上)　　圖像 No. 45. 白傘蓋及四大聲聞(下)

圖像 No. 46. 二童子天，梵名倶摩羅(上)　圖像 No. 47. 高勝佛頂(下)　圖像 No. 48. 金輪佛頂(下)

圖像 No. 49. 二可畏怒天(上)　圖像 No. 50. 光聚佛頂(下)　圖像 No. 51. 辨事佛頂(下)

圖像 No. 52. 月天及五使者(上)　圖像 No. 53. 二苦行仙及三仙妃(下)

圖像 No. 54. 西北角風天王及四侍者（上）　　圖像 No. 55. 東南角火天及火天后（下）

圖像 No. 56. 尊名未詳尊及二侍者(上)　圖像 No. 57. 尊名未詳尊(下)　圖像 No. 58. 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 59. 尊名未詳尊及二侍者(上)　圖像 No. 60. 尊名未詳尊及二侍者(上)　圖像 No. 61. 尊名未詳尊(下)　圖像 No. 62. 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 63. 大梵天王及二侍者（上）　圖像 No. 64. 梵天后及四侍者（上）　圖像 No. 65. 尊名未詳尊（下）　圖像 No. 66. 死后（下）

圖像 No. 67. 大日直北門帝釋天及五侍者(上)　圖像 No. 68. 水天及二侍者(上)　圖像 No. 69. 焔摩后(下)　圖像 No. 70. 大日直南門焔摩天及五侍者(下)

圖像 No. 71. 水天妃(上)　圖像 No. 72. 水天及二侍者(上)　圖像 No. 73. 尊名未詳尊(下)　圖像 No. 74. 尊名未詳尊(下)
圖像 No. 75. 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 76. 日天子及四侍者(上)　圖像 No. 77. 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 78. 東北角部擴大(上)　圖像 No. 79. 尊名未詳尊(下)　圖像 No. 80. 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 81．無邊佛頂(上)　圖像 No. 82．摧毀佛頂(上)　圖像 No. 83．遮文荼(下)　圖像 No. 84．毘那夜迦

圖像 No.85、普通佛頂(上)　圖像 No.86、遍照佛頂(上)　圖像 No.87、西南角羅刹主天及二侍者(下)　圖像 No.88、餘衆[illegible][illegible]侍者(下)

圖像 No. 89. 摧碎佛頂(上)　圖像 No. 90. 四辟支佛(上)　圖像 No. 91. 美音天及二侍者(下)

圖像 No. 92. 大日右東門釋迦牟尼佛及二侍者同供養菩薩二金剛(上)　圖像 No. 93. 地天及二侍者(下)　圖像 No. 94 摩利支天及二侍者(下)

圖像 No. 95. 尊名未詳尊及二侍者

圖像 No. 96. 大日直西門地藏菩薩及二侍者(上)　　圖像 No. 97. 月光菩薩及侍者(下)

圖像 No. 98. 寶印手菩薩及三侍者(上)　圖像 No. 99. 計設尼使者(下)　圖像 No. 100. 烏波計設尼使者(下)

圖像 No. 101，寶掌菩薩及二侍者(上)　圖像 No. 102，召請童子(下)　圖像 No. 103，智幢菩薩(下)

圖像 No. 104，寶手菩薩及二侍者（上）　圖像 No. 105，光網菩薩（下）

圖像 No. 106. 堅固意菩薩及二侍者(上)　圖像 No. 107. 淸淨光菩薩(下)　圖像 No. 108. 一髻童子及五侍童子(下)

圖像 No. 109. 西北角金剛童子及八侍者(上)　圖像 No. 110. 東南角六臂尊及五侍童子(下)

圖像 No. 111. 不思議慧童子及二侍者(上)

圖像 No. 112. 大慈出超菩薩及二侍者(上)　　圖像 No. 113. 執蓮華杵菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 114. 捨惡道菩薩及二侍者(上)　圖像 No. 115. 安慧菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 116. 大愛樂菩薩及侍者（上）　圖像 No. 117. 無垢慧菩薩及二侍者（下）

圖像 No. 118. 悲愍菩薩及侍者(上)　圖像 No. 119. 出現智菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 120. 大日直北門除蓋障及二侍者(上)　圖像 No. 121. 大日直南門虚空藏及二侍者(下)

圖像 No. 122. 寶掌菩薩及二侍者(上)　圖像 No. 123. 虛空無垢菩薩及三侍者(下)

圖像 No. 124. 施無畏菩薩及二侍者（上）　圖像 No. 125. 虛空慧菩薩及二侍者（下）

圖像 No. 126、悲旋潤菩薩及二侍者(上)　　圖像 No. 127、清淨慧菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 128. 除熱惱菩薩及二侍者(上)　圖像 No. 129. 行慧菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 130. 東北角四臂像及六侍者(上)　圖像 No. 131. 尊名未詳像(中)　圖像 No. 132. 西南角軍荼利及六侍者(下)

圖像 No. 133. 尊名未詳尊(上)　圖像 No. 134. 尊名未詳尊(上)　圖像 No. 135. 除憂闇菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 136. 尊名未詳(上)　圖像 No. 137. 尊名未詳(上)　圖像 No. 138. 不空見菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 139. 尊名未詳尊(上)　圖像 No. 140. 持地菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 141. 尊名未詳(上)　圖像 No. 142. 尊名未詳(下)　圖像 No. 43. 大日直東門妙吉祥菩薩及二侍者(上)　圖像 No. 144. [illegible]菩薩及二侍者(下)

圖像 No. 145. 西方水天(上)　圖像 No. 146. 廣目天王(上)　圖像 No. 147. 廣目天妃(上)　圖像 No. 148. 乾闥婆衆二位(下)
圖像 No. 149. 二緊那羅天(下)

圖像 No. 150. 摩睺羅伽衆三位(上)　圖像 No. 151. 摩睺伽衆三位？(上)　圖像 No. 152. 氐及侍者(下)　圖像 No. 153. 常醉天二位(下)

圖像 No. 154. 鎮(上)　圖像 No. 155. 月愛天女(上)　圖像 No. 156. 持鬘天(下)　圖像 No. 157. 器手天(下)　圖像 No. 158. 秤宮(下)

圖像 No.159、月天(上)　圖像 No.160. 瓶宮(上)　圖像 No.161. 壁宿(上)　圖像 No.162. 尊名未詳尊(下)　圖像 No.163. 蟹宮(下)　圖像 No.164. 尊名未詳尊(下)　圖像 No.165. 尊名未詳尊(下)

圖像 No. 166、金翅鳥王衆三位(上)　圖像 No. 167、亢(下)　圖像 No. 168、角(下)

圖像No. 169. 西北角風天王及四侍童子(上)　圖像 No. 170. 女宮(下)　圖像 No. 171. 東南角火天(下)

圖像 No. 172. 風天妃(上)　圖像 No. 173. 羅刹衆二位(上)　圖像 No. 174. 火天二侍者(下)　圖像 No. 175. 師子宮(下)
圖像 No. 176. 孥枳寧衆三位(下)

圖像 No. 177. 室宿(上)　圖像 No. 178. 危宿(上)　圖像 No. 179. 歩多鬼衆六位(下)

圖像 No.180. 阿修羅王衆二位(上)　圖像 No.181. 虚宿(上)　圖像 No.182. 毘舍闍衆四位(下)　圖像 No.183. 蜜栗底(下)
圖像 No.184. 黑夜神(下)

圖像 No. 185、女宿(上) 圖像 No. 186、魚宮(上) 圖像 No. 187、火星(上) 圖像 No. 188、軫宿(下) 圖像 No. 189、翼宿(下)
圖像 No. 190、張宿(下) 圖像 No. 191、星宿(下)

圖像 No. 192. 斗宿(上) 圖像 No. 193. 藥叉將(上) 圖像 No. 194. 吉祥天女(上) 圖像 No. 195. 大日直南焔摩天及五嵾屬?(下)

圖像 No. 196. 大日直北多聞天及二侍者(上)　圖像 No. 197. 焔摩后四侍者？(下)

圖像 No. 198. 成就仙人四位(上)　　圖像 No. 199. 焰摩后及二侍者？(下)

圖像 No. 200. 仙女衆四位(上)　圖像 No. 201. 小難陀龍王(下)　圖像 No. 202. 柳宿(下)　圖像 No. 203. 遮文吒天(下)
圖像 No. 204. 難陀龍王(下)

圖像 No. 205. 牛宮(上)　圖像 No. 206. 牛宿(上)　圖像 No. 207. 鬼宿(下)　圖像 No. 208. 井宿(下)　圖像 No. 209. 婁宿(下)

圖像 No. 210. 金星(上)　圖像 No. 211. 水星(上)　圖像 No. 212. 雷神(上)　圖像 No. 213. 震動神(上)　圖像 No. 214. [illegible](上)
圖像 No. 215. 流火神(上)　圖像 No. 216. 蝕神(上)　圖像 No. 217. 蝎宮(下)　圖像 No. 218. 觜宿(下)　圖像 No. 219.
西南角羅刹王及二侍者(下)

圖像 No. 220. 東北角自在天王及四侍者(上)　圖像 No. 221. 畢宿(下)　圖像 No. 222. 木星(下)

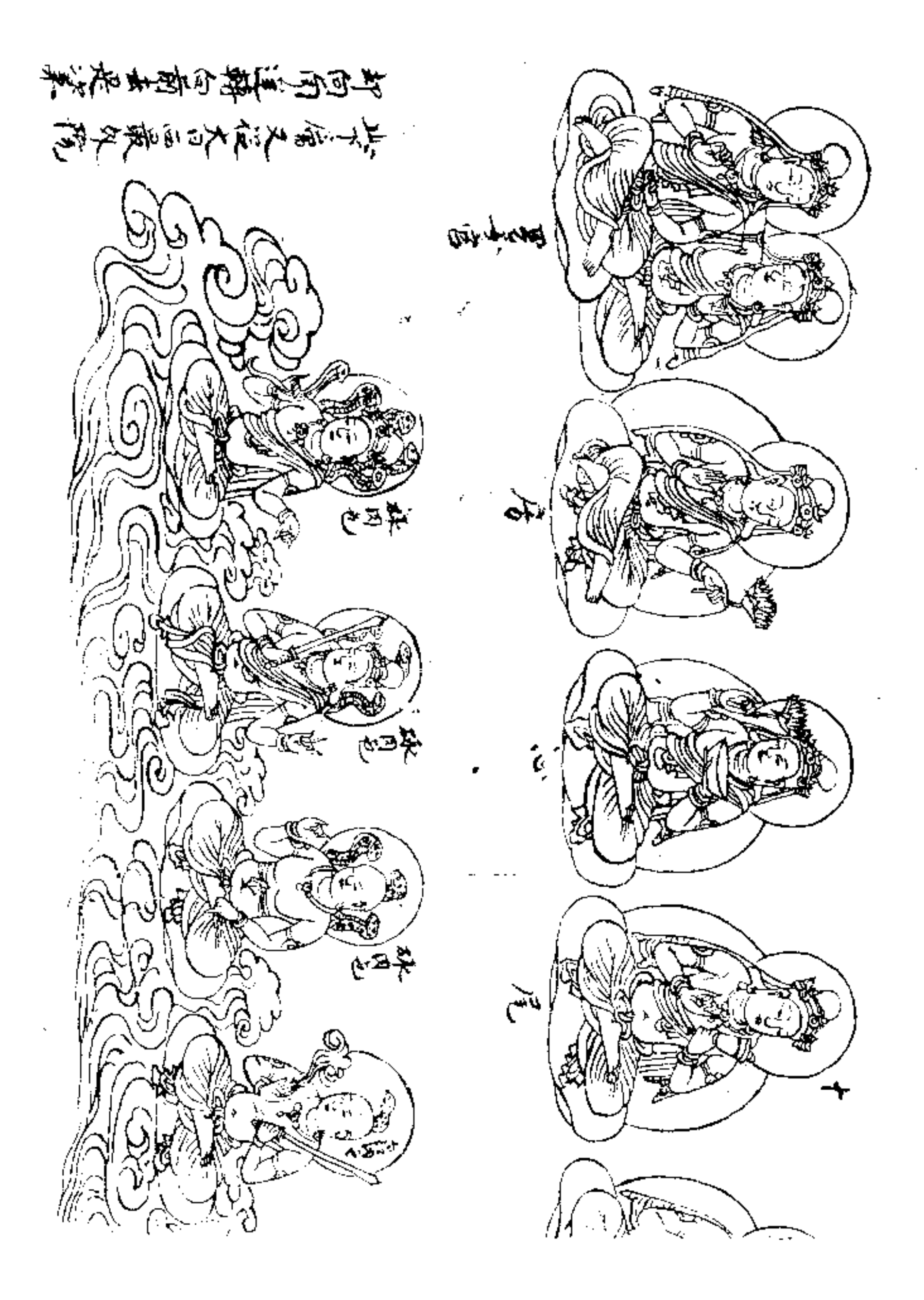
圖像 No. 223. 無色界四空天(上)　圖像 No. 224. 弓宮(下)　圖像 No. 225. 昴宿(下)　圖像 No. 226. 胃宮(下)

圖像 No. 227. 箕(上)　圖像 No. 228. 羊宮(上)　圖像 o. 229. 摩竭宮(下)　圖像 No. 230. 婁宿(下)

圖像 No. 231，蒼野天(上)　圖像 No. 232，日天子(上)　圖像 No. 233，尾蒼野天(上)　圖像 No. 234，奎宿(下)　圖像 No. 235，龍王衆二位(下)

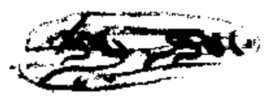
圖像 No. 236. 尾(上) 圖像 No. 237. 心(上) 圖像 No. 238. 房(上) 圖像 No. 239. 男女宮(上) 圖像 No. 240. 龍王衆四位(下)

持国天王

大日直東 帝釋

圖像 No. 241. 持國天王　圖像 No. 242. 大日直東帝釋

合

圖像 No. 243. 壇　　圖

承久三年[illegible]月[illegible]日以精誠[illegible]

[illegible]

[illegible]

同[illegible]記之

治承五年三月五日[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建久四年[illegible]月十九日[illegible]

[illegible]

[illegible]

八年十二月四日五更夢見羅什三藏

世手平小拳ニ面下 小指仰青月大指向外

十月十三日夢見南北山及西南日本

(1) P. 11 No. 8, 南方開敷花王佛裏書　(2) P. 36, No. 72, 水天裏書　(3) P. 61, No. 133, 尊名不詳尊裏書

叡山本大悲胎藏大曼荼羅

上　卷首缺

圖像 No. 1、月曜　圖像 No. 2、秤宮　圖像 No. 3、弓宮神　圖像 No. 4、蝎宮　圖像 No. 5、大光

圖像 No. 6. 寂　圖像 No. 7. 對生　圖像 No. 8. 葎　圖像 No. 9. 杏　圖像 No. 10. 辰　圖像 No. 11. 七曜衆

毒藥
肉色右ﾆ披言外出

炎光眷屬
肉色左右手執二股戟從內至今見一股

水天
水色 又 黄色 左手持花上有星右手持鉤

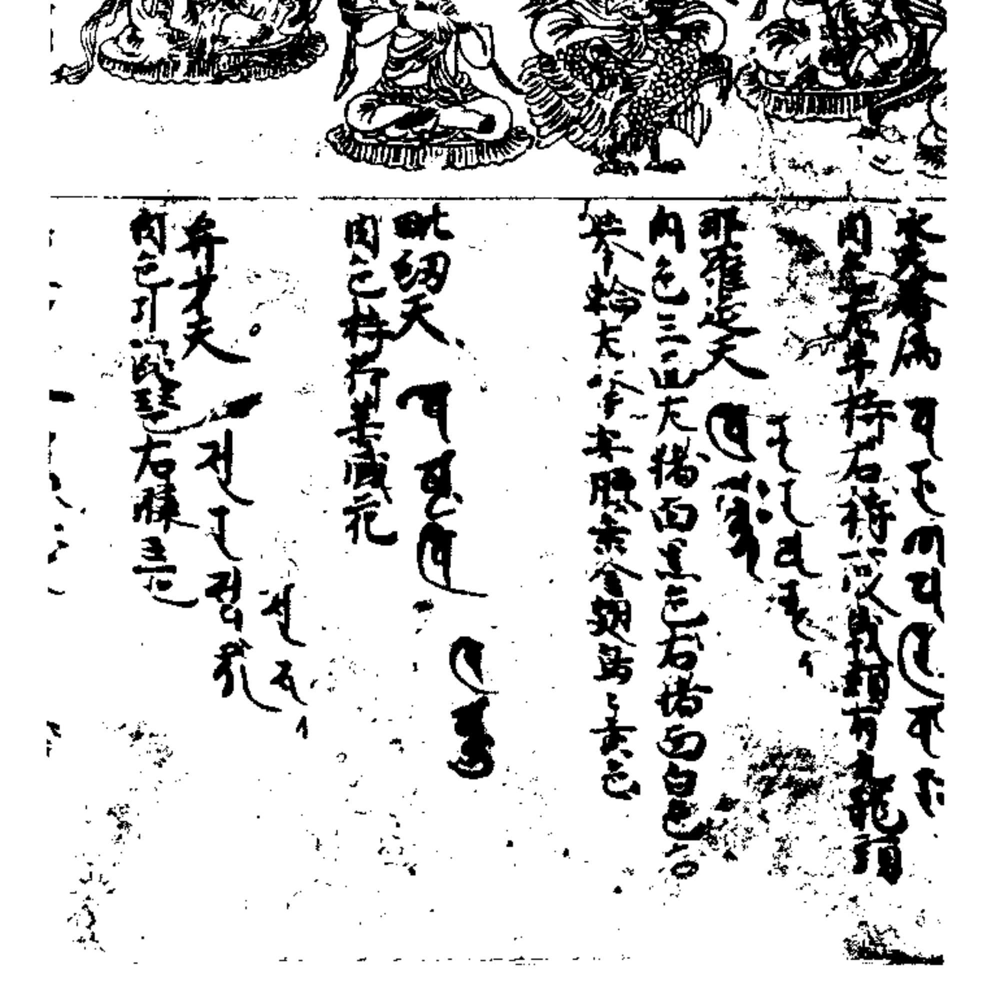
對面天 阿吽同住 此相向侍也

圖像 No. 12, 水天眷屬　圖像 No. 13, 水天

圖像 No. 14、 對面天（下）　圖像 No. 15、 跋難陀龍王（上）　圖像 No. 16、 西門瓶　圖像 No. 17、 難陀龍王（上）
圖像 No. 18、 難破天（下）

圖像 No. 19. 毘樓博叉天王　圖像 No. 20. 水天　圖像 No. 21. 水天妃

圖像 No. 22. 水天眷屬　圖像 No. 23. 那羅延天　圖像 No. 24. 毘紐天　圖像 No. 25. 辯才天

鳩摩羅天

黄色六面童子形持三股戟乘孔雀

月天子

白肉色左手持杖上具作月形中有三鵝

月天妃

白肉色左手持青蓮華小向月天方

鼓天

肉色極乎打三鼓之形面小右傾

圖像 No. 26. 鳩摩羅天　圖像 No. 27. 月天子　圖像 No. 28. 月天妃

圖像 No. 29. 鼓天　圖像 No. 30. 歌天　圖像 No. 31. 歌天女　圖像 No. 32. 樂天

圖像 No. 33. 風天妃眷屬　圖像 No. 34. 風天妃　圖像 No. 35. 風天童子（左右四人）　圖像 No. 36. 風天

圖像 No. 37. 光音天眷屬　圖像 No. 38. 光音天　圖像 No. 39. 光音大眷屬　圖像 No. 40. 大光音天眷屬　圖像 No. 41 大光音天　圖像 No. 42. 大光音天眷屬

圖像 No. 43．兜率天眷屬　圖像 No. 44．兜率天　圖像 No. 45．兜率天眷屬　圖像 No. 46．他化自在天眷屬　圖像 No. 47．他化自在天　圖像 No. 48．他化自在天眷屬

圖像 No. 49． 持鬘天眷屬　圖像 No. 50． 持鬘天衆　圖像 No. 51． 持鬘天眷屬　圖像 No. 52． 成就持明仙眷屬　圖像 No. 53． 成就持明仙　圖像 No. 54． 成就持明仙眷屬

圖像 No. 55. 摩睺羅伽眷屬　圖像 No. 56. 摩睺羅伽衆　圖像 No. 57. 摩睺羅伽眷屬　圖像 No. 58. 歌天　圖像 No. 59. 摩睺羅伽樂天

圖像 No. 60. 樂天　圖像 No. 61. 明王女　圖像 No. 62. 摩睺羅伽　圖像 No. 63. 帝釋眷屬　圖像 No. 64. 帝釋天

圖像 No. 65. 難陀龍王（上）　圖像 No. 66. 俱肥羅女（下）　圖像 No. 67. 北門[illegible]　圖像 No. 68. 烏波難陀龍王（上）
圖像 No. 69. 俱肥羅天（下）

圖像 No. 70. 毘沙門天王　圖像 No. 71. 成就明仙　圖像 No. 72. 成就明仙女

圖像 No. 73. 愛財　圖像 No. 74. 百藥　圖像 No. 75. 賢鈎

圖像 No. 76. 七曜衆　圖像 No. 77. 百　圖像 No. 78. 阿濕毘尼　圖像 No. 79. 滿者

圖像 No. 80. 十二屬女　圖像 No. 81. 師子宮（上）　圖像 No. 82. 螃蟹宮（下）　圖像 No. 83. 太白　圖像 No. 84. 毘那耶迦　圖像 No. 85. 大戰鬼

圖像 No. 86. 摩訶迦羅　圖像 No. 87. 伊舍那天妃

圖像 No. 88. 火天　圖像 No. 89. 火天妃　圖像 No. 90. 婆藪大仙　圖像 No. 91. 婆藪大仙妃

圖像 No. 92. 日天眷屬　圖像 No. 93. 日天曜　圖像 No. 94. 流星

圖像 No. 95. 羅睺　圖像 No. 96. 彗星　圖像 No. 97. 天夫婦宮　圖像 No. 98. 羊宮（上）　圖像 No. 99. 密牛宮（下）

圖像 No. 100. 不染　圖像 No. 101. 增益　圖像 No. 102. 服財　圖像 No. 103. 米濕

圖像 No. 104. 烏頭　圖像 No. 105. 木者　圖像 No. 106. 作者　圖像 No. 107. 大梵天王

圖像 No.108、提頭賴吒天王　圖像 Nos.109、110、守門天女

內色左手取一股杵當乳右拳掬對二像也

守門天女
內色右手持鉤箸當心中形也

東門頭

守門天女
左右持一莖蓮花從肉南

守門天

圖像 No. 111. 東　門　頭

守門天女

左右持一茎蓮花荷而

守門天

赤肉色右持鉞左持蓮花若天冠中等

實如四天王服

天帝釋

赤色天手持一股戟右拳安腰著天衣

如常形也

毘闍耶

肉色持弓箭面少作上

圖像 No. 112、守門天女　圖像 No. 113、守門天　圖像 No. 114、天帝釋

圖像 No. 115, 微闍耶　圖像 No. 116, 日天　圖像 No. 117, 日天后

圖像 No. 118. 釋處天　圖像 No. 119. 虛空處天　圖像 No. 120. 無所有處天　圖像 No. 121. 非想天

圖像 No. 122、堅牢地神　圖像 No. 123、堅牢地神后　圖像 No. 124、器手天　圖像 No. 125、器手天后　圖像 No. 126、常醉天　圖像 No. 127、喜面天　圖像 No. 128、伊舍那天

圖像 No. 129. 瞿曇仙　圖像 No. 130. 阿詣羅仙　圖像 No. 131. 毘里瞿仙　圖像 No. 132. 阿底囉與仙

圖像 No.133 毘紐女　圖像 No.134 自在女　圖像 No.135 夜摩女　圖像 No.136 蝎蠍（下）　圖像 No.137 摩竭宮（上）　圖像 No.138 賢瓶宮（上）　圖像 No.139 魚宮（下）

圖像 No.140. 阿伽羅伽　圖像 No.141. 大主　圖像 No.142. 自記　圖像 No.143. 摩伽　圖像 No.144. 訶悉多

圖像 No. 145. 間錯　圖像 No. 146. 果德　圖像 No. 147. 皦舍佉　圖像 No. 148. 質多羅

圖像 No. 149. 使者　圖像 No. 150. 藥叉持明衆　圖像 No. 151. 使者　圖像 No. 152. 使者　圖像 No. 153. 毘盧勒叉天王

圖像 No. 154. 烏波難陀龍王（上） 圖像 No. 155. 阿修羅王（下） 圖像 No. 156. 焰魔門頭 圖像 No. 157. 難陀龍王（上）
圖像 No. 158. 阿修羅王（下）

圖像 No. 159. 焔魔羅王　圖像 No. 160. 黑闇天　圖像 No. 161. 太山府君

死鬼衆
餓鬼形二手合掌跪以鬚爲下枕若死上

奪手鬼
右面赤色取

鬼衆
上上鬼宗呼鉢底毘舍遮羅力印像右腕左手
佉沙底鉢血飲肉之頭

鬼衆女
肉色前於後右手苹袋當臍左手持草
花蘂上

鬼衆
鬼執持髑髏鬼 左取血桃 右取之

鬼 執髑髏 鬼執髑髏 鬼 笑

圖像 No. 152、死鬼衆　圖像 No. 153、奪手鬼　圖像 No. 154、鬼衆　圖像 No. 155、鬼衆女　圖像 No. 156、鬼衆六人

圖像 No. 167. 荼吉尼衆三人　圖像 No. 168. 死鬼（下）　圖像 No. 169. 成就仙衆四人

使者
肉色右手持杖左作拳當胸

摩尼阿修羅衆
赤肉色天冠右手持鉾左手
使者
肉色持杖左手當胸
大持棒
眷屬
肉色二手持棒或右手持
手向前

阿修羅衆
赤肉色左手持大
眷屬
左手持杖

圖像 No. 170、使者　圖像 No. 171、摩尼羅阿修羅衆　圖像 No. 172、使者　圖像 No. 173、阿修羅眷屬
圖像 No. 174、阿修羅衆　圖像 No. 175、阿修羅眷屬

迦樓羅

肉色面如迦樓羅身如天形二手取螺吹之

翅上馬肩披并同

迦樓羅女

形同上相如天但火炎髪耳如牛耳

鳩槃荼

肉色如馬頭人身擊銅鈸子今男[illegible]

鳩槃荼女

形色如犬擊鼓

羅剎

黑染色左手高舉掌右手持棒童子形也

羅剎女

肉色右手持棒左拳當腰童子形也

圖像 No. 176. 迦樓羅　圖像 No. 177. 迦樓羅女　圖像 No. 178. 鳩槃荼　圖像 No. 179. 鳩槃荼女　圖像 No. 180. 羅剎　圖像 No. 181. 羅刹女

圖像 No. 182. 使者(上) 圖像 No. 183. 使者(下) 圖像 No. 184. 使者衆 圖像 No. 185. 使者(上) 圖像 No. 186. 使者(下)

鉤召使者
黄色右持[illegible]左持青蓮花[illegible]形童子形
也坐赤蓮華

曼殊師利使者女　般若金剛
黄色右手持[illegible]左手持青蓮華
童子形也坐赤蓮華

文殊師利使者　[illegible]金剛
黄色右持杖其上有半月其上[illegible]
持青蓮華童子形也坐赤蓮華

圖像 No. 187. 鉤召使者　圖像 No. 188. 曼殊師利使者女　圖像 No. 189. 文殊師利使者

圖像 No. 190. 奉教使者　圖像 No. 191. 烏波髻施儞使者

圖像 No. 192、普賢菩薩(上)　圖像 No. 193、對面護門(下)　圖像 No. 194、文殊師利菩薩　圖像 No. 195、觀自在菩薩(上)
圖像 No. 196、對面護門(下)

圖像 No. 197. 光網菩薩　圖像 No. 198. 寶冠菩薩

无垢光菩薩　離塵垢
黄色左持蓮華未開右持鉢當杏上
蓮華上三古子形也

月光菩薩　威德
黄色左持未敷蓮華右持青蓮華華上
有半月形童子形坐赤蓮花或左右
持杖上有半月形

五髻文殊菩薩　又名五字文殊　吉祥
黄色左持梵篋右持青蓮華童子形
坐赤蓮華

上方年少　肉色持半月交

圖像 No. 199, 無垢光菩薩　　圖像 No. 200, 月光菩薩　　圖像 No. 201, 五髻文殊菩薩

上阿耳多　　肉色持半獨股

下阿波羅耳多

肉色持半獨股

噂嚕盧

黒紫色右手持半獨股左手作鉤

下下五股上　　左手肉色

下者耶

肉色持半獨股

肥者耶

肉色持半獨股

圖像 No. 202. 阿耳多(上)　圖像 No. 203. 阿波羅耳多(下)　圖像 No. 204. [illegible]　圖像 No. 205. 肥者耶(上)
圖像 No. 206. 者耶(下)

圖像 No. 207. 供養雲海　圖像 No. 208. 智拘絺羅　圖像 No. 209. 優波利

迦旃延羅

阿難陀

拘絺羅

圖像 No. 210. 迦旃延羅　圖像 No. 211. 阿難陀　圖像 No. 212. 拘絺羅

圖像 No. 213. 寶輪辟支佛　圖像 No. 214. 輪輻辟支佛　圖像 No. 215. 如來牙

圖像 No. 216. 東　門　頭

鑠乞底 [illegible] 成行金剛
白色右取大瓶左拳安股坐蓮華

栴檀香辟支佛 [illegible] 清淨金剛
肉色左大手掌上向外右手執袈裟角坐赤
蓮花

多摩羅香辟支佛 [illegible] 究竟金剛
白肉色左大手取袈裟角右手中頭指
坐赤蓮華

大目乾連 [illegible] [illegible]金剛

圖像 No. 217. 如來鑠乞底　圖像 No. 218. 栴檀香辟支佛　圖像 No. 219. 多摩羅香辟支佛

圖像 No. 220. 大目乾連　圖像 No. 221. 須菩提　圖像 No. 222. 迦葉波

圖像 No. 223. 舍利佛　圖像 No. 224. 如來亳　圖像 No. 225. 如來捨

後本舌

如來咲　歡喜金剛　破願金剛

肉色右手拳當口當肩虚掌以小指大指持蓮花上在齊形頭右頰坐赤蓮花　天冠

如來語　後本咲　世尊金剛

肉色左手持蓮華上安寶形中在佛頂右手作掌當胸坐赤蓮花　天冠

如來舌　後本語　辭說金剛

肉色左手持蓮花上安三股中有三股打右手作當胸　坐赤蓮

摧碎佛頂　集惡金剛

圖像 No. 226. 如來咲　圖像 No. 227. 如來語　圖像 No. 228. 如來舌

摧碎佛頂　降魔金剛
黄色左手持蓮華上有鉤右手屈

高佛頂　難勝金剛
黄色右屈火水竪水風空當胸左手持
蓮華上安寶　坐青蓮花

最勝佛頂轉輪　最大金剛
黄色左手取蓮花上有金輪右手屈水
火竪水風空當胸　坐赤蓮華

勝佛頂轉輪　大勝金剛

圖像 No. 229. 摧碎佛頂　圖像 No. 230. 高佛頂　圖像 No. 231. 最勝佛頂轉輪

圖像 No. 232、勝佛頂轉輪　圖像 No. 233、白傘蓋佛頂

圖像 No. 234、觀自在菩薩(上)　圖像 No. [illegible]、四[illegible]　圖像 No. 236、釋迦牟尼佛　圖像 No. 237、虛空藏菩薩(上)
圖像 No. 238、無能勝妃(下)

圖像 No. 239、一切如來寶　圖像 No. 240、如來毫相

圖像 No. 241. 大轉輪佛頂　圖像 No. 242. 光聚佛頂　圖像 No. 243. 無邊音聲佛頂

圖像 No. 244. 如來悲　圖像 No. 245. 如來慜　圖像 No. 246. 如來慈

永曆元年十月四日以寒殿院本以油紙寫了 金堂
忠尋座主
本云 天台山寶幢院東陽座主御房本以油紙寫了
但非轉寫者、東塔院智泉房院於阿闍梨本書寫了云々

圖像 No. 247. 日光菩薩

圖像 No. 248．除一切憂冥菩薩　圖像 No. 249．不空見菩薩　圖像 No. 250．寶印手菩薩

寶光菩薩　祥瑞金剛

肉色左手持蓮華右手施無畏 与願也 今見蓮華上立三股坐赤蓮華

地藏菩薩　悲願金剛

白肉色右手寶珠左手持蓮華上在幢幡坐赤蓮華

寶手菩薩　滿足金剛

肉色左手持蓮華上立三股杖其上亦安寶杖右手歸依當心上坐赤蓮華

圖像 No. 251，寶光菩薩　圖像 No. 252，地藏菩薩　圖像 No. 253，寶手菩薩

圖像 No. 254. 持地菩薩　圖像 No. 255. 堅固深心菩薩　圖像 No. 256. 除蓋障菩薩

圖像 No.257，一百八臂金剛藏王菩薩　圖像 No.258，勝天　圖像 No.259，勝天

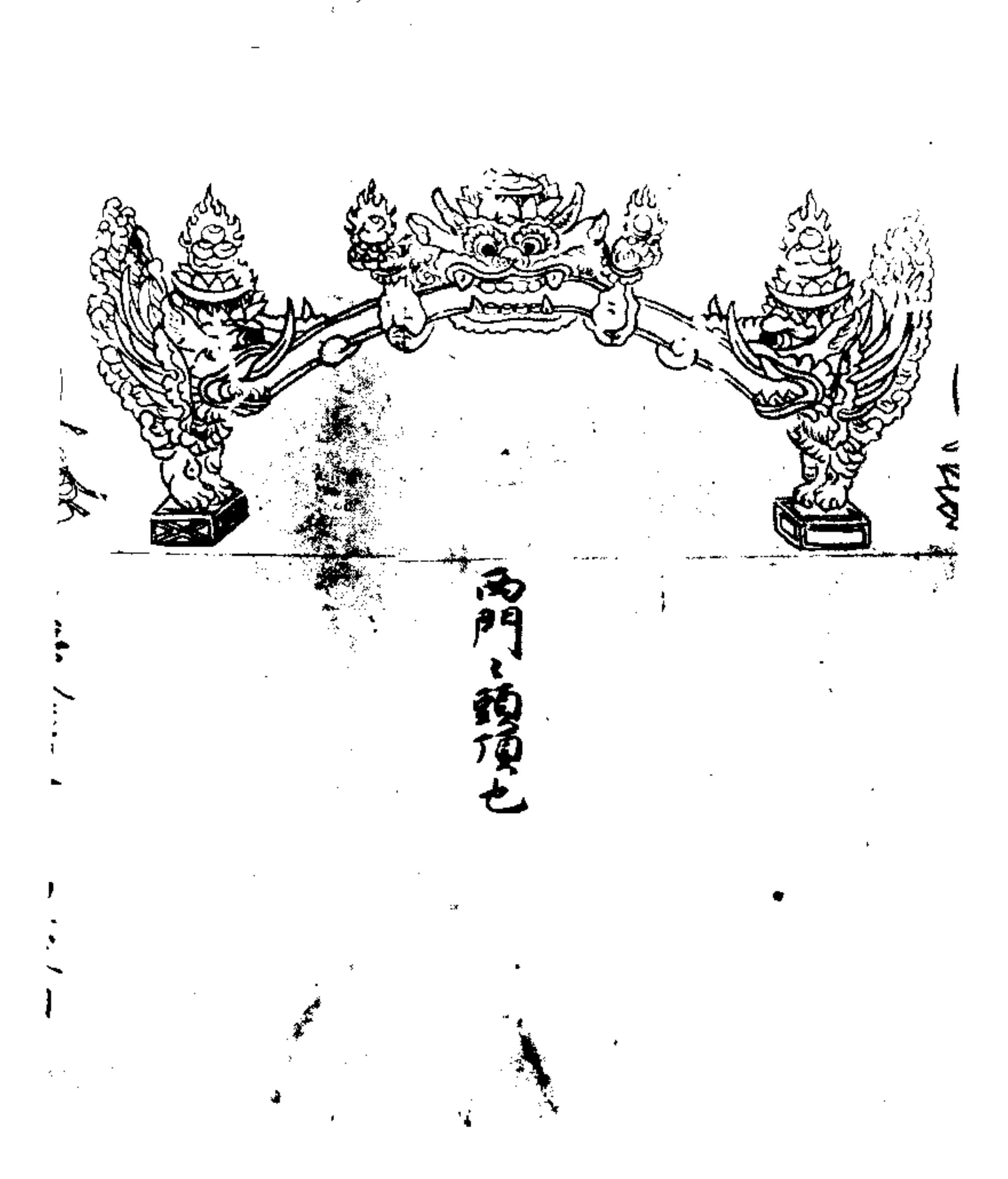
圖像 No. 260、金剛明王菩薩　圖像 No. 261、金剛將菩薩　圖像 No. 262、軍荼利菩薩

不空金剛菩薩　弁事金剛

白肉色心結

香赤蓮華

圖像 No. 263. 不空金剛菩薩

圖像 No. 264. 西　門　頭

不空供養寳卉　如意金剛

肉色右一手金剛

持三股戟右一手持蓮華上有寳次左持索

坐赤蓮　後八赤色忿怒形

孔雀明王母卉　佛母金剛

圖像 No. 265，不空供養寳菩薩

孔雀明王母菩薩　佛母金剛

肉色右手持孔雀尾

一髻羅刹王菩薩　雷電金剛

青色忿怒形有四臂

右一手持鉞次手持戟斧左一手下…次手持三股坐赤蓮華冠有髑髏

十一面觀自在菩薩　變異金剛

肉色十一面珠相左

三面利牙上出相右三面威怒相大面三左右二

面青黑色左一手持蓮華次手持…右…

持念珠次手施無畏

圖像 No. 266. 孔雀明王母菩薩　圖像 No. 267. 一髻羅刹王菩薩　圖像 No. 268. 十一面觀自在菩薩

圖像 No. 269． 千手千眼觀自在菩薩　圖像 No. 270．供養飛天(上)　圖像 No. 271．婆藪大仙(下)　圖像 No. 272． 供養飛天(上)
圖像 No. 273． 功德天(下)

圖像 No. 274. 漫荼羅菩薩　圖像 No. 275. 蘇悉地羯羅菩薩

坐白蓮

圖像 No. 276. 金剛針菩薩　圖像 No. 277. 蘇波股菩薩　圖像 No. 278. 無垢逝菩薩

虛空藏菩 如意金剛
身肉色
左手當臍持蓮華上安寶珠
右手持劍首戴五佛坐寶蓮華
後本黄金色坐赤蓮華

供發意轉輪菩 法輪金剛
肉色左手持蓮華上安輪右作拳屈火水三
一指竪之坐赤蓮花

生念處菩 憶持金剛
肉色右手當臍持蓮華上安月形中在[illegible]
屈諸指小指作當心上坐赤蓮花 頭小右傾

圖像 No. 279. 虛空藏菩薩　圖像 No. 280. 供發意轉輪菩薩　圖像 No. 281. 生念處菩薩

忿怒鈎觀自在菩薩

四面明王之像肉色正面青色右面緑色頂有菩
両手合持鈎有四臂右一手持三股鈎二手施无
畏左一手花蓮華次手持羂索每面頂在化佛
坐赤蓮華

不空鈎觀自在菩薩

肉色左三面四臂右二手下垂膝上杷三股一手三
股鈎左一手持蓮花次手持羂索并蓮華
面黒肉色右面青白色鈎手上垂頭取之

智波羅蜜菩薩

肉色右手當胸持蓮床左手當心而拘而小指右
竪右膝

圖像 No. 282. 忿怒鈎觀自在菩薩　圖像 No. 283. 不空鈎觀自在菩薩　圖像 No. 284. 智波羅蜜菩薩

圖像 No. 285. 力波羅蜜菩薩　圖像 No. 286. 願波羅蜜菩薩　圖像 No. 287. 方便波羅蜜菩薩

般若波羅蜜菩薩

白黄色 又肉色 右手持梵篋當胸側左拳火風竪地水空

當乳上右膝上[illegible]蓮花

大悲金剛

檀波羅蜜菩薩

肉色右手持[illegible]花右手[illegible]火大風三指[illegible]

膝上[illegible]蓮花

普施金剛

戒波羅蜜菩薩

[illegible] 右手竪地水空拳火大風把[illegible]

[illegible]蓮花 [illegible]

尸羅金剛

圖像 No. 288. 般若波羅蜜菩薩　　圖像 No. 289. 檀波羅蜜菩薩　　圖像 No. 290. 戒波羅蜜菩薩

圖像 No. 291. 忍波羅蜜菩薩　圖像 No. 292. 精進波羅蜜菩薩　圖像 No. 293. 禪波羅蜜菩薩

圖像 No. 294. 發生金剛部菩薩

圖像 No. 295. 金剛鈎女菩薩　圖像 No. 296. 金剛手持金剛菩薩　圖像 No. 297. 金剛使者

圖像 No. 298，金剛薩埵菩薩　圖像 No. 299，金剛軍荼利　圖像 No. 300，金剛鎖菩薩　圖像 No. 301，金剛使者

圖像 No. 302. 金剛拳菩薩　圖像 No. 303. 忿怒月黶菩薩

虛空無垢持金剛𦬇
肉色左手持獨股杵當乳右手仰當臍上
与願
下　坐赤蓮花　天冠
離垢金剛

金剛牢持𦬇
白肉色左手持獨鈷杵當心右手与願
手坐赤蓮華　天冠
守護金剛

圖像 No. 304. 虛空無垢持金剛菩薩　圖像 No. 305. 金剛牢持菩薩

圖像 No. 306. 忿怒持金剛菩薩　圖像 No. 307. 金剛使者　圖像 No. 308. 虛空無邊超越菩薩　圖像 No. 309. 大力金剛

圖像 No. 310、金剛鏁菩薩　圖像 No. 311、金剛鉤菩薩　圖像 No. 312、金剛持菩薩　圖像 No. 313、孫婆菩薩

圖像 No. 314. 住無戲論菩薩　圖像 No. 315. 金剛輪持金剛菩薩

圖像 No. 316. 金剛說菩薩　圖像 No. 317. 適悅持金剛菩薩　圖像 No. 318. 金剛使者

金剛拳菩薩
金剛使者
金剛童子
離戯論菩薩

圖像 No. 324、持妙金剛菩薩　圖像 No. 325、金剛王菩薩　圖像 No. 326、持金剛利菩薩

觀音院

蓮花部發生菩薩

蓮花部使者等三人

大勢至菩薩

圖像 No. 327. 蓮花部發生菩薩　圖像 No. 328. 蓮花部使者等三人

圖像 No. 329. 大勢至菩薩　圖像 No. 330. 奉教　圖像 No. 331. 毘俱胝菩薩

[illegible]　圖像 No. 33?. 觀自在菩薩　圖像 No. 334. 多羅使者　圖像 No. ?. 多羅菩薩

[illegible]色

不着羯磨衣坐赤蓮華　作天衣

大明白身菩薩　放光金剛

白黄色　白肉　左持大棒蓮華一肩方肩

乳与頭手上赤蓮華天冠

馬頭觀自在菩薩　迅疾金剛　散金剛

肉色赤本三面二臂仏下右足樹也右

技樹向外也後本一面四臂右手持三

古鈷天手持未開蓮花也　不坐華

大隨求菩薩　與願金剛

圖像 No. 336，大明白身菩薩　圖像 No. 337，馬頭觀自在菩薩

圖像 No. 338，大隨求菩薩　圖像 No. 339，摩訶室利吉祥菩薩

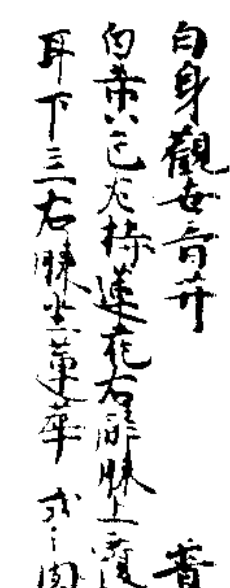
圖像 No. 340．蓮花部使者　圖像 No. 341．耶輸多羅菩薩　圖像 No. 342．蓮花部使者　圖像 No. 343．如意輪菩薩

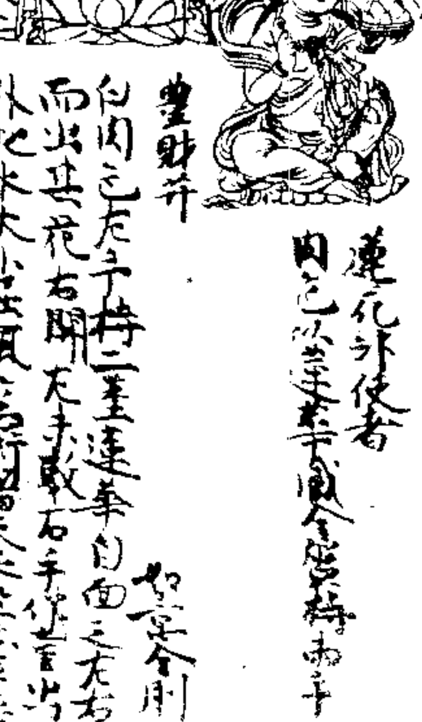

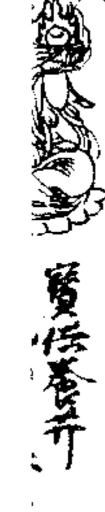
圖像 No. 344、勝供養菩薩　圖像 No. 345、大吉祥大明菩薩　圖像 No. 346、蓮花部使女　圖像 No. 347、大吉祥明菩薩

圖像 No. 348、寂留明菩薩　圖像 No. 349、披葉衣菩薩

尊像 No. [illegible], 白身觀自在菩薩　尊像 No. [illegible], 蓮花部使者　尊像 No. [illegible], 豐財菩薩

圖像 No. 353. 寶供養菩薩　圖像 No. 354. 不空羂索菩薩　圖像 No. 355. 燒香菩薩　圖像 No. 356. 水吉祥菩薩
圖像 No. 357. 塗香菩薩

圖像 No. 361，白處觀世音菩薩　圖像 No.　，無名　圖像 No.　，大吉祥變菩薩　圖像 No.　，蓮花部使者

圖像 No. 362. 無動尊金剛　圖像 No. 363. 拔折羅吽迦羅金剛

般若𦬇 波羅蜜
[illegible]忠金剛
汚ゝ香剛
肉色頭上有眼天衣一手持梵篋鳴右臼二手
仰掌安臍下三手作外縛・以左風屈見
屈大
火上持 右第一手作風金剛坐二寄於[illegible]
上三手作[illegible]上記見[illegible]三手向内[illegible]三寺
屈火持四指合見屈[illegible]三寸[illegible]下
著肉[illegible]色蓮華座後[illegible]蓮華

閻曼德迦金剛
青色六面六臂六足[illegible]象[illegible]右下[illegible]
持明金剛
大威德金剛

圖像 No. 364. 般若波羅蜜菩薩

圖像 No. 365. 閦曼德迦金剛　圖像 No. 366. 降三世金剛

図像 No. 367. 大安樂不空金剛三昧耶眞實菩薩　図像 No. 368. 大勇猛菩薩

圖像 No. 369. 優樓頻羅迦葉　圖像 No. 370. 一切如來智印　圖像 No. 371. 伽耶迦葉

圖像 No. [illegible] 佛眼佛母　圖像 No. [illegible] 七俱胝佛母

圖像 No. 374. 普賢菩薩　圖像 No. 375. 文殊師利菩薩

圖像 No. 376. 觀世音菩薩　圖像 No. [illegible]. 彌勒菩薩

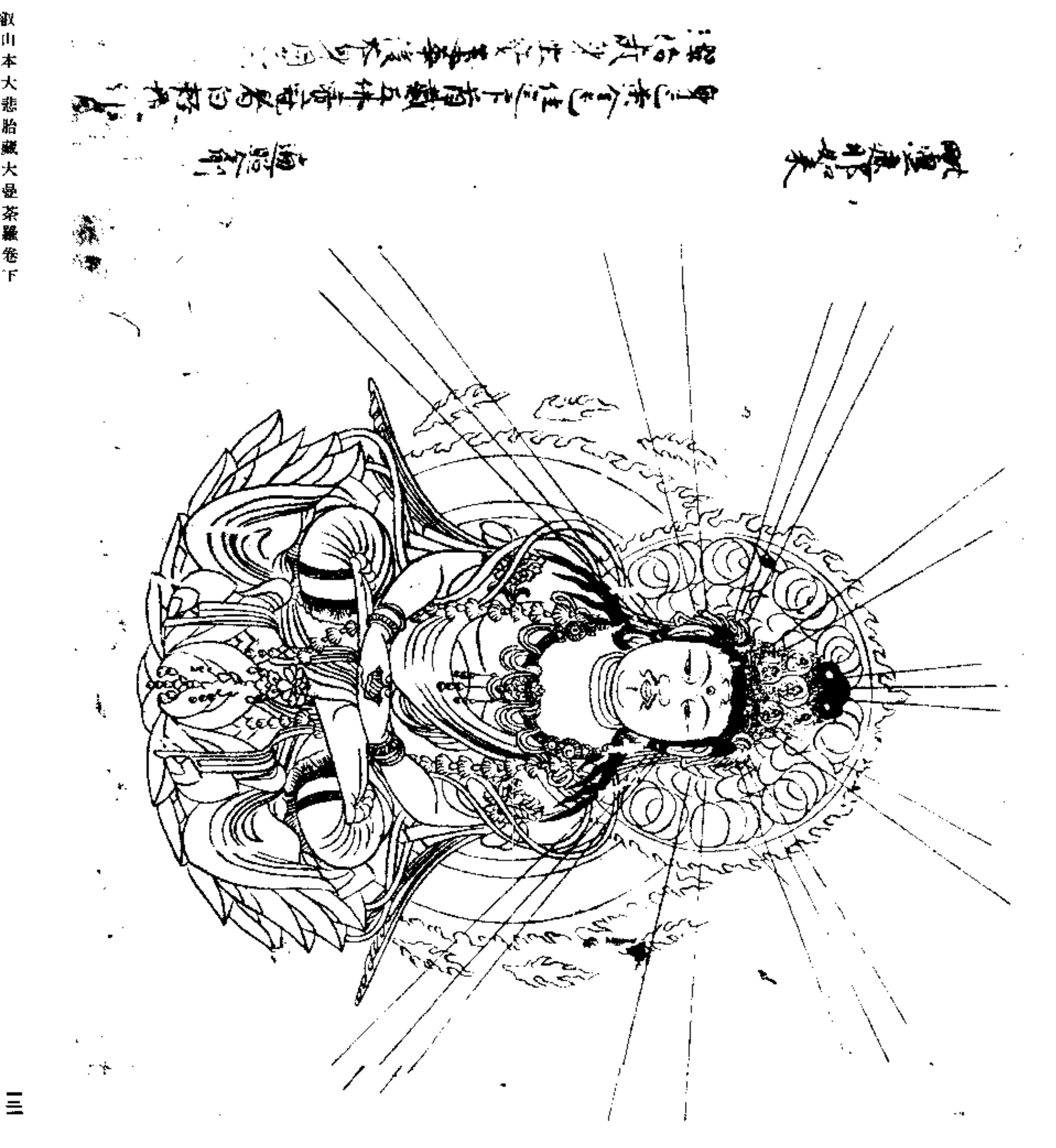
寶幢如來
白黄色右手与願左手當心執袈裟二　福聚金剛
角坐寶蓮華著輕衣軋之日暉

開敷花王如來
黄色左手當臍輪執袈裟角右手掌　平等金剛
向外開舒當胸作施無畏坐寶蓮華
軋之淨金色

圖像 No. 378. 寶幢如來　圖像 No. 379. 開敷花王如來

圖像 No. [illegible] 阿彌陀如來　圖像 No. [illegible] 天鼓音如來

圖像 No. 382、毘盧遮那如來

叡山本金剛界大曼荼羅

（四忿怒）

圖像 No. 1. 不動　圖像 No. 2. 降三世

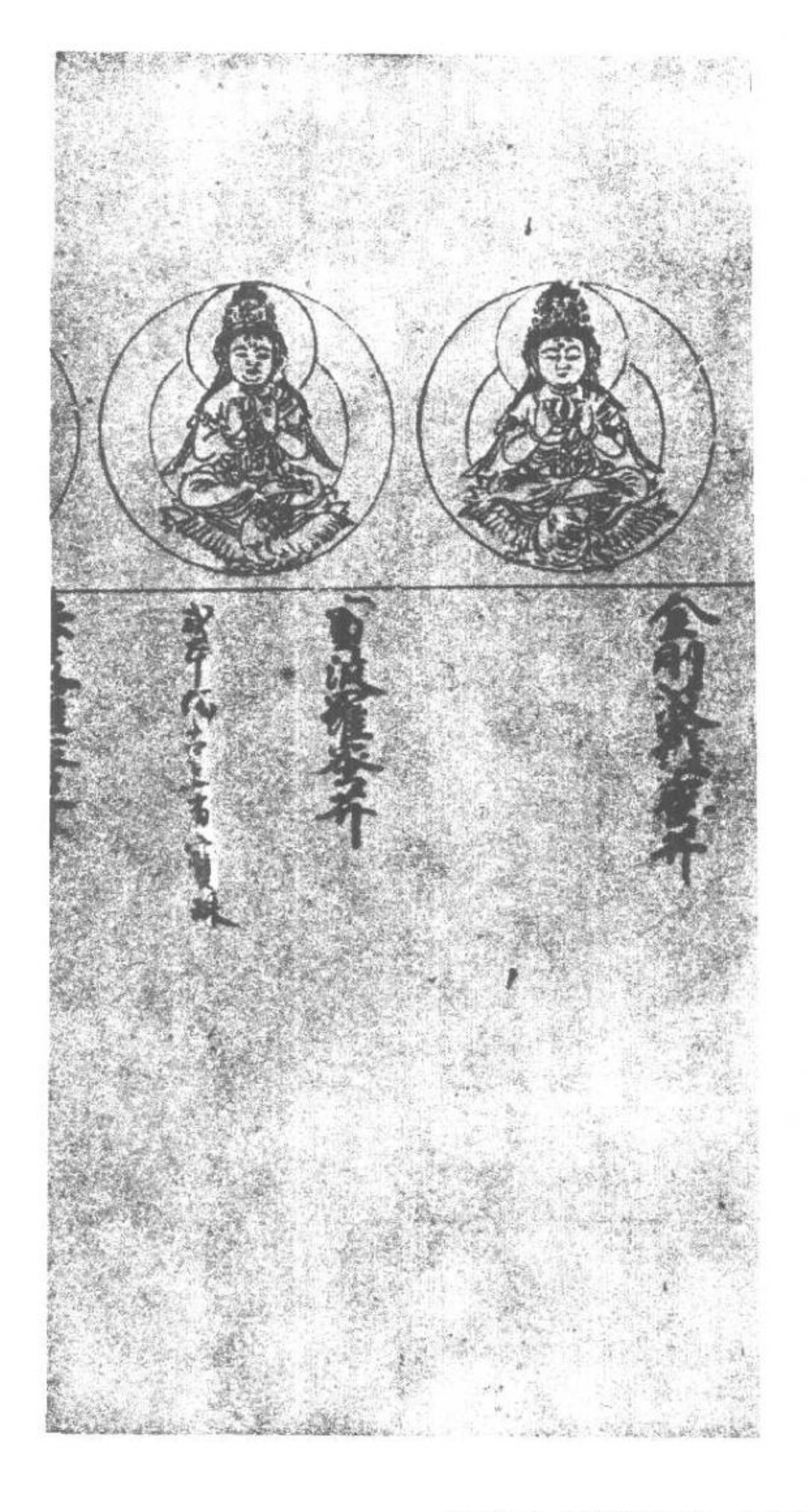
大威德

軍荼利

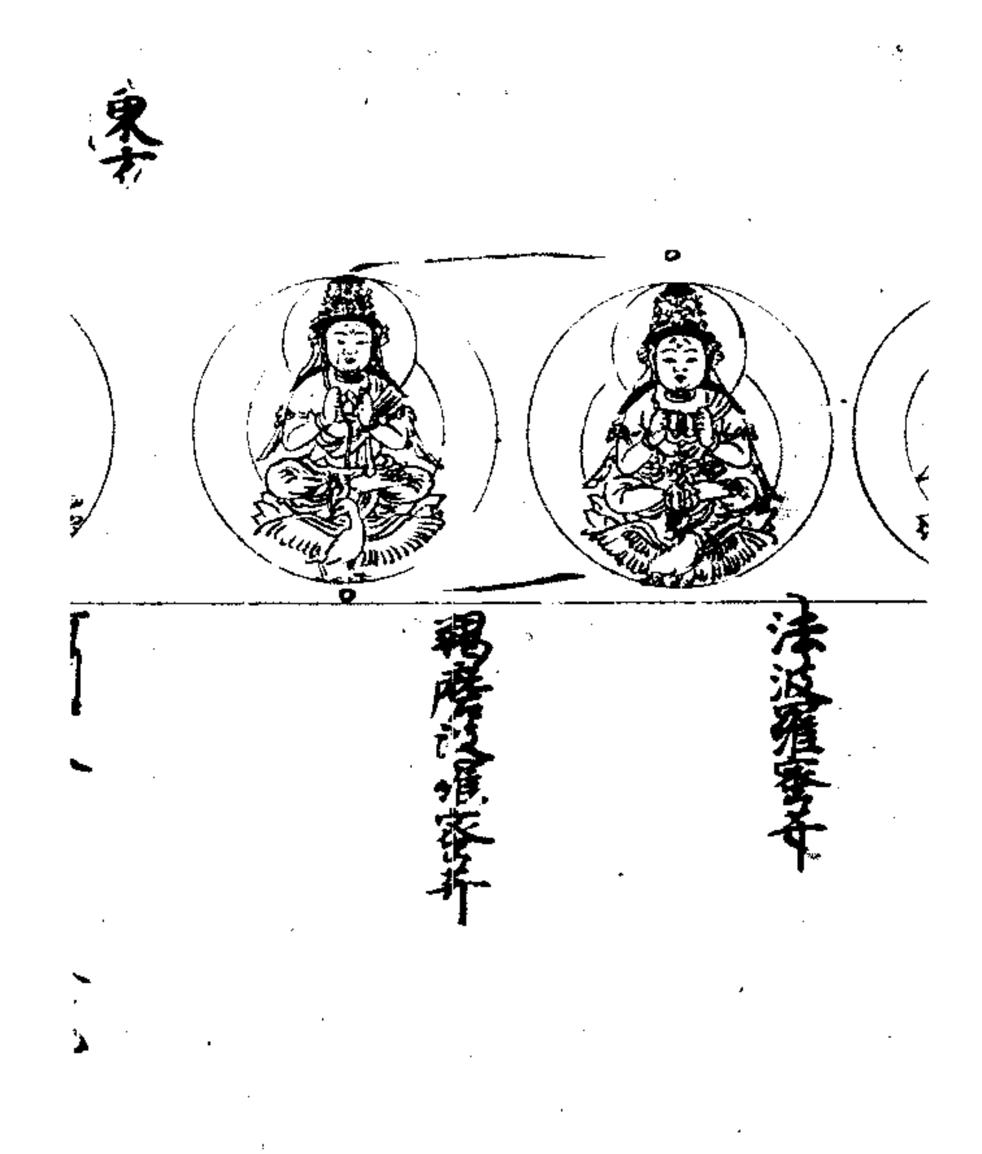
圖像 No. 3. 軍荼利　圖像 No. 4. 大威德

圖像 No. 5. 大 日 如 來

圖像 No. 6. 金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 7. 寶波羅蜜菩薩

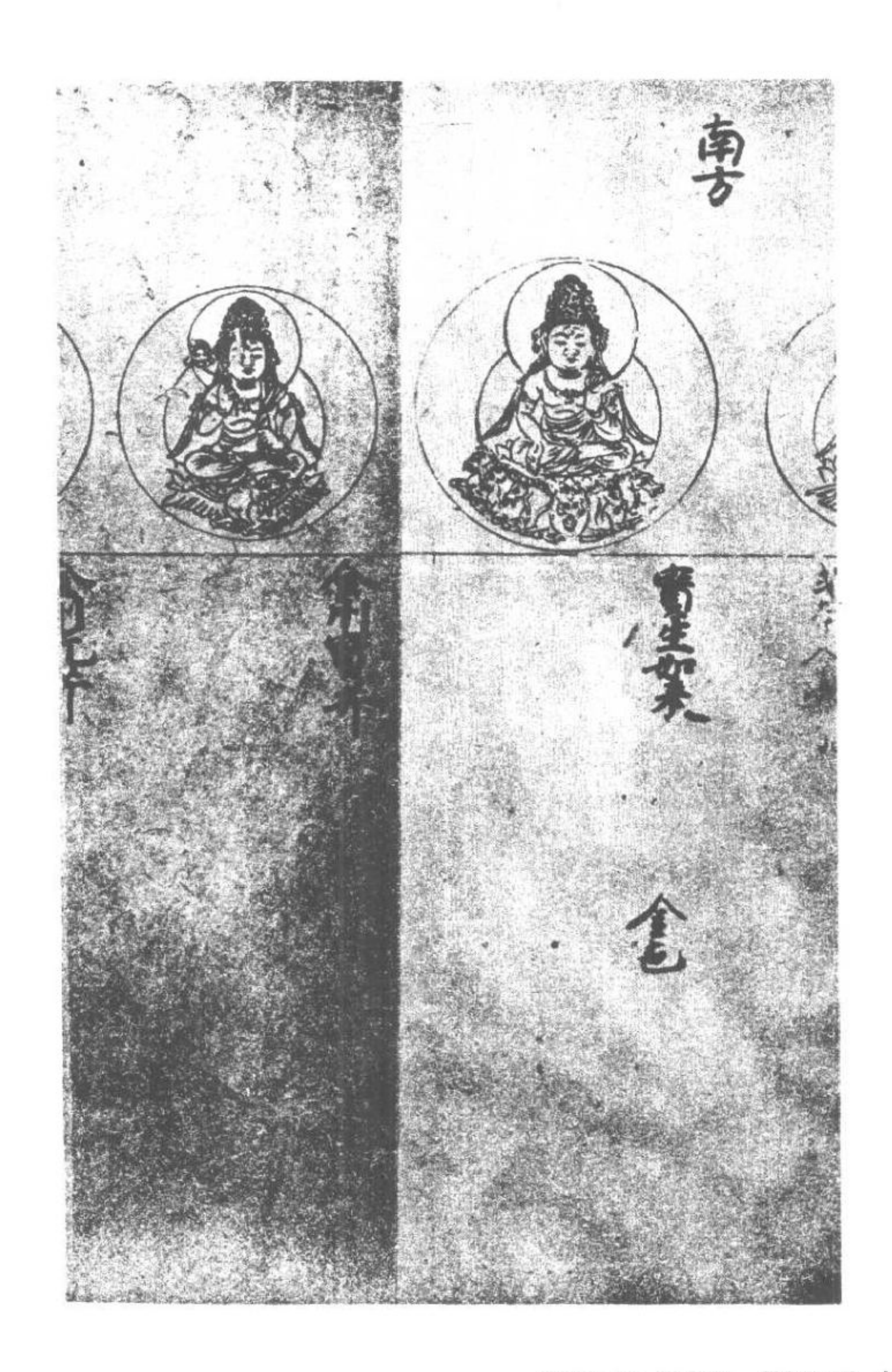
圖像 No. 8. 法波羅蜜菩薩　圖像 No. 9. 羯磨波羅蜜菩薩

圖像 No.10. 阿閦如來　圖像 No.11. 金剛薩埵菩薩

圖像 No. 12. 金剛王菩薩　圖像 No. 13. 金剛愛菩薩　圖像 No. 14. 金剛喜菩薩

圖像 No. 15. 寶生如來　圖像 No. 16. 金剛寶菩薩

圖像 No. 17. 金剛光菩薩　　圖像 No. 18. 金剛幢菩薩　　圖像 No. 19. 金剛笑菩薩

圖像 No. 20. 阿彌陀如來　圖像 No. 21. 金剛法菩薩

圖像 No. 22. 金剛利菩薩　圖像 No. 23. 金剛因菩薩　圖像 No. 24. 金剛語菩薩

圖像 No. 25. 不空成就如來　圖像 No. 26. 金剛業菩薩

金剛護并

或本蓮花上有鈴

金剛牙并

或本寶座下如此但無持物空但有下

金剛拳并

或本牙并如此但右手持蓮花二之上有有牙形

圖像 No. 27. 金剛護菩薩　圖像 No. 28. 金剛牙菩薩　圖像 No. 29. 金剛拳菩薩

内四供養

金剛嬉卉　之名持明天女　青黒色

金剛鬘卉　之名寶鬘天女　黒色

金剛歌卉　之名歌詠天女

金剛舞卉　之名僊儀式天女　雜青色

圖像 No. 30.　金剛舞菩薩　圖像 No. 31.　金剛歌菩薩　圖像 No. 32.　金剛鬘菩薩　圖像 No. 33.　金剛嬉菩薩

外四供養

燒香菩 又名主香樂女 青黒色

花菩 又名美音天女 黄色

燈菩 又名光明天女

塗香菩 青色

圖像 No. 34. 燒香菩薩　圖像 No. 35. 花菩薩　圖像 No. 36. 燈菩薩　圖像 No. 37. 塗香菩薩

四門補

鉤卉　群集不空薩埵　青黒色

索卉　羂索薩埵

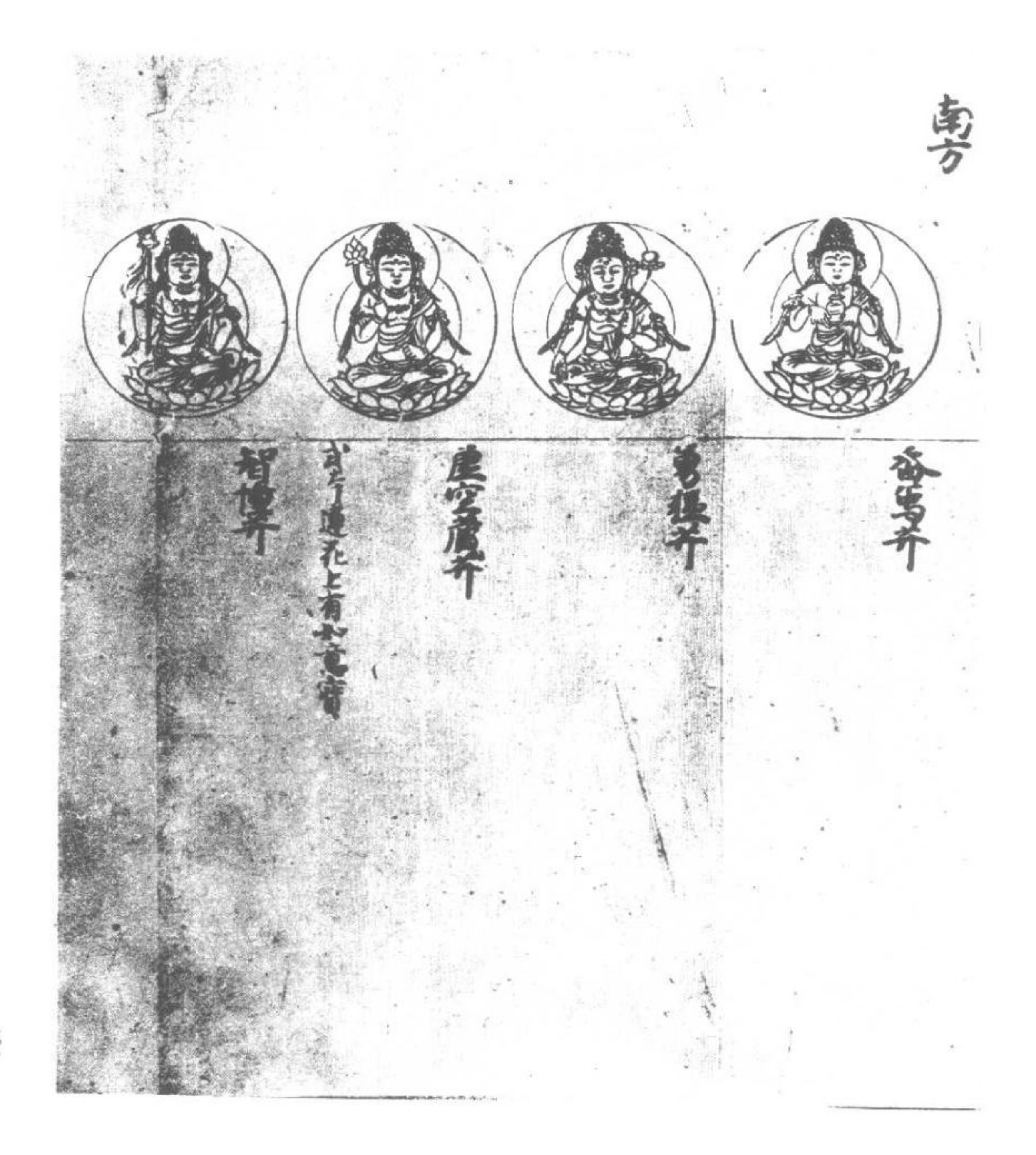
鏁卉　鈎鎖薩埵

鈴卉　健傑薩埵　青色

圖像 No. 38. 鈎菩薩　圖像 No. 39. 索菩薩　圖像 No. 40. 鎖菩薩　圖像 No. 41. 鈴菩薩

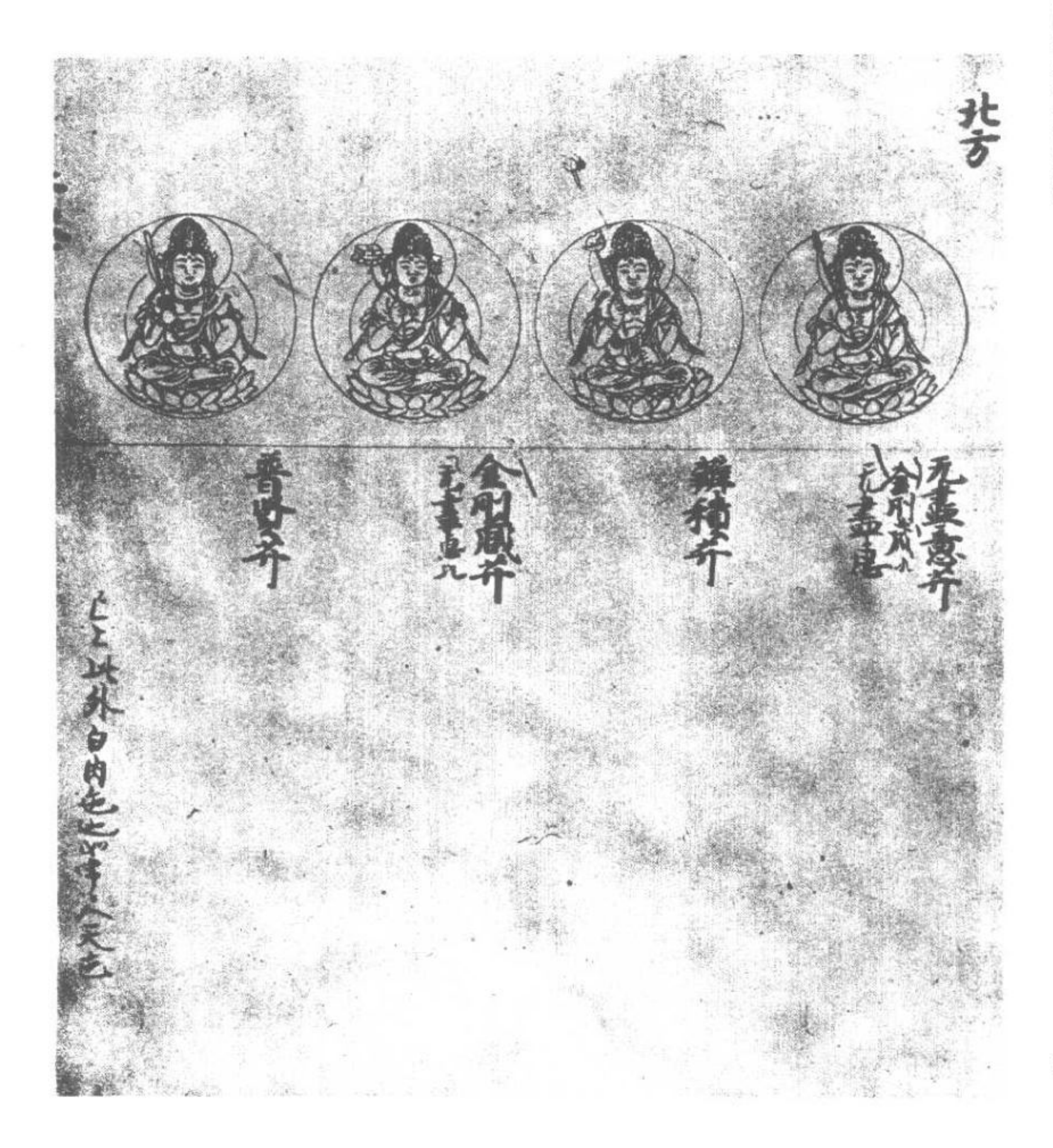

圖像 No. 42. 彌勒菩薩　圖像 No. 43. 不空見菩薩　圖像 No. 44. 除一切暗菩薩　圖像 No. 45. 破惡趣菩薩

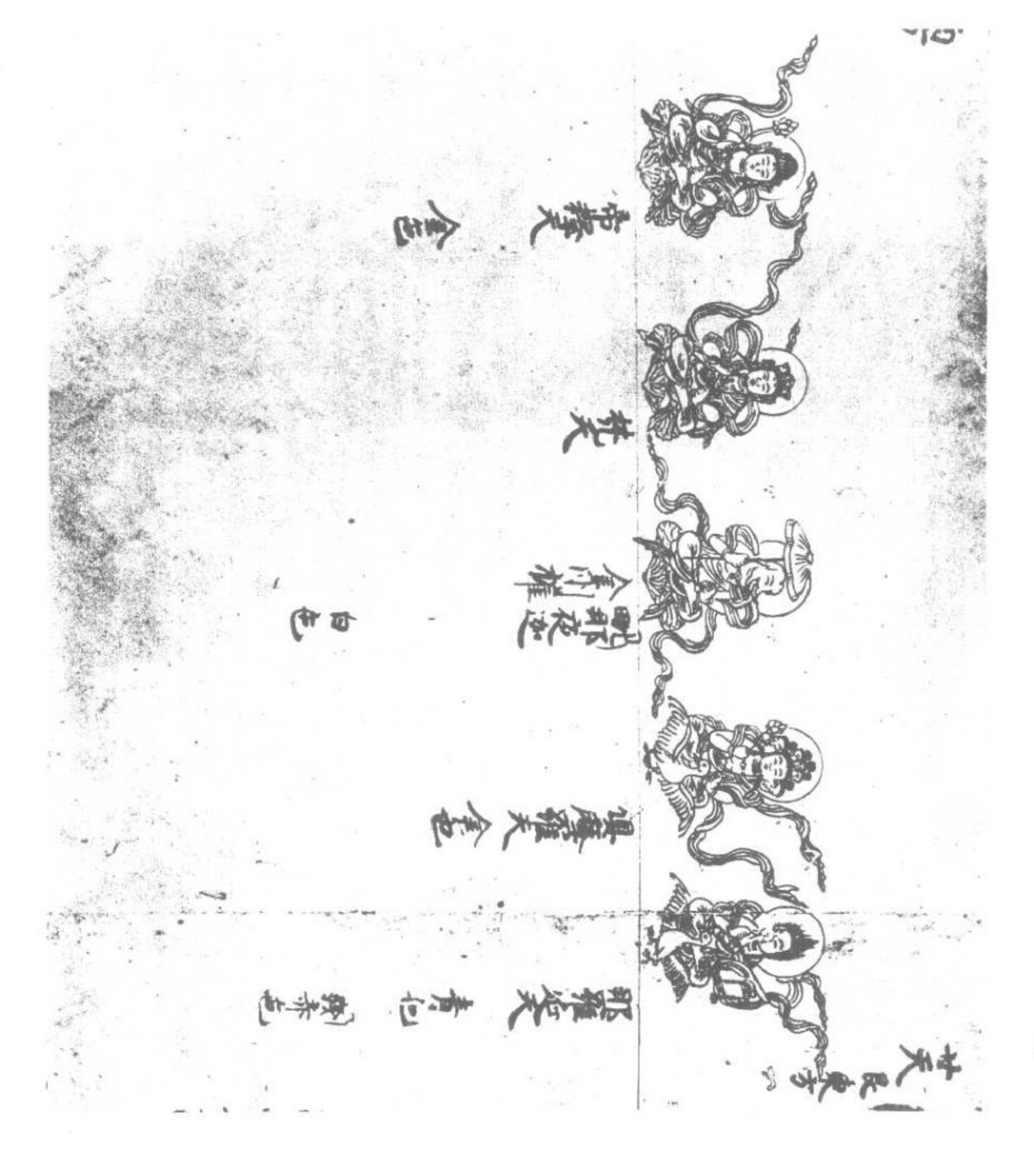

圖像 No. 46. 香象菩薩　圖像 No. 47. 勇猛菩薩　圖像 No. 48. 虛空藏菩薩　圖像 No. 49. 智幢菩薩

圖像 No. 50. 無量光菩薩　圖像 No. 51. 賢護菩薩　圖像 No. 52. 網明菩薩　圖像 No. 53. 月光菩薩

圖像 No. 54. 無盡意菩薩　圖像 No. 55. 辯積菩薩　圖像 No. 56. 金剛藏菩薩　圖像 No. 57. 普賢菩薩

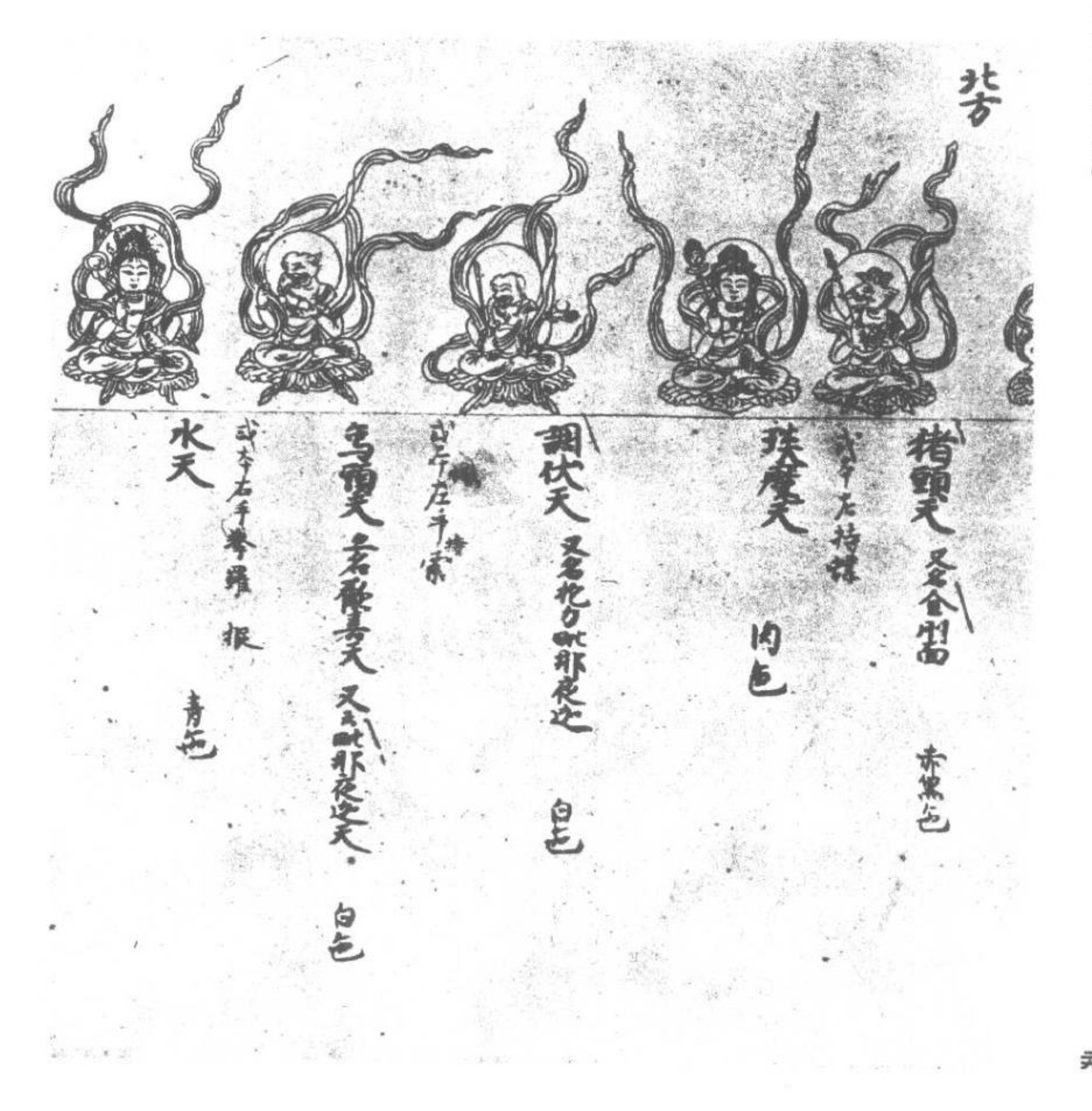

圖像 No. 58．那羅延天　圖像 No. 59．倶摩羅天　圖像 No. 60．毘那夜迦　圖像 No. 61．梵天　圖像 No. 62．帝釋天

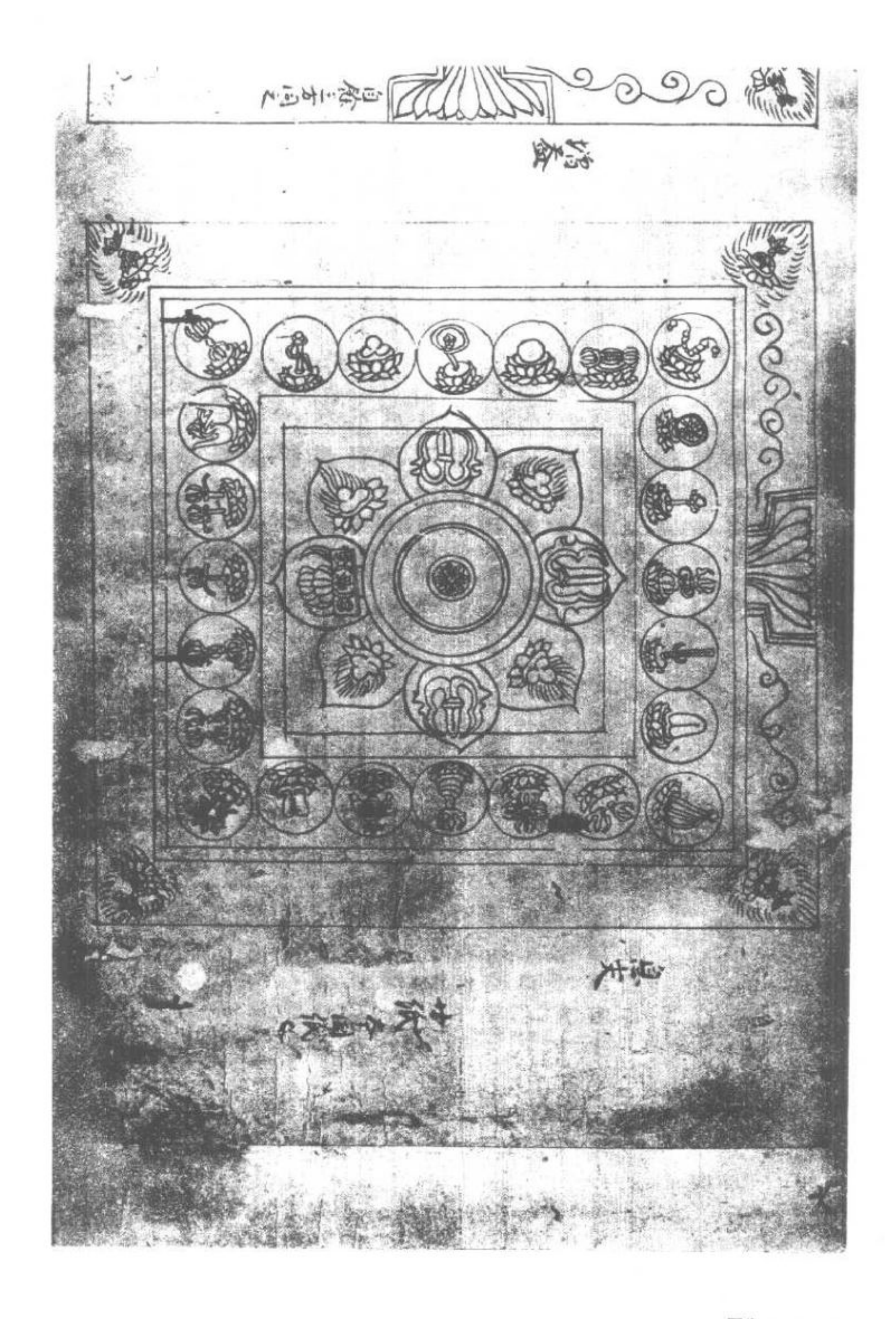
圖像 No. 63. 日天　圖像 No. 64. 月天　圖像 No. 65. 飲食天　圖像 No. 66. 歳星天　圖像 No. 67. 熒惑天

圖像 No. 68. 羅刹天　圖像 No. 69. 風天　圖像 No. 70. 衣服天　圖像 No. 71. 火天　圖像 No. 72. 多聞天

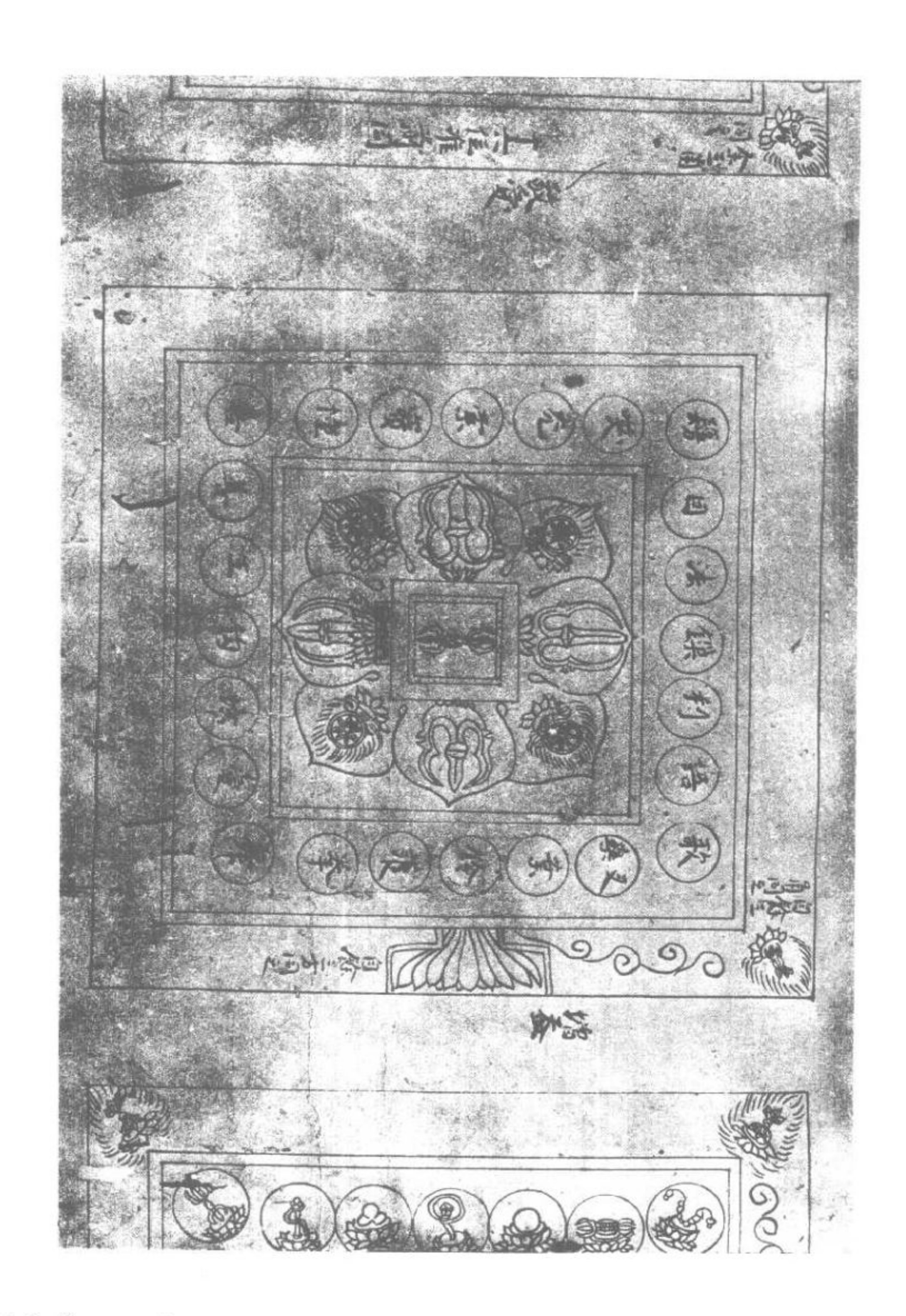

圖像 No. 73　猪頭天　圖像 No. 74．琰魔天　圖像 No. 75．調伏天　圖像 No. 76．象頭天　圖像 No. 77．水天

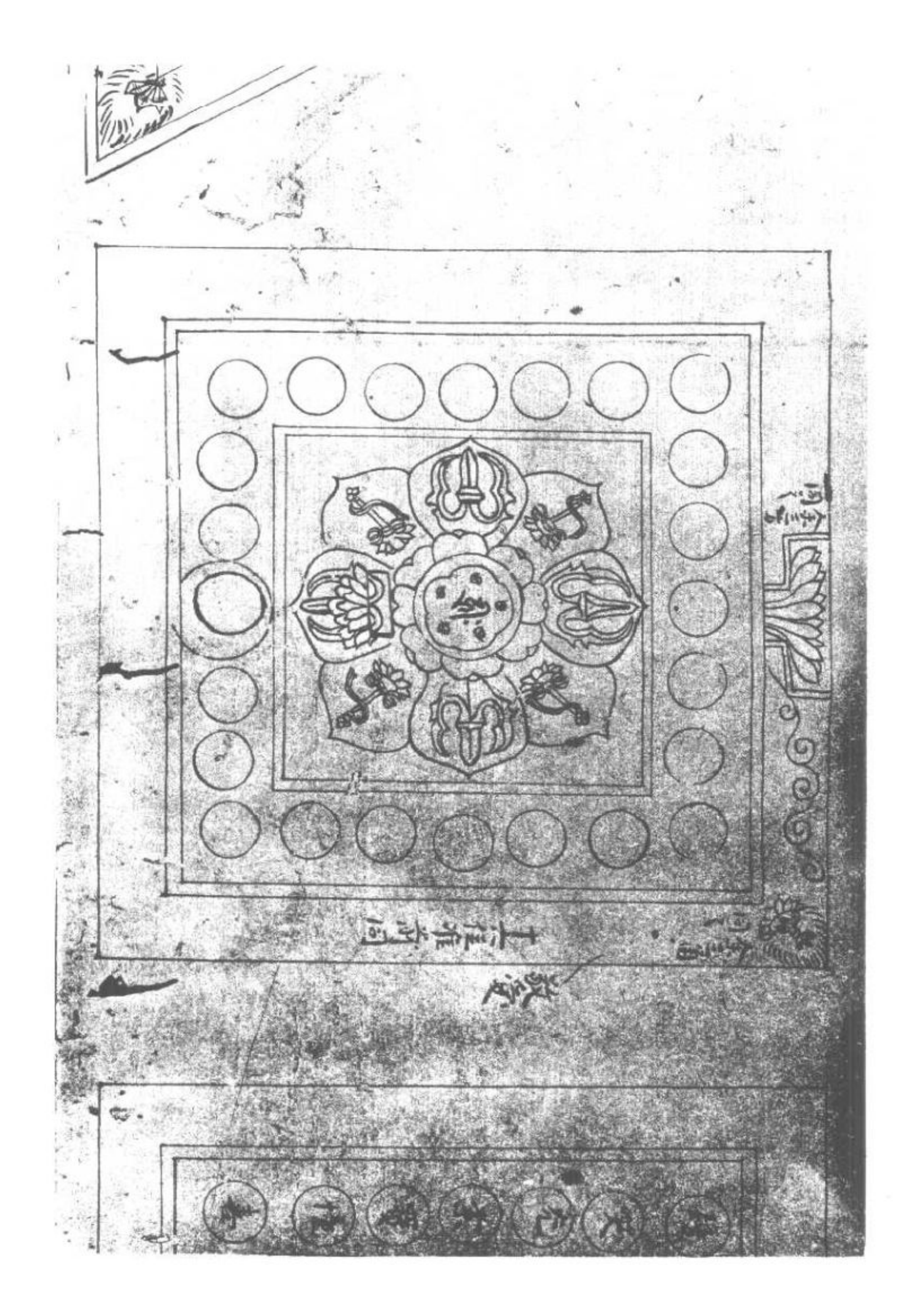
護摩壇樣幷三十七尊三昧耶形

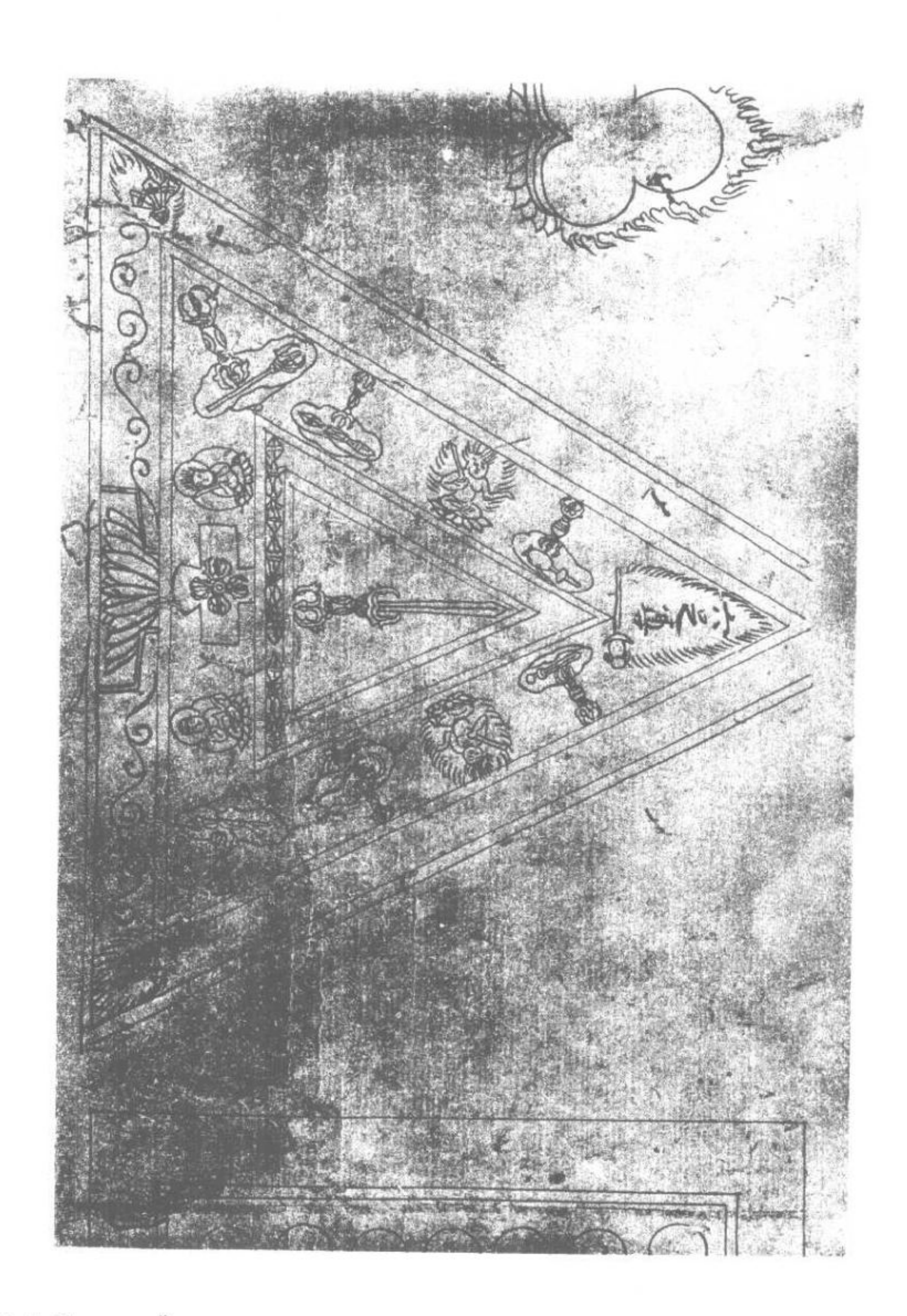
圖像 No. 1. 息　　災

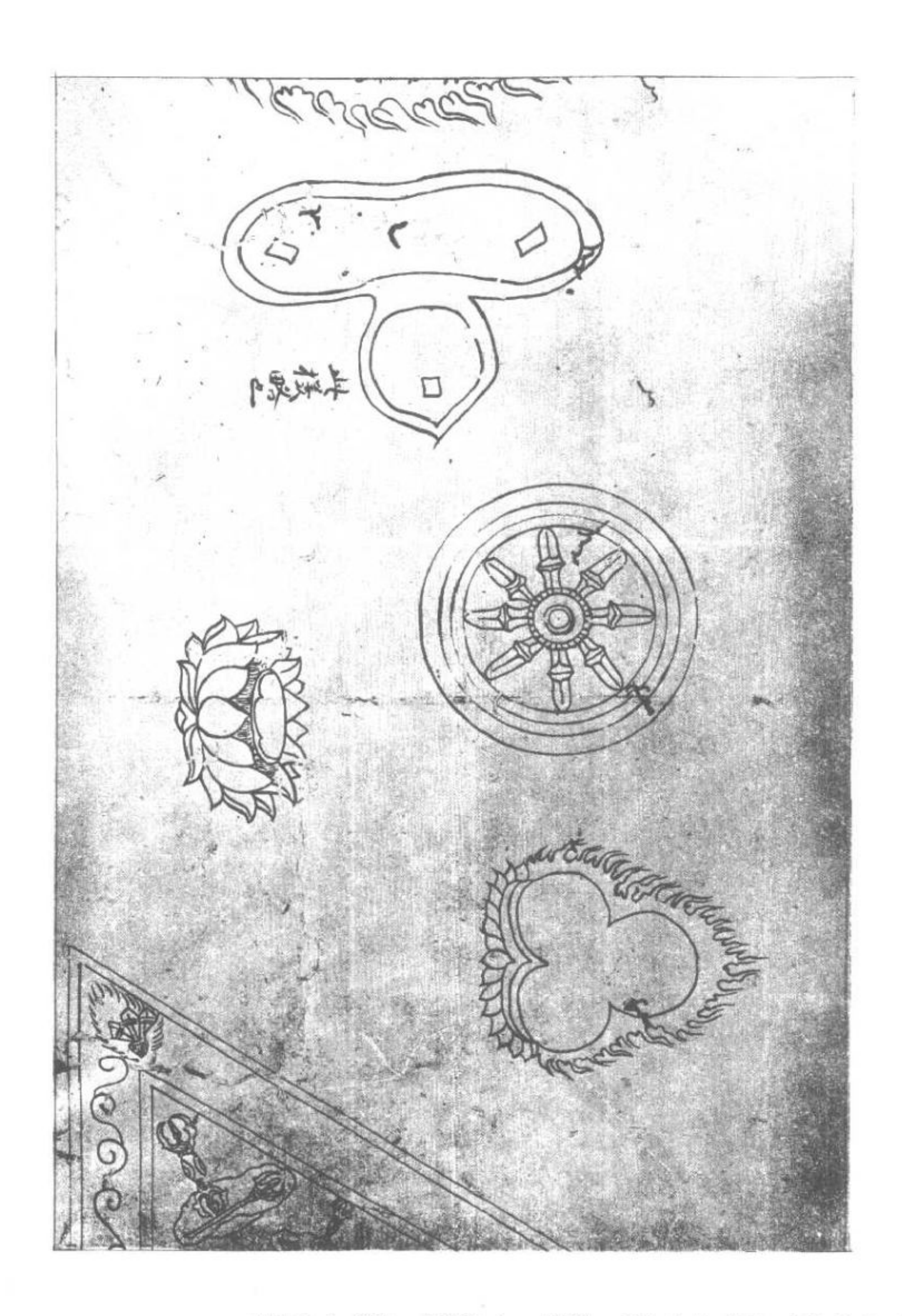
圖像 No. 2. 增　　益

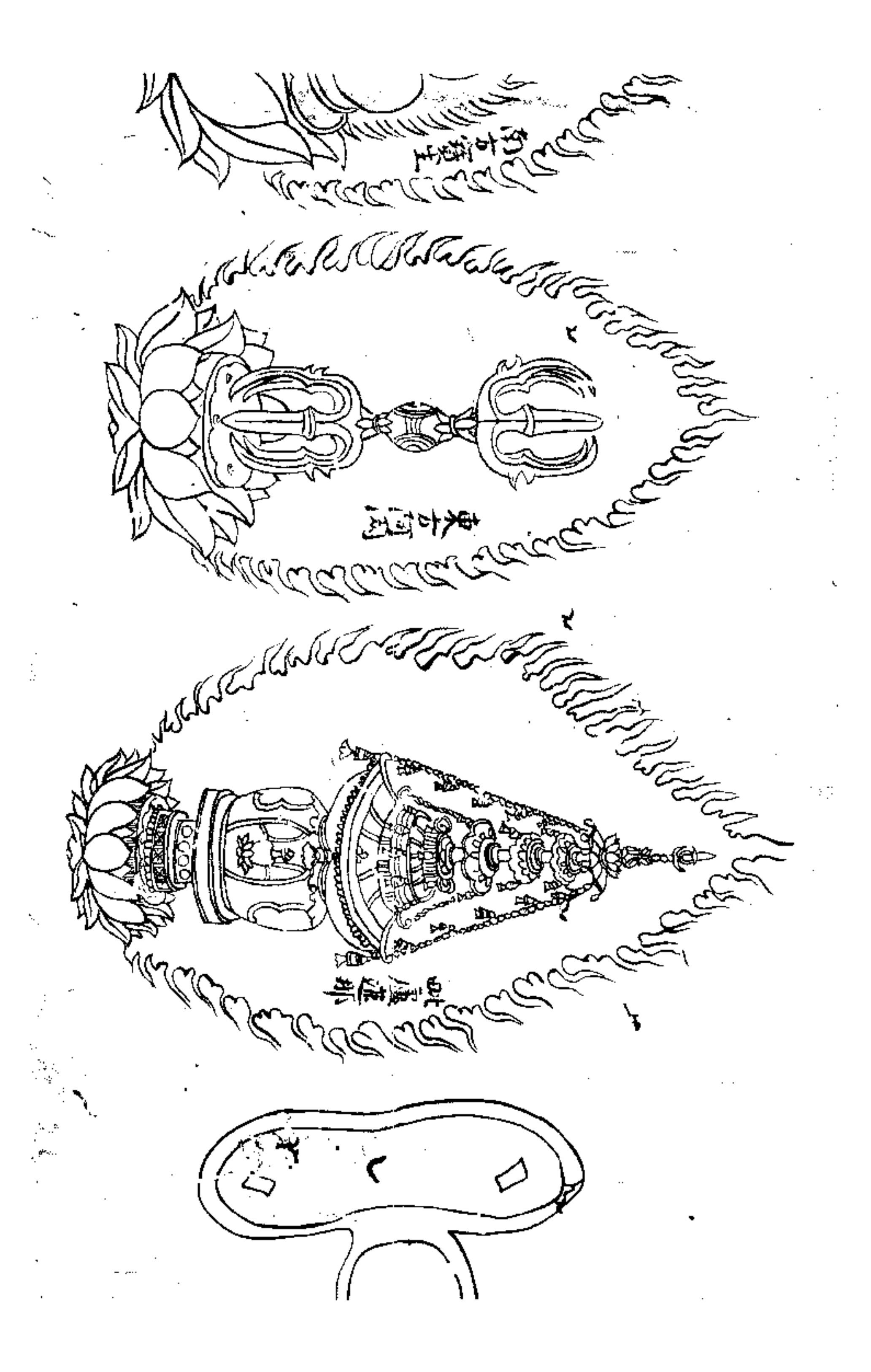
圖像 No. 3. 敬　　　愛

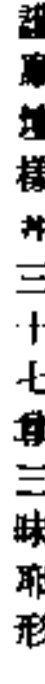
圖像 No. 4. 調　伏

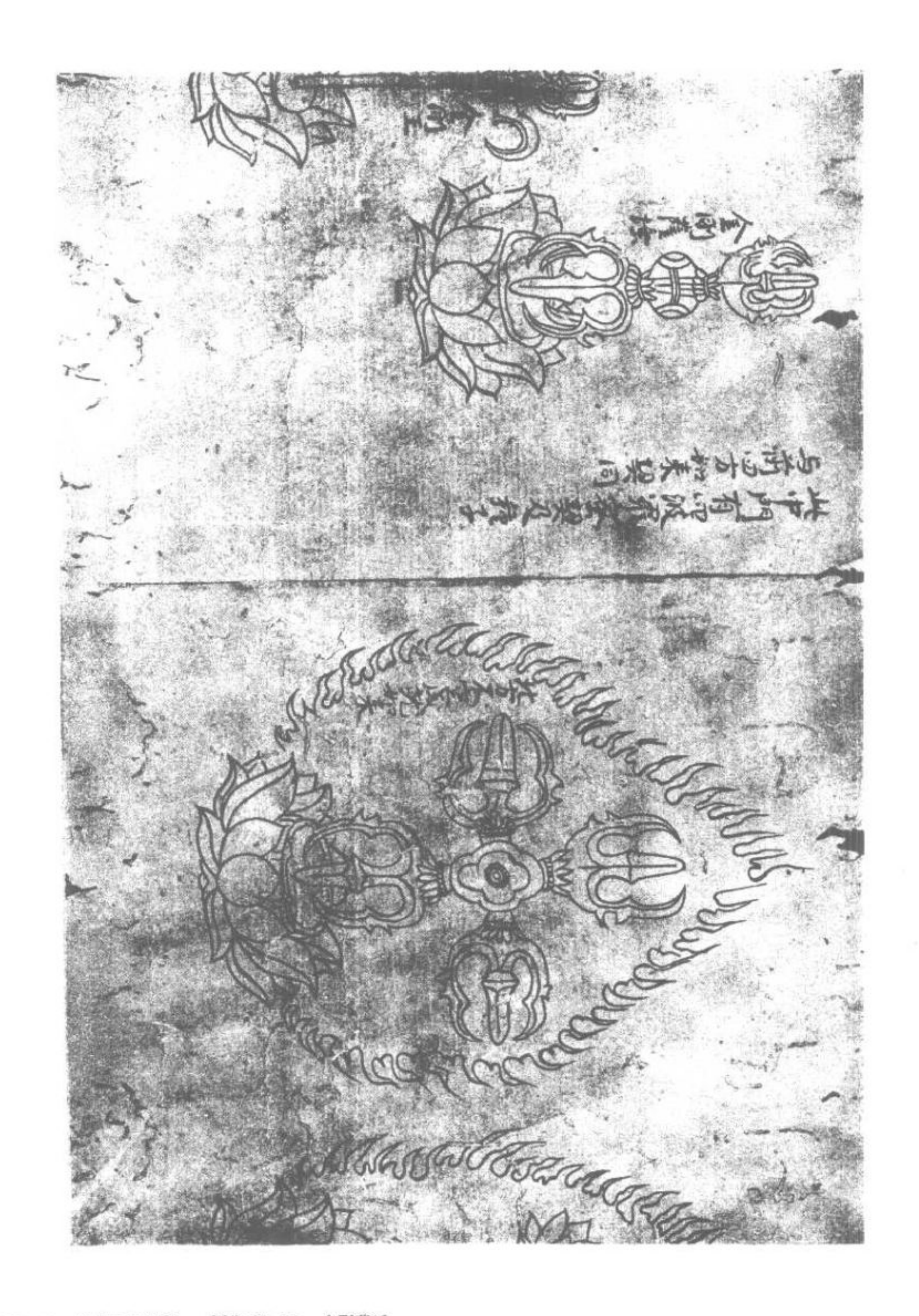
圖像 No. 5. 寶珠　圖像 No. 6. 八幅輪　圖像 No. 7. 蓮臺　圖像 No. 8. 金剛盤

圖像 No. 9. 毘盧遮那　圖像 No. 10. 東方阿閦

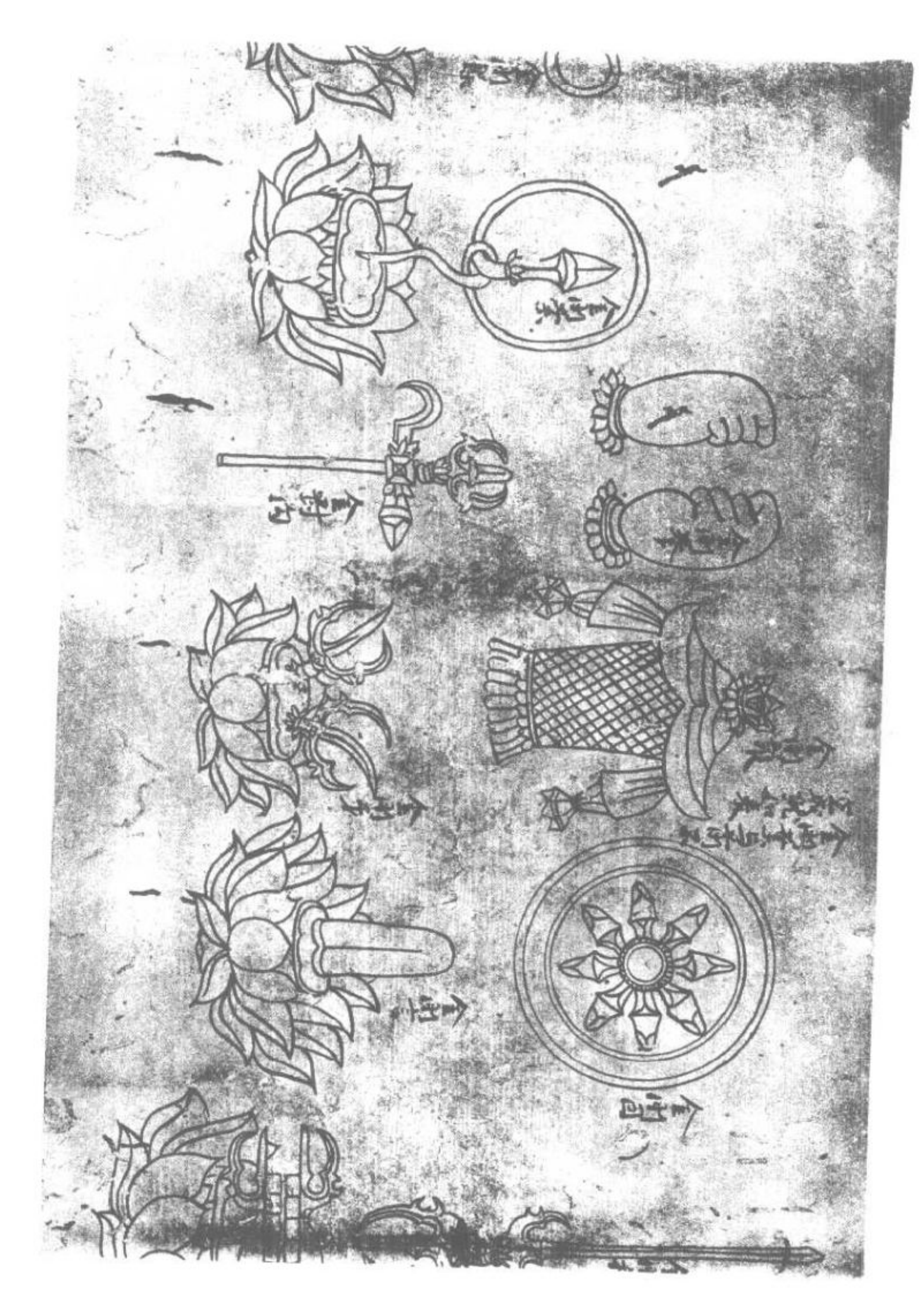

圖像 No. 11. 南方寶生　　圖像 No. 12. 西方無量壽

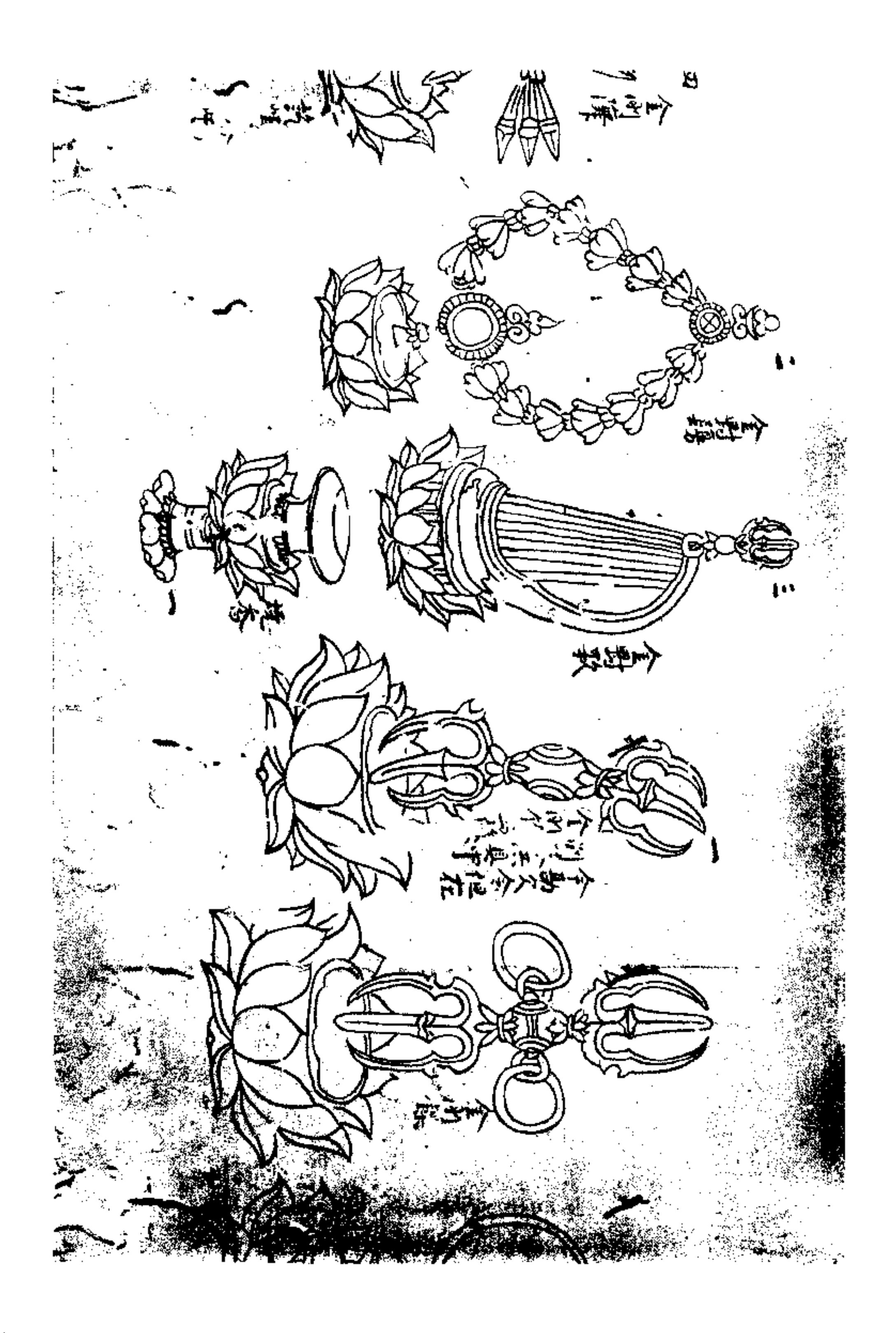

圖像 No. 13. 北方不空成就　圖像 No. 14. 金剛薩埵

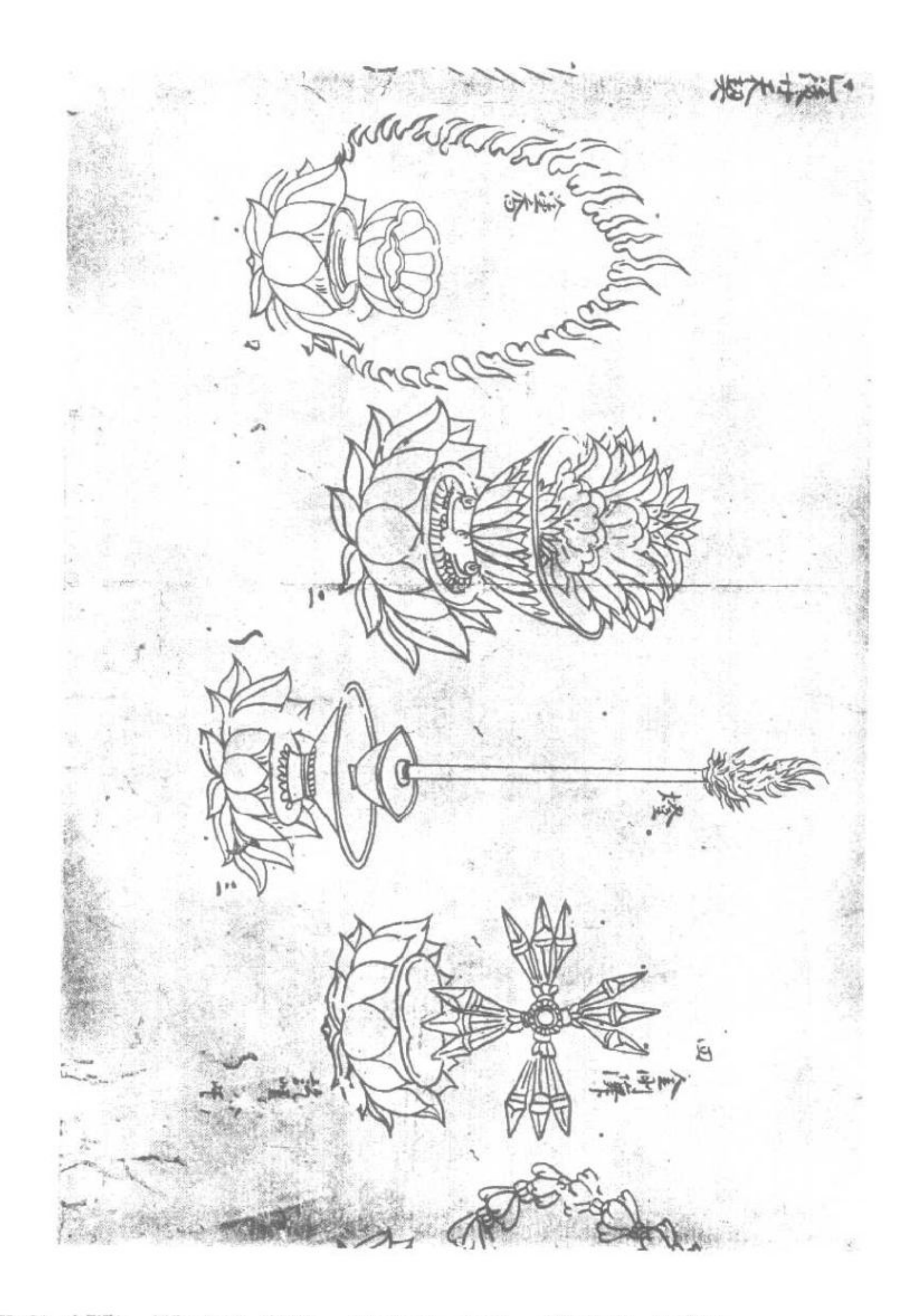
圖像 No. 15. 金剛王　圖像 No. 16. 金剛愛　圖像 No. 17. 金剛善哉　圖像 No. 18. 金剛光　圖像 No. 19. 金剛幢
圖像 No. 20. 金剛笑　圖像 No. 21. 金剛利

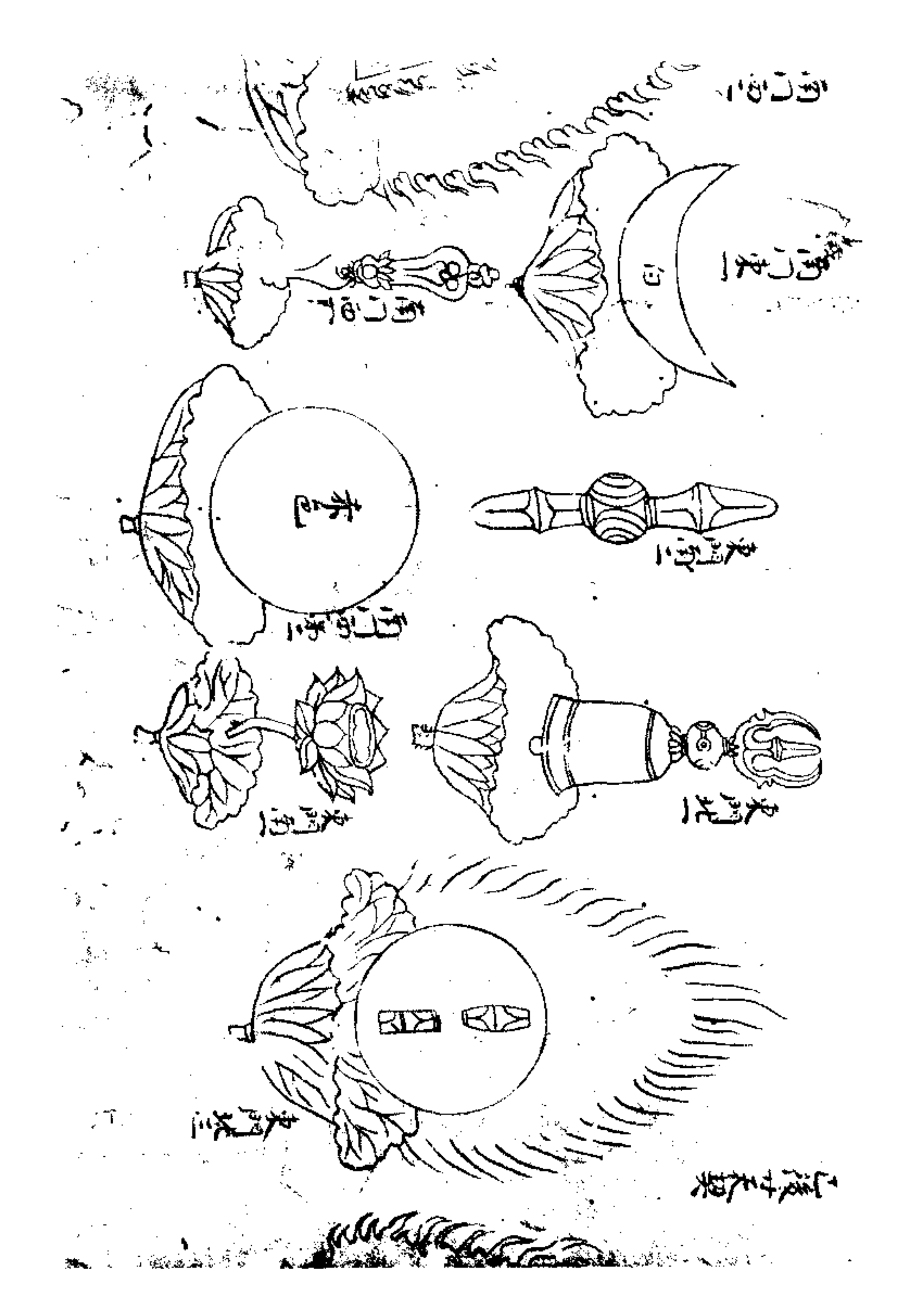
圖像 No. 22. 金剛因　圖像 No. 23. 金剛言　圖像 No. 24. 金剛護　圖像 No. 25. 金剛牙　圖像 No. 26. 金剛拳　圖像 No. 27. 金剛鈎　圖像 No. 28. 金剛索

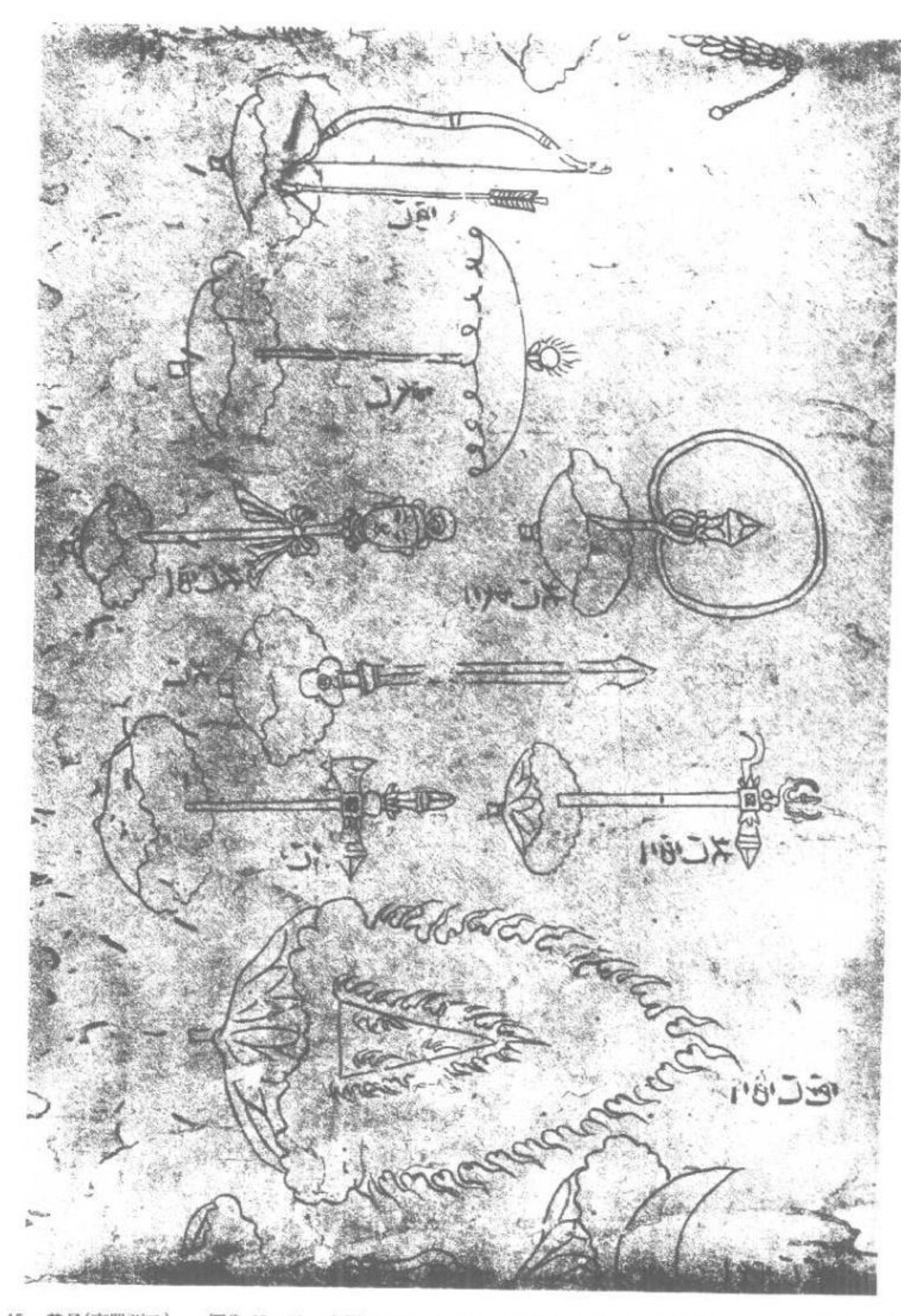
圖像 No. 29. 金剛鈴　圖像 No. 30. 金剛嬉　圖像 No. 31. 金剛歌　圖像 No. 32. 金剛燒香　圖像 No. 33. 金剛華

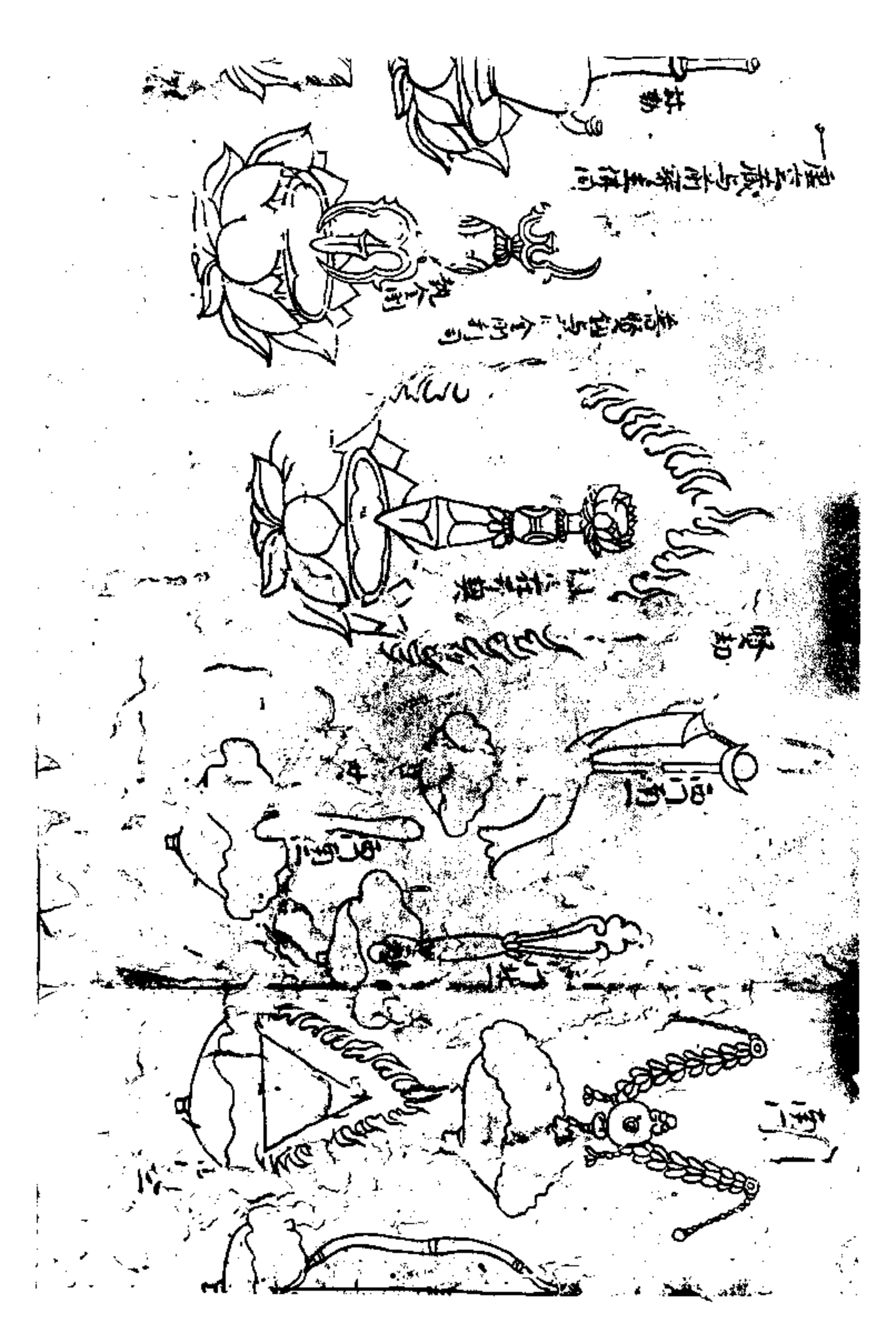
圖像 No. 34. 金剛隣　圖像 No. 35. 金剛燈　圖像 No. 36. 金剛花　圖像 No. 37. 金剛塗香

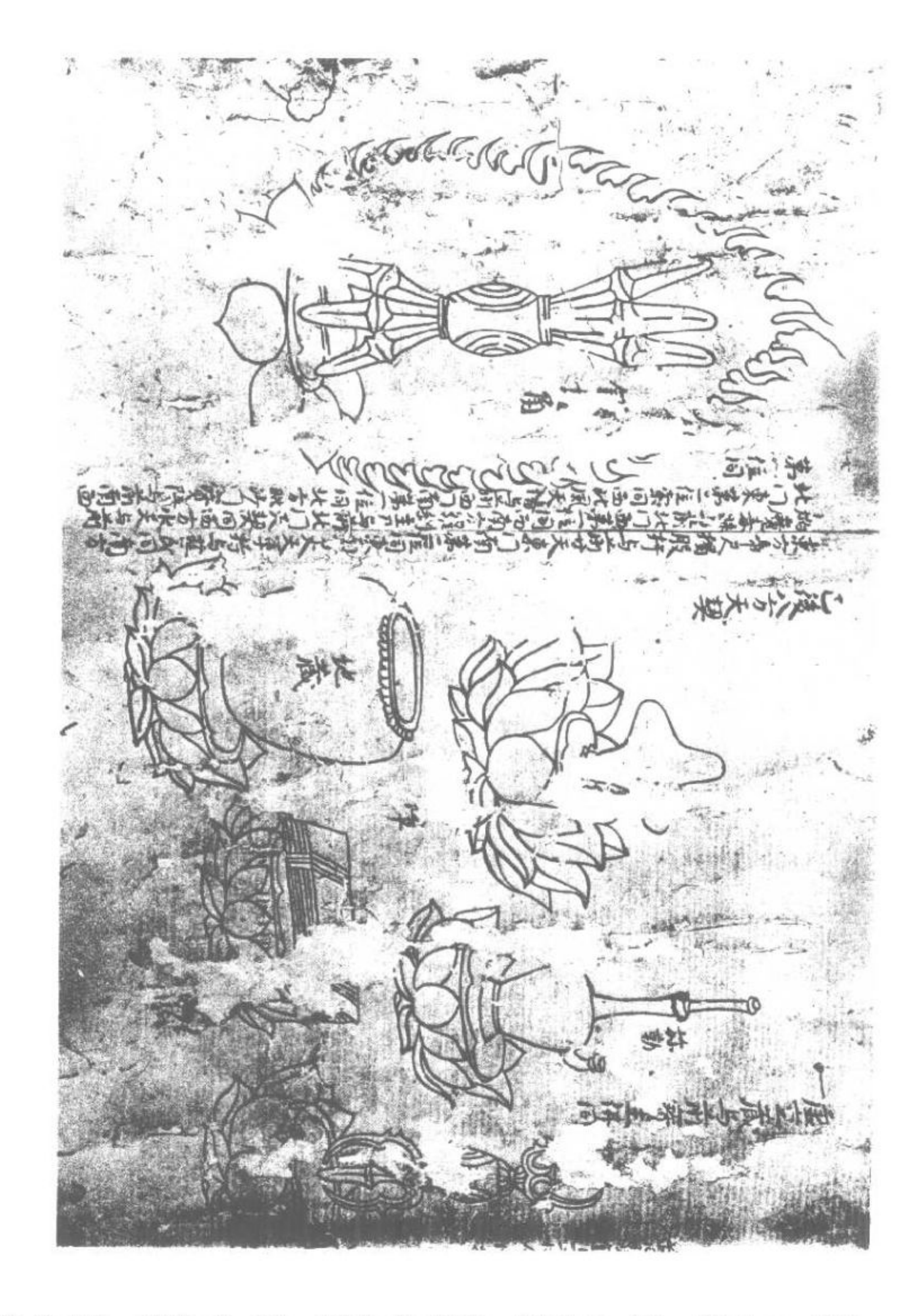
圖像 No.38，那羅延(東門北二)　圖像 No.39，俱摩羅(東門北一)　圖像 No.40，梵天(東門南一)　圖像 No.41，帝釋(東門南二)　圖像 No.42，日(南門東二)　圖像 No.43，月(南門東一)　圖像 No.44，彗星(南門西一)

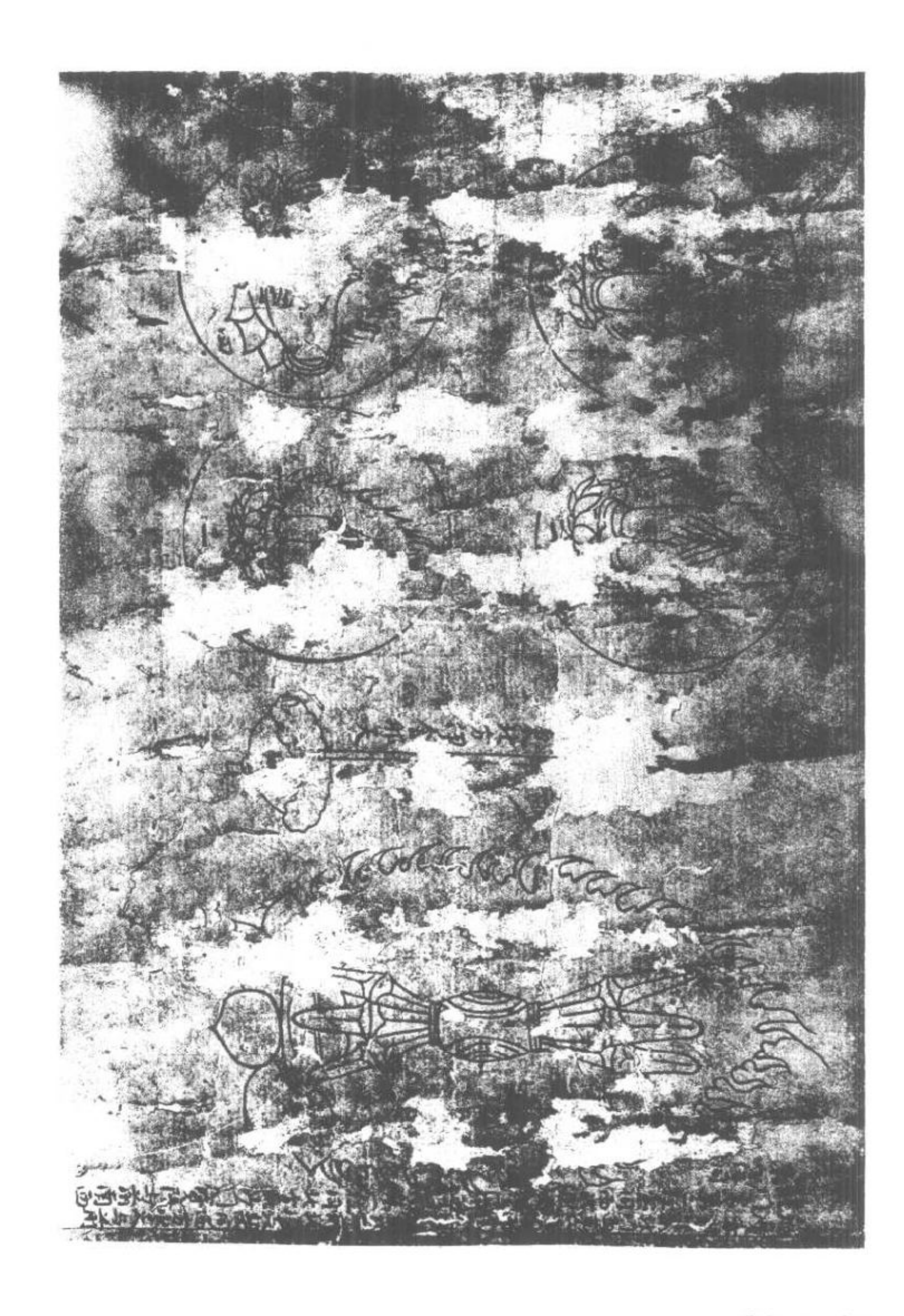
圖像 No. 45. 熒星(南門西二)　圖像 No. 46. 金剛面(北門西二)　圖像 No. 47. 歡喜？(北門東一)　圖像 No. 48. 金剛調伏(北門)　圖像 No. 49. 水天(北門東二)　圖像 No. 50. 琰魔(北門西一)　圖像 No. 51. 傘蓋毘那夜迦(東門)　圖像 No. 52. 弓箭毘那夜迦(西門)

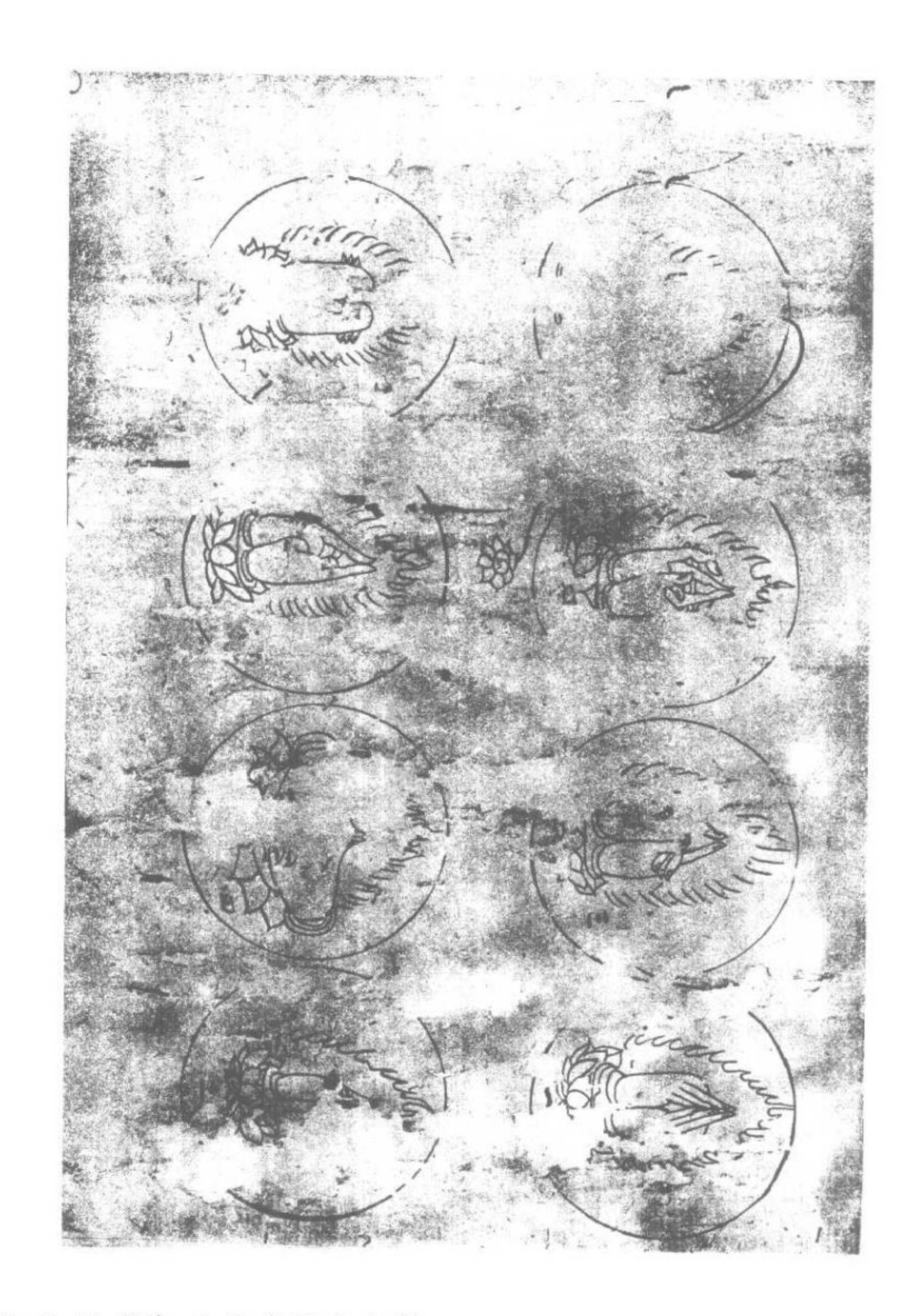
圖像 No. 53. 華鬘毘那夜迦(南門)　圖像 No. 54. 火天(西門北二)　圖像 No. 55. 多聞(西門北一)　圖像 No. 56. 自在天(西門南二)　圖像 No. 57. 風天(西門南一)　圖像 No. 58. 觀自在　圖像 No. 59. 執金剛

圖像 No. 60. 彌勒　圖像 No. 61. 文殊　圖像 No. 62. 除蓋障　圖像 No. 63. 地藏　圖像 No. 64. 鎮壇角

圖像 No. 65. 東北方伊舍那天

圖像 Nos. 66 – 73. 印圖(一，二，三，四，五，六，七，八)

胎藏緣起 叡山集 或本

大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 念誦法 第七卷是

蘇婆呼童子經三卷 唐云妙臂童子亦云蘇婆呼律或二卷

蘇悉地羯羅經三卷 唐云妙成就法亦與蘇婆呼並是呪毘奈耶不曾入 大曼荼羅不合讀同未受具人盜聽戒律便成盜法

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷 出梵本金剛頂經成就一切義品略譯小分

右四部一十四卷其本並在

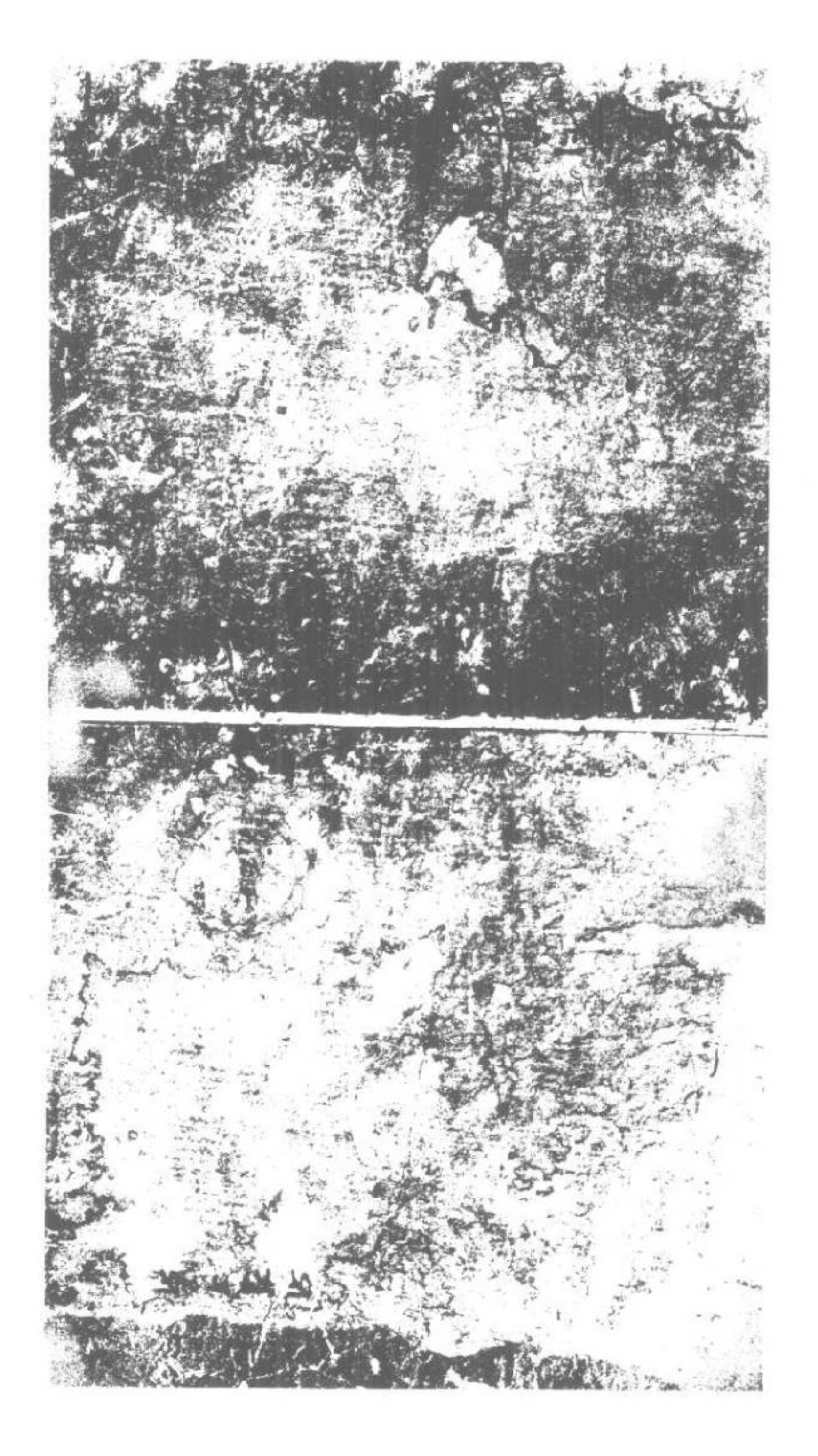
沙門輸波迦羅。唐言善無畏。中印度人。釋迦之苗裔。風儀爽俊。聰叡超群。解究五乘。行該三學。總持禪觀。妙達其源。藝術異能。無不諳曉。加以弘法爲務。豈憚艱厄。遂發跡中天。來遊東夏。途至北印度境。聲譽已達帝京。今上搜集賢良。發使迎接。以開元四年景辰。大齎梵本。來達長安。初於興福寺南院安置。次復有勅。令住西明。至五年丁巳。於菩提院譯虛空藏求聞持經一卷。沙門悉達譯語。沙門無著綴文筆。悉其無畏所將梵本。有勅并令進內。緣此未曾得廣譯諸經。曩時沙門無行。西遊天竺。學畢言歸。迴至北天。無幸而卒。所將梵本。有勅迎還。比在西京華嚴寺收掌。無畏與沙門一行。於彼簡得數本梵經并總持妙門。先未曾譯。至十二年。隨駕入洛。於大福先寺安置。遂爲沙門一行。譯大毘盧遮那經。其經具足梵文有十萬頌。今所出者撮其要耳。沙門寶月譯語。沙門一行筆受。承旨兼刪綴詞理。文質相半。妙諧深趣。又出蘇婆呼蘇悉地二經。無畏性愛恬簡。靜慮怡神。時開禪觀。獎勸初學。慈悲作念。接誘無斷。人或疑問。剖析無滯

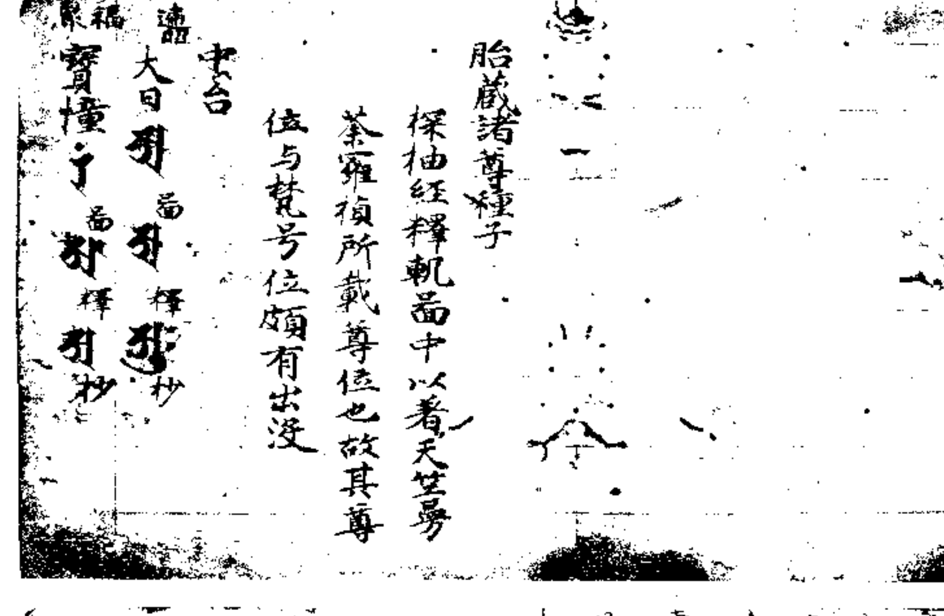
沙門一行者。俗姓張。名遂。剡國襄公謹之曾孫。大僕承懍之子也。家代忠孝。公卿相襲。母隴西李氏。美容貌性聰敏。懷孕之日。其母額上有二三寸白光。及生之後移在兒之額上。親族怪而異之。至年十歲。聰慧過人。其父欲神童舉之。其母日夜夢寐徵兆。此兒子爲國師。勿妄舉之。後必成大器。於是乃止。年登志學。倣而好古。披覽經史。日誦萬言。備學九流。皆盡其幽旨。年二十有一。父母俱歿。豁然厭世。懷方外之心。因過荊州景禪師方便勸誨。遂欣樂出家。從化感寺沙門法誠受業。爲性疎曠。不事服飾。師每異之。密以資給。未頂師亡。備盡哀制。景龍元年。行屆東都。遂出家進具。暫借戒本一披。便誦諸緇疑怪。執文覆之。一字不遺。衆咸歎異。精心律撿。纖毫不犯。從嵩岳大照禪師諮受禪法。深達心要。契悟無生。每研精一行三昧。因以名焉。然德業既高。雅譽日遠。叡宗登極。遂辟召之。辭命不行。乃遁迹林藪。始於大宗至於荊襄。登歷名山。尋訪高德。居無厭所。遊不滯方。或禪或誦。寸陰無棄。不談人短。不論俗務。恬然自守。志樂山水。內外經書。目歷便誦。採律部并諸經論所有要文。撰爲調伏藏十卷。兼自注解。開元四年。居荊州玉泉山。勅令其叔洽自往迎請。不辭獲免。使赴東都。聖上欣然。待以師禮。累歲居內。日益欽敬。時一出外參訊師友。衣服資給。御親指擬。豈比夫秦帝重道安。吳主敬於僧會。不可同年而爲語也。視色如屍。視金如土。上察其心。守死無二。已後奉勅出外安置。使命不絕。資給如常。然不伐其功。不矜其德。有口如鼻。心如死灰。向逾一犯不失。聖有國家大事。皆以訪焉。至於潛施妙策。密補聖躬。非余所知。闕而不錄。至十二年春正月。奉勅述大衍贊并開元曆。洎十五年秋末方畢。唐梵參會共成一卷。先賢所誤皆以正之。千歲之事皎然在目。其所著述文言宏壯。馬遷班固無以過此也。燕國公張說製序云。開元十二祀詔沙門一行。上本軒頊夏殷周魯五王一隻之遺式。下集太初至于麟德二十三家之衆義。比其異同。課其疎密。審日昇之短長。覆星間之廣狹。縕九道之眺朒。紀五星之進退。參大衍天地之數。綜八卦六爻之序。一轍於文王也。歷春秋交蝕之辰。研九疇五紀之奧。同符於孔子也。抒軸萬象。優柔四載。奏草朝竟。一公夕落。其意如此。大益群生。永爲國典。十四年春二月。內侍朱思敬宣口勅。全一行該領緇徒。清滌毀戒。改過自新者十有六七。又諒西域梵文及諸祕要。眞言妙印。靡不該通。每於無畏三藏所。諮受毘盧遮那經。自譯梵文以爲漢典。凡七卷見傳於世。兼

爲疏義尋者異知至十五年秋七月漸覺不愈内出藥療而無損處方煎藥上自躬親至于八月轉加增劇勅簡都城名德爲建道場緇俗雲奔百寮咸集其轉誦聲猶如雷震内出珍鐶及儭錢王公已下咸助檀捨名衣珍服價直千萬鏹帛穀米不絶於路自置都城以來未有如斯盛事爾後漸損道俗欣慶又建大齋四衆雲集内使行香音樂震地十月八日隨駕西幸至于新豐奄忽長逝春秋四十有五哀慟一人道俗悲涙淳神於罔極寺諡曰大慧禪師賻錢六十萬勅所司造塔自終及葬凡三七日鬚髮更長容貌不改觀者如雲歎未曾有十一月末還歸塔所主上輟朝百寮素服上追念不已自製塔銘并自書石用彰厥德考於前古未之有焉其銘云自天聰明經佛授記彼上人者彙善藝事文揭日月術窮天地捨有作心發無作志萬品道諦千門法華總攝一燈撥去三車我夢金人來鎭國家祚增劫石善集恒沙定住實相慧行眞宰導余一人化濟四海正眼何促供心莫待交臂忽亡跏趺如在舍利堅固法螺閟絶見生滅者寂豈生滅聞言說者空何言說道離見聞銘示來哲至十六年秋七月三十日鐫刻既畢送于塔所主上御華蕚樓親以觀送音樂翻華駢闐數里王公宰相親往行香此皆主上追遠之意也然大辯若訥大智若愚非聖君無以鑑其賢非智毋無以知其子每憂心國家忘軀佛法謙下和敬隱德藏名故多勝行闕而無述也

應德元年十月二十九日於谷房傳之

勝豪

胎蔵諸尊種子

採抽経釋軌品中以着天竺房荼羅複所載尊位也故其尊位与梵号位頗有出没

中台

大日　品　釋　抄

寶幢　品　釋　抄

花開　品　釋　抄

無量　品　釋　抄

鼓音　品　釋　抄

普賢　品

文殊　品　或云　或軌

観音　品

弥勒　品　或軌

第一重

経云東方諸佛　一切如来母

一切菩薩　観音眷属

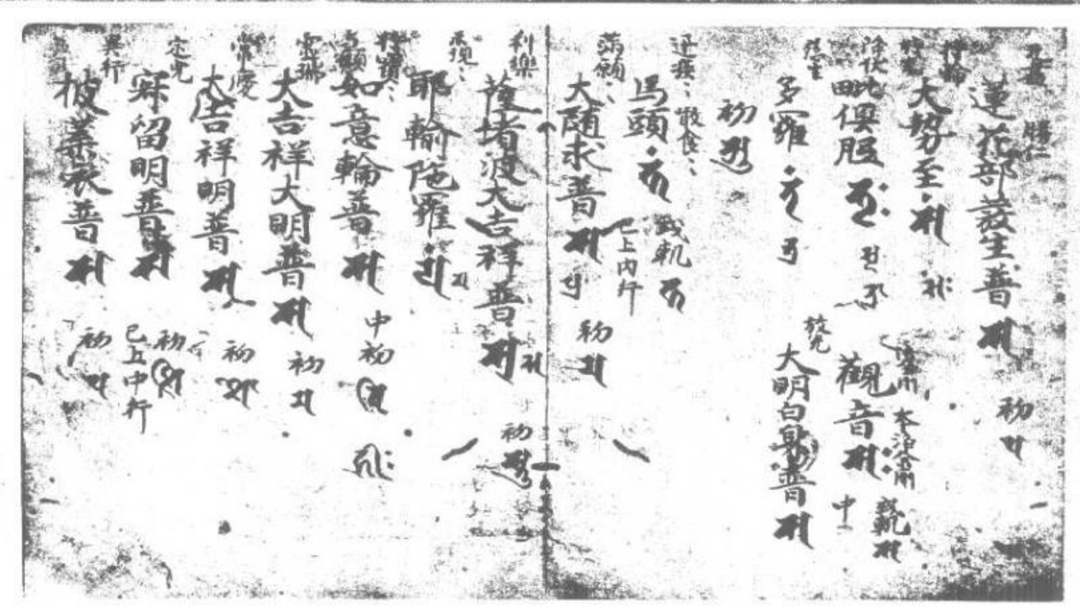
金剛眷属　一切執金剛

蘇悉佛部　蓮花部

金剛部

経云普一切佛菩薩

一切諸佛
諸菩薩 随用一也
諸聲聞　諸緣覺
普世天心
七倶胝普　或普　梵号觀初
佛眼普　初
遍知印　或　中　二迦葉普
大勇猛普　或普　初
大樂普　或普　初
降三世　已上上方　或軌
六足尊　軌　般若　軌
吽迦羅　不動　已上下方
已上佛部　軌第三會有九尊此十尊　二有七尊也軌第五會　下方是也

蓮花部發生普　初
大勢至
毗倶胝
多羅　初
觀音
大明白身普
馬頭　或軌
大隨求普　已上内行　初
薩埵大吉祥普　初
耶輸陀羅
如意輪普　中　初
大吉祥大明普　初
大吉祥明普　初
寂留明普　已上中行　初
被葉衣普　初

五持花 白身觀音菩 初

如意 豐財菩 初

手引 不空羂索菩 中初

潤生 水吉祥菩 経云水自在 初

動用 大吉變菩 初

離垢 白處尊 或

已上蓮花部 已上小行 軌第三會有十八尊此中 欠一剰十三尊有卅尊也

一 一 二

不壞 發生金剛部菩 或 初

召集 金剛鉤女菩 或 初 初

堅固 手持金剛菩 或 初

真如 金剛薩埵 或仰月 中初

迅利 持金剛鋒菩 或 仰月 初

秘密 金剛拳 軌

底羅 月厭 已上内行 献本有 字

離扰 虚空无垢

守護 金剛牢持菩 仰月 初

威猛 忿怒持金剛菩 初

廣大 虚空無邊超越菩 初

堅持 金剛鏁 仰 軌 初

常定 金剛持菩 初

不壞 住無戲論菩 初 已上中行

推伏 金剛持輪菩 初

勇進 金剛悦菩 初

慶喜 適悦持金剛菩 初

調伏 金剛牙菩 仰 初

真行 離戲論菩 仰 中 初

微細 持妙金剛菩 初

般若 持金剛利菩 初 已上外行

已上金剛部　軌第四會有十二尊此中欠七剩十七尊有廿一尊也

如來慈普心　初
如來愍普心　初
如來悲普心　初
無量音聲轉輪　軌
光聚
大轉輪　軌叢生　或軌　廣生
一
如來毫相　梵屬第一重
一切如來寶　門北下行
白傘蓋佛頂
勝佛頂
寂勝佛頂
高佛頂
摧碎佛頂

如來舌普心　蹤屬第一重
如來語普心　初　蹤屬第一重
如來笑普心　初　蹤屬第一重　門南下行
釋迦　門中
虛空藏　北　初
觀自在　南
無能勝妃　或　前北
無能勝　或軌　前南
如來捨普心　初
如來喜普心　初　或作　或作
舍利弗普　初
迦葉波普　初
須菩提普　初
大目乾連普　初

多摩羅辟支佛 武菩

栴檀香辟支佛菩 初

如來鑠乞底菩心 初 疏属第一重 門北上行

如來牙 疏属第一重 初

輪輻辟支佛菩 初

寶輻辟支佛菩 初

拘絺羅菩 初

阿難菩 初

迦旃延菩 初

優波離菩 初

智拘絺羅菩 初

智供養雲海菩薩菩心 初 門南上行

已上別院佛部

疏属第三重 攝悲地釋迦眷屬為佛部 机第七會釋迦部有十六尊 此中欠一尊 有卅二尊也

千手菩 初 北離

檀波羅蜜菩 初

精進菩 初

忍菩 初

戒菩 初

檀菩 初

般若菩 初

方便菩 初 中北

願菩 初

力菩 初

智菩 初 中南並上行

不空鉤觀自在菩 初

忿怒鉤觀自在菩 初

生念處菩 初 疏如來處仏部

發意轉法輪菩 初 中北

無垢逝菩 攝悲地無垢行蓮部初

十一面觀世音菩 初 並上行

一髻羅剎王菩 初 第二重下方 觀音忿怒並別院

已上別院蓮花部

寂勝心経十波羅蜜菩観音眷属

金剛藏菩　初

蘇婆胡菩　初

金剛針

蘇悉地羯羅菩　初　稱悉地金剛部

曼荼羅　說金剛輪　菩　中南隅行

孔雀王母菩　初

供養寶菩　初

已上別院金剛部

軌第十二會虛空藏　第十三會

悉地後更合為一院列廿五尊

真言出十九謂虛空藏等七也

智一也　蓮花部及十處十五也

今以虛空藏等七尊為第二重

四菩薩中一院也六餘廿九尊今

為別院蓮花金剛二部也　蓮花部

軌品並有十八尊　除蓮花部　金剛部

軌有十一尊品中欠四有七尊也

然金剛部品須並之稱悉地菩

真言中之出現智等或軌

建之以名稱悉地羯羅依稱悉

地經此中諸尊為金剛部故經

中釋迦諸仏須為佛部諸觀

音為蓮花部諸金剛為金剛

部金剛部中列稱悉地羯羅

今佛部主無安釋迦

部使者下院安虛空藏十波羅蜜

稱悉地等部類混雜故今作別

院三部 各別耳

已上別院三部多羅王蘗羅地經

經云諸菩薩 六中隨一

第二重

諸奉教者 四中隨一

經諸天第二重

薹母嚧盧天普心 初

若耶 臥若耶

阿尒多

阿波羅尒多

髻文殊普心六一 初 或云五髻

月光菩薩普心六一 初

無垢光普心六一 初

寶冠普心六一 初

光網 門北

文殊 門中

觀音 北

普賢 南

對面轆普 初 南

對面護普 初 北 此二攘夫

烏波髻失你

奉教菩 四中隨一 初

文殊使者 四中隨一 初

文殊使者女 四中隨一 初

鉤召使者 四中隨一 初

使者衆 四中隨一 初

已上上方文殊院

軌第八會文殊眷屬有九尊 此中

欠五 剰十一尊有十五尊

除一切憂冥菩六中隨一 初

不空見六中隨一 初

寶印手 或軌

寶光六中隨一 初

地藏 或

寶手

持地（内修 顯相）　元　越　堅固深心

除蓋障（離悩）　或説日光為定、日光初

已上北方地藏院　軌第十會地藏眷屬有　此中欠一剰四有九尊也

悲愍菩（救護）　経大悲　或軌悲旋潤

破悪趣（除障）　経除一切悪趣

施無畏（自在）　経施一切衆生無畏

賢護（巧済）　或軌救護恵

不思議恵（断疑）

慈愍（救護）　経哀愍恵　或云悲愍　異本慈愍菩　悲愍

悲𢡟生（悲念）　経大慈生　或云慈𢡟生

折諸熱悩（除怖畏）

日光六中随一（威徳）　或説除蓋障為定　除蓋障初

已上南方除蓋障院　軌第九會除蓋障眷屬有八　此中

虚空藏（如意）　或　経為第二重下方　此中首於別院蓮花部金剛

已上西方虚空藏院　部之中間也　初

軌第十一會虚空藏眷屬有七尊　此中欠六有一尊也　又軌以前別院蓮花金剛両部諸入虚空藏部　又師以前別院蓮花部為蘇悉地部　今依諸経別如前　云云

第三重　経云善世天心　又云浄居天種子　諸龍

羅刹娑

諸荼吉尼

諸藥叉女

諸毘舍闍

諸部多

諸阿修羅

諸

皆為種子或随取其一

諸摩睺羅伽　已上皆種子随取其一
諸緊那羅
諸人
各是種子
伊舍那天上　東北隅去
伊舍那天女下　准前　初
喜面天上普心　初
常酔天上普心　初
器手天上　普心　初
器手天后下普心　初
地神上　初

地神后　初
非〻想天上普心　初
無所有處天上普心　初
識處天上普心　初
空處天上普心　初
日天上
日天后下
微闍耶天上　准前　初
帝釋天上
守門天女下普心
東門
毘頭頼吒天王上普心　初
毘王后下普
毘王使者下普　初

吒王后眷屬音

大梵天王上

木着上音 初

作者下音 初

鳥頭下音 初

水濕上音 初

服財下音 初

増益上音 初

不染下音 初

羊上音 初

牛宰下音 初

回宿上音 初

天婦下音 初

摩醯摩下音 初

彗星音

日天上

日天眷屬下

已上東方

軌云十三會擁世諸天合有五段

第一東北方五淨居衆自在思惟手印

普花天子印光鬘天子印滿意天

子印遍音天子印合五天子此中唯無

第五東門帝釋持國日天摩利支

社耶毗社耶九執帝天乾闥婆諸

阿修羅緊那羅諸請召諸天

普世明妃合十四天此中但有梵天

帝釋日天嶽閻那天餘皆欠

剩有餘天十八

婆藪大仙外 軌 東南西方

婆藪仙内妃

大天仙外

火天仙妃内

瞿曇大仙外普 初 是喬荅摩

阿詣羅仙内普 是[illegible]里伽 初

毗哩瞿仙外普 初

阿怛羅庚大仙内普 初

毗紐女中

自在女外普 初

賢缾内普 初

焔摩女中

摩竭内普 初

羅睺外普 初

阿 央誐羅迦外普 初

摩伽[illegible]普 初

寶多羅内普 初

藥叉持明衆中遍 初

毗樓勒叉内普 初

叉王使者外普 初

烏波難陀外

難陀内

南門

焔摩羅天外

黒闇天内

大山府君外普 初

府君部類衆外普 初

鬼女等外 経七母等 初

死鬼外 経死王 初

死鬼衆内 在前 初

拏吉尼衆内

成就仙衆内普

阿修羅衆内 八中随一 初

迦樓羅衆内普 初

鳩槃荼内普 初

鳩槃荼女外普 初

涅哩底王内

羅刹娑外 初

羅刹女 或云涅哩底眷属 初

已上南方

執第三東南方丈天火天后婆藪仙阿底哩仙喬答摩仙蘗栗伽仙炳摩王死王七母暗夜神炳摩妃后摩教官荼吉尼難陀烏波難陀金翅鳥十六天 此中欠鳥

大自在天下普 初

烏摩妃下普 初

帝釋天下 初

梵天女下

鳩摩利下普 初

遮文荼上普 初

男人下八中随一 初

女人下 難前 初

月曜上 初

蝎下普

月曜使者下 難前 初

七曜衆上下普

阿耨下普 初

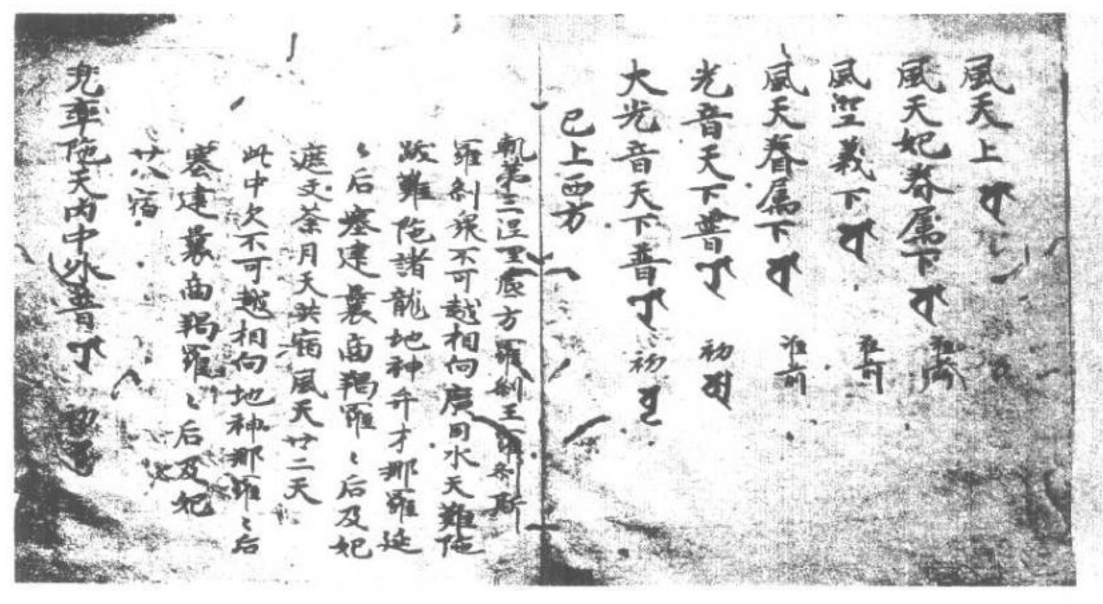
水天下 難諸龍 初

難陀門上

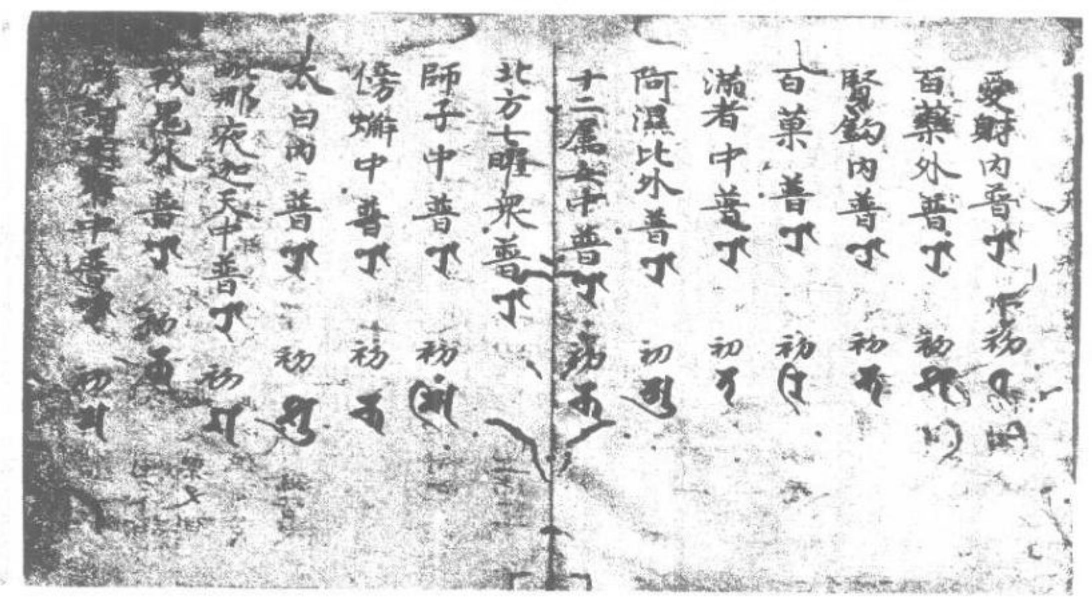
對面天門下普 初

[illegible]

他化自在天内中外普 初
持鬘天内中外普 初
成就明王衆内中外普 初
摩睺羅衆内中外決中隨一 初
帝釋天外
明王女中普 初
倶肥羅女外普 初
烏波難陀門上内
北門
難陀門上外
倶肥羅天外普 門外 初
毗沙門天中普
成就明仙衆外普
成就明仙衆内普

愛財内普 初
百藥外普 初
賢鉤内普 初
百菓普 初
滿者中普 初
阿濕比外普 初
十二宮女中普 初
北方七曜衆普
師子中普 初
傍蠏中普 初
太白内普 初
毗那夜迦天中普 初
我鬼外普 初
[illegible]天中普 初

已上北方

私案四面北方八大夜叉多聞天諸
乗ゝ叉ゝ女諸舍遮大薬叉伊
舍那諸部多八天　此中但有多
聞天叉伊舍那入東方也前餘皆欠

大日教說種子有十說
一者一切諸尊普通種子如轉字輪
品以 字為一切諸尊同一種子
二者一切真言心普通種子如普通
藏品以 字為一切真言之心
三者諸部各別普通種子如字輪品
為三部種子異緣品義
釋同之
四者諸乗各別普通種子如轉字輪
品云　東方諸仏 　一切如來
一切菩薩 　觀音眷属
金剛眷属 　一切執金剛
五者諸乗各別心真言普通種子
如普通藏品云　普一切佛菩薩心
一切諸佛
諸菩薩 　六中取一
諸聲聞 　緣覺 　普世天心
已上普通種子
六者一切諸尊各別種子如普通藏
品說諸尊各別種子
七者諸尊心真言各別種子如諸尊
心真言
八者諸真言中宗要種子如普通藏
品義釋云凡諸真言中隨取初中

後字用爲種子皆得觀察取宗要
之字耳
凡者諸真言中取初種子如具縁品
義釋云梵名中取初字爲種子
十者諸真言字皆是種子如普通藏
品義釋諸尊真言各是種子

已上各別種子

普通藏品義釋云從一字生多字
故名種子　金剛頂瑜伽釋云凡言
種子者是引生義攝持義且如十
字合成一句以初一字而爲種子下
之九字所有觀智依前引生攝入
初字由此而言若知一法即知一切
法

大日經縁壇所用諸真言及嚴身
諸真言各有種子具如別出云云
元慶又八年十一月七日小師安然奉　教判上

金剛界諸尊種子

日　金　寶　法
業　闍　薩　王
愛　喜　主　寶
光　幢　笑　弥
法　利　因　語
虚　業　護　牙

拳 … 戲 … 鬘 … 歌 …

舞 … 香 … 花 … 燈 …

塗 … 鉤 … 索 … 鏁 …

鈴 … 弥勒 … 不空見 … 除一切闇 …

無量恵 中院本文種子 慈應見本 弁積 …

香象 … 勇猛精進 … 虚空蔵 …

智幢 … 賢護 … 無量光 …

網明 … 月光 …

弁積 慈應見本 勇猛 … 無尽恵 …

金剛蔵 … 普賢 … 不動 …

降三世 … 軍荼利 … 大威徳 …

帝釈 … 梵天 … 金剛摧 …

倶摩羅 … 那羅延 …

日天 … 月天 … 飲食天 …

歳星 中院本文種子 慈應見本 鎮星 … 熒惑 …

羅刹 … 風神 … 衣服 …

火天 … 多聞 …

猪頭 … 焔摩羅 … 調伏天 …

象頭 … 龍 …

前後諸本多有不同且出一説

具如別出

元慶八年十月七日小師長依奉校上

大悲胎藏悲生曼荼羅第三重釋迦眷屬及諸天印明種子梵號名位不同卷上

然闍梨　集

竊撿諸軌諸尊出沒不同或依本經或依別法前後偏出諸說不同本經之中亦有數說現圖及諸軌等各有同異故今總出經及諸軌并現曼荼羅等異說以示後賢云爾

一經第一具緣品圖尊文
二疏第五同品圖尊文
三經第五祕密曼荼羅品文
四疏第十六同品文
五經第四密印品文
六疏第十三十四同品文
七攝大儀軌中卷
八廣大儀軌中卷
九法全和尚兩卷三卷諸軌說
十經第二普通眞言藏品文
十一疏第十同品文
十二現圖曼荼羅
十三疏第六阿闍梨所傳曼荼羅文

釋迦牟尼

[梵字]釋迦牟尼寂靜金剛[梵字]婆

具緣品云

持眞言行人　次往第二院
東方初門中　畫釋迦牟尼
圍繞紫金色　具三十二相
被服袈裟衣　坐白蓮華台
爲令敎流布　住彼而說法

疏云次往第二院畫釋迦牟尼阿闍梨言此中第二是隱密語耳若從中向外當以釋迦牟尼眷屬爲第三院金剛則以毘盧遮那法門眷屬爲第一釋迦牟尼生身眷屬爲第三諸菩薩在悲智之間上求下化故爲第三所以如此更互文者是如來密藏爲防護慢法人不從師受者變亂經文故須口傳相付也

轉字輪品本義釋中亦有二文一絣線文云前曼荼羅中云第二院置釋迦第三文殊師利此文互也由先定中胎竟直向第三院定之故云第二非是第二重則是第三重也今此中自有誠文文殊在第二重釋迦在第三重也二圖尊文中第一重畫四大護竟次云出外向第三院畫牟尼王釋迦種姓次第二院東方作施願金剛童子(卽文殊別名也)此具緣品絣線文云先定外界次定中台次第一重次第二重次第三重布色文云先安布內色非安布外色者凡圖畫法當先建內心蓮華藏竟次先第一重三點諸內眷屬次造第二重四菩薩等諸大眷屬次及三重一切世天眷屬界道文云中央及第一重五色第二重三色第三重一色而下義釋指此品經圖尊之文非指疏文今詳道理具緣品中說爲定從內至外而具緣品及轉字輪品并義釋云次畫第二釋迦次畫第三文殊此是畫次爲次非謂說次爲次故此品疏爛脫讀之若不爾者一文上下豈背相違當決擇之

亦具緣品疏云於東方初門中先置釋迦牟尼身眞金色放其光暉三十二相所被袈裟作乾陀色(私謂赤色)坐白蓮華作說法狀左手執袈裟角如今阿育王像右手竪指以空水輪相持是其標幟也此白蓮華印是中台淨法界藏世尊爲令此敎廣流布故此次生身標幟而演說之狀與本法界身無二無別故云住彼而說法也

祕密曼荼羅品云次作釋師子曼荼羅(卽釋迦也諦聽佛子)當作金剛四方令普(此金剛卽是如上所說五輪中金剛輪方壇也普者正四方之稱也)其壇黃色極令鮮好於中畫金剛杵(三股)杵上安蓮華蓮華黃色花上置鉢〻四邊通有炎光若作佛形者當畫釋迦佛持鉢又以金剛圍之右邊置袈裟(卽僧伽梨)左邊置錫杖也

密印品云住瑜伽座持鉢相應以定慧手倶在座間是名釋迦牟尼大鉢印眞言曰

疏云次出外向第三院畫牟尼王釋迦種姓著袈裟具足三十二相是一切衆生無畏者(以敎法利益一切皆令得無畏故名之也)其印當置鉢袈裟等(等謂錫杖之類也)若字者婆字此最爲勝者謂祕密勝上義也

攝大軌云

牟尼說法相　智手吉祥印

玄法三卷軌云(小注云空持火)廣大軌云

次東第三院　釋迦師子壇
謂大因陀羅　妙善眞金色

四方相均等　金剛印圍繞
上現波頭摩　臺中觀薄字
轉成釋迦文　周匝皆黃暉
紫金光眼身　具三十二相
袈裟錫杖等　大鉢具火焰
住寶處三昧　二羽仰臍間
說自心眞言
曩莫三曼多沒馱南一薩嚩佗哩合二捨
涅入素娜曩薩嚩達縛反無鉢始多引鉢
囉合二鉢多合二訖訖曩三摩引三摩引莎
訶
能寂母
具緣品云
次於世尊右　顯示遍知眼
熈怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母
疏云。次於世尊北邊安置佛眼。亦是釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母也。當作世間樂見端嚴無比之身。通身皆有圓光。喜悅微笑。此是如來出生隨類形三昧。此三昧正以大慈普眼爲體。觀察應衆生而導利之光無所不遍。故云遍體圓淨光也
祕密曼荼羅品云
佛眼次當聽　頂髻遍黃色
鬧以拔折羅
疏云。佛眼當作佛頂髻形兩邊置眼。其佛頂黃色。以金剛鬧之
密印品云。如前佛頂印。是佛眼印復有少異所謂金剛標相　疏云。佛眼印如前佛母印作之。是中少許異者。謂開空指令去火指背一麥許不相著如似五股之形卽是也
廣大軌云
次右蓮華中　顯示遍知明
熈怡相微笑　遍體圓淨光
頂髻遍黃色　喜見無比身
是名能寂母　亦名遍知印
印如佛頂同　金剛標幟異
靑龍軌眞言曰下之注云。則得佛母加持眼根淸淨。眼印。二羽空中合。屈風火背不相著空輪竝建五眼成
曩莫三曼多沒馱喃一引怛他引誐多作
乞蒭合二尾野合二縛路引迦野娑嚩合二賀
如來毫相
[悉曇] 怛他誐多努羅。妙用金
剛 努
具緣品云
復於彼尊右　圖寫毫相明
住鉢頭摩華　圓照商佉色
執持如意寶　滿足衆希願
暉光大精進
疏云。次於佛母之北畫如來白毫相印。住蓮華中。作商佉色。身有圓光。手執蓮華。如半敷之狀。內有如意寶珠。此是如來無邊福業之所集成。如觀佛三昧等經廣說。能滿足一切衆生願也
祕密曼荼羅品云。毫相摩尼珠　疏云。佛毫相用如意珠爲印。此名印曼荼羅。此印法等灌頂成就物等用也。其息災等則隨形轉變。非此所用也。成就皆以本尊在中
密印品疏云。次毫相印。以右手爲拳。便以風指云或空風於眉間拄之。名眞陀摩尼。卽是毫相印也
攝大軌云
毫相堅智拳　風節置眉上
廣大軌云
次在蓮華中　圖寫毫相明
住鉢頭摩華　圓照商佉色
執持如意寶　慧拳置眉間
是名毫相印
靑龍軌云。毫相眞言曰不生之行淨行卽同仁中人最勝尊
曩莫三曼多沒馱引喃囉泥嚩羅鉢羅
合二鉢帝
私云。經眞言之終安鉢字。玄法兩卷軌云。吽娑合二賀引
普通藏品云　疏云。毫相眞言者。此是如來無量功德之所成就以爲莊嚴。此是功德之聚故作三昧女形也云云吽引此心是種子。訶字是行曰於大空下有鄔大空三昧也謂此進修得至空所故能自在也與之令入滿所願也
一切佛頂
密印品云。釋迦毫相印如上。又以慧手指峯聚置頂上。是一切佛頂印。彼眞言曰
疏云。五指聚捻之置於頂上。此卽一切佛頂印
南麼三曼多勃馱喃一鍐鍐二鈝鈝三
發吒四輕莎訶

廣大軌。一切佛頂印列之於三佛頂之後。
次右蓮華中觀於鑁字門。一切佛頂字。慧
手聚五峰。置頂成密印
玄法軌云
曩莫三曼多沒馱喃一引鑁鑁鑁鑁吽吽
吽吒莎訶
攝大軌。三佛頂之末列。一切佛頂。有三鑁
三吽字
五佛頂
具緣品

救世釋師子 聖尊之在方
如來之五頂 最初名白傘
勝頂最勝頂 衆德火光聚
及與捨除頂 是名五大頂
大我之釋種 應當依是處
精心造衆相

疏云。次於釋師子之南。置如來五頂。第一
白傘佛頂。第二簪耶。譯爲勝頂。第三微簪
耶。此用多聲呼也。譯爲最勝頂。第四諦殊
羅施。譯云火聚佛頂。經云衆德者正譯當
云大分。是具大德義也。第五微吉羅拏。譯
云捨除佛頂。是棄捨一切煩惱義。亦是摧
碎義也。此是釋迦如來五智之頂。於一切
功德中猶如輪王具大勢力。其形皆作轉
輪聖王形。謂頂有肉髻形。其上復髮髻。卽
是重髻也。餘相貌皆如菩薩。令極端嚴歡
喜所持密印如圖也
祕密曼荼羅品云
五種如來頂 諦聽今當說

白傘以傘印 具慧者勝頂
圍以大慧刀 普遍皆流光
最勝頂輪印 除障頂鉤印
大士頂髻相 是名火聚印

疏云。次五佛頂。其繖蓋佛頂以繖爲印之畫置
座座上安印。且依本部。如佛部一切方也。
或依事。謂息災圓等也。勝佛頂以刀圍背。
若有說處。卽依文也。光皆流出猶如燒鐵
火災(亦謂炎光)最勝佛頂以輪爲印。除障佛頂
以鉤爲印(摧碎)火聚佛頂畫佛頂髻形(大士者號)
(會金剛也)

白傘蓋佛頂
悉多路波怛羅(合二)瑟尼(合二)沙
異相金剛(覽)
密印品云 疏云。散舒左手。令指頭相去
各寸許。以爲傘。右手作拳而竪風指爲柄。
次柱左掌心是也(凡作拳者皆大指在外他倣此)
廣大軌云

次右蓮華中 觀藍字法門
無相之相光 轉成白傘頂
普遍三千界 定羽覆五輪
慧拳用風指

私云。五佛頂。青龍玄法等軌說與經疏
不異。下準知之
青龍軌云。白傘蓋佛頂眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引藍悉怛多鉢
怛囉(合二)鄔瑟尼(合二)莎訶
勝佛頂
若野瑟尼(合二)沙斫羯囉
(合二)縛哩底 大尊金剛(亦無比金剛菩薩)
密印品云。如前刀印。是勝佛頂印。是也。疏云。
次作勝佛頂印。如前如來刀印。是也。謂作
三補吒。火指竪合。風空相捻。卽是也
廣大軌云

次左蓮華印 觀苦字法門
成就大寂光(同大慧刀)

青龍軌云。勝佛頂眞言曰
曩莫糝曼多沒馱引喃引苦惹欲鄔瑟
尼(合二)灑娑嚩(合二)賀
最勝佛頂(亦名金輪佛頂)
尾惹曳瑟尼(合二)娑斫
羯羅(合二)嚩哩底 上行金剛只
或
密印品云。如前輪印。是最勝佛頂印
疏云。如前轉法輪印是也
廣大軌云

次右蓮華中 觀賜字法門
本寂光殊勝 定慧手輪印
轉成最勝頂

青龍軌云。最勝佛頂眞言曰
曩莫糝曼多沒馱引喃引施尾惹欲鄔
瑟尼(合二)灑娑縛(合二)賀
攝大軌云
施棄尾惹廋鄔瑟抳(合二)灑二娑嚩(合二)賀
除業佛頂(亦名捨除亦名摧碎亦名除障亦名除勝)
尾枳囉拏瑟尼(合二)沙
降魔金剛
密印品云。如前鉤印。慧手爲拳。其風輪而

少屈之是除業佛印疏云次除業佛頂
印如前鉤印即是也或云二手作者是也謂作向內相
叉合掌而屈右手風指令如鉤形二空亦
右絞壓左今單手即右手爲拳豎風指稍
屈上節是也或云文殊合請名印是也
廣大軌云
次右蓮華中　觀訶林合二字法門
諸因果業障　畢竟不可得
威光照一切　轉成除業頂
慧手風輪鉤　能除地獄障
青龍軌云除障佛頂眞言曰
曩莫三曼多沒駄引喃引訶林合二尾枳
囉拏半祖鄔瑟尼合二灑娑嚩合二賀
火聚佛頂經云衆德火光聚軌云光聚佛頂
帝儒羅斯斫羯囉合二
縛哩底帝神通金剛
密印品云如前佛頂印是火聚佛頂印
廣大軌云
次左蓮華中　觀怛凌合二字法門
一切法如本　自性無垢染
光明遍十方　轉成火聚頂
印與佛頂同
青龍軌云光聚佛頂眞言曰
曩莫三曼多沒駄引喃引怛陵合二帝儒
囉施鄔瑟抳合二灑娑嚩合二賀
三佛頂
具緣品云
於毫相之右　復畫三佛頂
初名廣大頂　次名極廣大

及無邊音聲　皆應善安立
五種如來頂　白黃眞金色
復次三佛頂　白黃赤兼備
其光普深廣　衆瓔珞莊嚴
所發弘誓力　一切願皆滿
疏云毫相之右復畫三佛頂第一名廣大
佛頂第二名極廣大佛頂第三名無邊音
聲佛頂其形像皆同五佛頂是如來三部
衆德之頂也其五種如來頂有五種色所
謂眞金色鬱金色淺黃色極白色是中眞
金鬱金二色相似然眞金色淨鬱金色稍
重也三佛頂則有三色謂白色黃色赤色
此是兼具寂災增益降伏色此八佛頂皆
周身有光光極廣厚以諸瓔珞嚴身由如
來本誓願力故悉能滿足一切願也
祕密曼荼羅品云
廣生拔折羅　發生以蓮華
無量聲商佉　觀察知像類
疏云會通大佛頂以金剛爲印阿毘揭多
佛頂發生佛頂也是最勝尊義一切超尊以蓮爲印無量音
聲佛頂以珂貝謂商佉也色類廣觀知謂如前說觀色
謂白黃赤等色也
密印品云如前蓮華印是發生佛頂印如
前商佉印是無量音聲佛頂印私謂廣生佛頂印經文闕
奏疏云次廣生佛頂印如前五股金剛印
也次發生佛頂作蓮華印即前觀音也無
量音聲佛頂佉商佉印如前說異本如前說三字注也
攝大軌云
廣大發生頂　同用蓮華印

極廣廣生頂　五股金剛印
無量音聲頂　身印同商佉
眞言廣大吒嚕唵合三鄔瑟合二灑娑嚩合二賀極廣
輪嚕唵合二鄔瑟抳合二灑莎訶
廣大軌云
次左蓮華中　觀吒嚕吽合二字門
字現廣生頂　印與五峰同
能摧破諸障
彼眞言曰
曩莫三曼多沒駄喃一吽吒嚕吽合二鄔
瑟抳合三灑莎訶
次右蓮華中　觀輪嚕紟合二字門
現發生佛頂　印與蓮華同
發生世出世　三乘諸聖衆
彼眞言曰
曩莫三曼多沒駄喃一輪嚕吽合二鄔瑟
抳合二灑娑嚩合二賀
法全三卷軌云
復於毫相北　安布三佛頂
廣大發生頂　同前蓮華印
極廣廣生頂　五股金剛印
無量音聲頂　同前商佉印
列眞言之中廣生佛頂吒嚕紟合三發生佛
頂輪嚕紟合三無量聲云〻欄脫本列名同
上但廣生佛頂眞言異也廣生佛頂眞言
曰
曩莫三曼多沒駄喃一吽吽輪吽短字鄔
瑟尼合二灑沙嚩合二賀
普通藏品云三佛頂眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃一吽吽聹合二鄔瑟
抳合二灑沙訶
私謂東北爲始列五淨居第五天子自近
毫相然以釋迦爲中次北佛母次北毫相
而云近毫相列三佛頂釋迦左右成五尊
無畏儀軌義釋五本釋迦右佛母左毫相
法全同經文又抄記云問第一院東方唯
有三角虛空眼如意寶三事餘空缺何答
如眞言手印中如來毫相舌牙齒臍中等
皆在此重當次列之其佛頂在第三院此
中無也義釋五阿闍梨傳本彼第一重上
方及第三竝有毫相五大院云私詳道理
法身生身自二途又五佛頂釋迦五智三
佛頂大日三部此三佛頂應在第一重而
在第三義稍難明無畏儀軌釋迦在五佛
頂左四佛頂加一切頂合九佛頂又第一
重上方有如來頂法全軌釋迦在五佛頂
右四佛頂又加諸佛頂第一重印列有如
來頂及頂相也義釋五本釋迦左四頂普
太火勝右四佛頂白最摧高又第一重上
方有如來頂五大院云私詳道理依經爲
定法身生身豈各無頂恐是可云生身九
頂法身一頂合十佛頂又五佛頂五色及
三佛頂三色次第可造若不爾者和色甚
難
廣大發生佛頂一師說恐是大轉輪佛頂二師說廣生佛頂竝同蓮華印
私謂准祕密密印兩品及廣大軌等可
謂廣大廣生頂五股印極廣發生頂蓮
華印

摩訶瑟尼合二沙斫羯羅合二襪底破魔金剛左吽或吒或唵吽二合
極廣廣生佛頂一師說恐是高佛頂也二師說發生佛頂竝五知金剛印
阿毘庾努蘖合二姤瑟尼合二
沙難覩金剛尾或吽尾短吒
私云印相可依祕密品文眞言可依廣
大軌說
無量音聲佛頂
阿難陀婆鞞合二囉句
沙斫羯囉合二韈底妙響金剛
阿或或
廣大軌云
次左蓮華中　觀吽字法明
轉成無最聲　二手持商佉
說寂滅妙法
彼眞言曰
私云青龍軌眞言曰之下注云處合二
風絞火背空捻於火中節如前商佉相
曩莫三曼多沒馱喃一吽惹欲鄔抳合二
灑莎訶
聲聞衆係
廣大軌云
次左荷葉中　一切聲聞衆
梵夾爲標幟
彼眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引係睹鉢羅合二底
也合二野尾蘖多羯麼湼惹多吽
緣覺衆入縛
廣大軌云

次左緣覺衆　內縛竪火輪
圓滿錫杖相
彼眞言曰
私云青龍軌眞言曰之下注云緣覺相
與佛相何別佛相圓滿緣覺身相瘦
曩莫三曼多沒馱喃一縛入
能無勝
阿波羅爾多佉摩
訶或軌
祕密曼荼羅品
無能勝大口　而在黑蓮上
淨境界之行
疏云無能勝王作口印在黑蓮之上謂糞
作忿怒口雙牙上出者是也
密印品云智慧手在心如執蓮華像直申
奢摩他臂五輪上舒而外向拄之是無能
勝印　疏曰次無能勝明王印右手當心
如執蓮華印風空指頭捻火指垂相拄掌中地水指正豎即是直舒左
手五指向上而向外托之指頭其手稍令
高於頭卽是也其立如前鉢栗底丁反也哩
也
私云師口內縛二空竝立少屈如鈎
廣大軌云
於釋尊門右　華臺觀吽字
字轉成金剛　青色暴怒形
成阿上跛羅合二爾多引智執蓮化心
定手向外舒
彼眞言曰
私云青龍軌眞言曰下注云無能勝不

可破壞。隱德而化。吽字是釋迦如來忿
怒師子虓吼聲
曩莫三曼多沒䭾喃一𤙖吽地唵合二地
唵合二唧唵唧唵合二涉𠹕賀
無能勝妃
阿波羅爾多尾地也
合二囉惹
祕密曼荼羅品疏云。無能勝明妃持蓮華
印謂空風指捻舒餘指甲捻華向心前持也若諸尊有印者。依文
置之。無文取本部主印。置之。准種子字中
也
密印品云。定慧手向內爲拳。二虛空輪上
向屈之如口。是無能勝妃印
廣大軌云
次左青華中　觀無能勝妃
色相等如前　內拳開大空
彼眞言曰
私云。青龍軌眞言曰之下注云。女形於
因得自在。二十五有自不生。當於三有
而不動。如來作寶處三昧。化種種隨類
身
曩莫三曼多沒䭾喃一阿跛囉爾帝惹
𠹕底怛捉帝娑𠹕合二賀
私云。謂此二即密印品及諸軌說竝同。
而祕密品與上說不同。可決明師
五淨居天
具緣品云
次於其北方　布列淨居衆
自在與普化　光鬘及意生
名稱遠聞等　名如其次第
疏云。東方最北邊布列五淨居衆。第一自
在天子。第二普化天子。第三光鬘天子。第
四意生天子。第五名稱遠聞天子。次第列
之印相。如聞阿闍梨言。此是五那含天。過
此已上有菩薩受職處。亦名五淨居天。多
是一生補處。是第二院所攝。非此中所明
也。阿闍梨所傳曼荼羅中。於無色天之北。
大自在妃幷眷屬。而南爲首列此五・淨居
天也
密印品云。以智慧手承頰。自在天子印
釋云。舒右手而託右頰。稍側頭。就手少許
相著。即是淨居天印。此是思惟手。一名自
在天。即以此印。令風火輪差戾中之。普華
天子印。釋云。同前印。舒右掌。其中指稍屈
頭向裏。令與水風輪參差。稍作烈形。即普
華天子印也。同前印。以虛空輪在於掌中。
是光鬘天子印也。釋曰。如前舒右掌而屈
屈空指。令指頭入掌。即是也。同前印。以虛
空風輪作持華相。是滿意天子印。釋云。如
前舒掌而空風相捻。如持華形。即滿意天
子印餘三指相竝合以智慧手虛空水相加其風火
輪皆散舒之。以掩其耳。是遍音聲天子印。
釋曰。次兩手各以空水頭相捻之。端雙掩
耳遍音聲天子以火風指頭掩耳。亦云。慧
手獨作之
祕密曼荼羅品云
淨境界之行　所謂淨居天
置彼諸印相　所謂思惟手
普手及笑手　華手虛空手
釋云。淨境界之行者。謂以禪定爲味以行
耳。其印。今次列之。其思惟手謂稍屈地水向外餘三稍散舒
三奇枚稍側頭屈手向義以頭指指之頰普手謂施無畏皆即是施亦得也善者妙好之義笑
手謂迴思惟手當心前拳三指向上華手以風空捻華曲中三指其三指或作掌舒之或
堅之皆得虛空手謂側右散指在空中
攝大軌云
慧手承己頰　普華准自在
火風差戾異　光鬘印同前
改空橫於掌　滿意生天子
空風如持華　遍音聲天子
智空加水上　舒慧掩耳門
五天幷眷屬　如次習眞言曰
自唵播羅儞怛𠹕合二羅底毘藥合二涉訶
普𠹕努囉摩達𠹕三娑迦託嚴三參忙縒
泥娑𠹕合二賀
鬘左觀鄔姹合二寫難娑𠹕合二賀
意阿唵咢嚕耻毘藥合二娑𠹕合二賀
音唵阿娑𠹕合二隸毘藥合二娑縛合二賀
廣大軌云
自在天思惟　普華風火差
光鬘空在掌　滿意空風華
遍音空加水　掩耳習持明
五大竝眷屬
自在天子眞言曰
曩莫三曼多沒䭾喃一唵播囉儞怛𠹕
合二囉底毘藥合二娑𠹕合二賀
普華天子眞言曰
曩莫三曼多沒䭾喃一摩努囉達摩三

婆嚩迦馱娜三三婆嚩合二賀
光鬘天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃一左覩鄔姹合二寫
難婆嚩合二賀
滿意天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃一阿唵智聹耻弊
娑嚩合二賀
音聲天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃一唵阿婆薩縛合二
隸弊娑嚩合二賀
玄法兩卷軌云
次於東北方　布列淨居衆
自在思惟手(頰側手)　普華風火差(火入胸前側)
光鬘空在掌　滿意空風華
遍音空如水　火風以掩耳(兩耳)
自在天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱南引唵播囉儞怛麼
合二囉底毘藥合二娑嚩合二賀
普華天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引摩拏囉達麼三
婆迦詫迦詫娜忙多泥娑嚩合二賀
光鬘天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引惹都鄔姹合二寫
難娑嚩合二賀
滿意天子眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引阿唵智聹耻弊
娑嚩合二賀
遍音天子眞言
曩莫三曼多沒馱喃引唵阿婆薩嚩合二

隸幣娑縛合二賀
青龍軌云(印相具言同上但具言下更有注說印相)
言曰(散左手風捻火背空持火側又地水稍屈印胸前)光鬘天子眞言
曰(右空入掌散諸輪)滿意天子眞言曰(空捻風側掌當前戲舞勢)遍
音天眞言曰(慧手側掌屈三輪)
普通藏品云淨居天眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一滿弩囉囉底合二
達摩三婆去嚩微上嚩迦那四三三五
莎訶
又淨居天眞言當於上文寶處三昧中說
之經本不決耳釋句義中滿弩羅麼譯云
悅意達摩是法三婆嚩是生西方語法一
切端嚴微妙適悅人心者通名滿弩羅麼
也復次以淨法界宮是淨居義從蓮華胎
藏生故名悅意法生次句尾娑嚩迦曩此
翻爲說迴文當在句初以自從法化生故
能爲世間說此方便也次云參參爲此眞
言體娑是蓮華義亦是生義加點故莊嚴
具足卽是大悲胎藏以對三重淨居義故
重言之也私云經云達摩三娑嚩此三字
書生之誤可依疏意
東南方火天
曩阿[illegible]儗儞合二 阿
具緣品云
行者於東隅　而作大仙像
住於熾焰中　三點灰爲標
身色皆深赤　心置三角印
而在圓焰中　持珠及澡瓶
疏云東南隅布列諸火天衆住火焰中額

及兩臂各有三火爐卽婆羅門用三指取
灰自塗身像云云左手持數珠右手持澡
瓶此是普門之一身爲引攝火祠違陀梵
志方便開示佛陀法故示此火慧火境
淨修梵行之標幟也
南麼三曼多勃陀南阿揭娜曳莎訶
密印品云如前以智慧手作施無畏相以
空輪在於掌中是請召火天印
祕密曼荼羅品疏云請召火天印當側申
右手其風第三節稍屈又屈空指上節向
掌中若先直而屈是請召也若先屈而還
展是發遣也
攝大軌云
火天智無畏　大空橫掌中
請召慧風鉤
眞言曰阿擬曩合二曳娑嚩合二賀
火天后
曩阿[illegible]俄那合二野
私云經疏不說印明攝大軌玄法兩三卷
青龍軌等列名及明不說印相廣大軌列
名而不說其印明今依師說出印相一師
云不改火天印稍屈風土節分立不召以
爲異定拳安腰一師云火天妃印同火天
或云火天印左空風捻安腰右向外以風
召之一師云以前火天印直立空少屈風
一師云慧空著第一節
玄法兩卷軌云
曩莫三滿多沒馱喃引阿起曳莎訶
五大仙

祕密曼荼羅品云

迦攝驕答摩　末建紵竭伽
婆私倪剌婆　各如其次第
應畫韋陀手　而居火壇內

疏云。當以諸大仙而圍遶之。謂迦葉瞿曇仙等皆次畫之。竝在火院之中。火院即三角壇。其中色赤名赤院也。其印如前五通仙人說四圍陀印是也。此是梵行者祕記。若誦圍陀者見此手印。知是何論何部等也。瞿曇仙(虛空中行欲有二滴汚下地生甘蔗日炙生二子爲釋王者是也云云)末建拏(坐禪蟻作對遍身惡捐蟻復入定者是也)竭伽仙(山名約處得名也)縛私仙(即舊云婆藪仙人者是也)婺竭羅私(是身汗液義也此仙不從胎生從汗液而生故得名也)

五大院云(安然也)嚩斯仙(外舊云婆藪仙□俱哩二合)□沙□摩□訶□利只(合二)軌阿跌哩仙(內亦名末建拏)(亦名阿底灑亦云阿怛羅庾大仙)□阿□帝□庾□摩□訶□利只(合二)普□初□驕答摩仙(外亦云迦葉驕荅摩亦云瞿曇仙)□瞿□曇□摩□訶□利只(合二)普□(普最高)初□蘖栗伽仙(外亦云竭伽或云毘哩瞿今謂此仙執持鉤故名蘖栗伽蘖嚩伽此)云云鉤□毘利(合二)□瞿□摩□訶□利只(合二)普□初□阿詣羅仙(內亦云倪剌波亦云[illegible]婆)□阿□倪□羅□門□摩□訶□利只(合二)普□初□

其印如前

五通仙人說者。密印品云。以施無畏空持水等三節。是一切諸仙印。隨其次第相應用之。疏云。施無畏手空捻地第二節即一切仙印。從下第二與經別也。先大指捻小指第三節。三指竪竝也。如是次第先開頭指。次開中。次開水與地小相離。次即放散。

五指是五大仙也。依經次第云云

私云。若空捻水是一切仙印。若空捻地五種用之。是五仙印。然五仙次第列文不同。坐位乃青龍玄法二寺法全兩三卷等軌云。婆藪仙仙妃阿詣羅瞿曇阿底哩與仙及毘哩瞿仙。攝大廣大等軌云。嚩思瑟姹仙竝餘諸衆苗繪圖云云。婆藪阿詣羅阿怛羅庾瞿曇毘哩瞿。阿闍梨所傳曼荼羅圖婆私瑟吒大仙竭伽大仙末建茶大仙瞿曇大仙迦葉大仙

玄法兩卷軌云。嚩斯仙眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃(引)嚩斯瑟姹(合二)嚟釤(合二)莎訶

阿跌哩仙眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃(引)惡帝曬(合二)也摩訶嚟釤(合二)莎訶

驕答摩仙眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃(引)婆哩(合二)輪怛摩(合二)摩訶嚟釤(合二)莎訶

蘖栗伽仙眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃(引)俱怛摩(合二)摩訶(引)嚟釤(合二)嚟嚟伽(合二)莎訶

今私勘定儀文中缺阿詣羅仙眞言。只有四個仙眞言云云

阿詣羅仙眞言曰

曩莫三曼多沒馱南(引)阿詣羅摩訶嚟釤(合二)莎訶

意阿闍梨云。慈覺大師云。五大仙眞言儀文缺其一明。又驕答摩毘哩瞿眞言似有所錯。但師所傳故不敢言之。然所缺一仙眞言。今撿坐位曼荼羅有其眞言云云

今謂。蘖栗伽仙非毘哩瞿仙。何以知之。攝大廣大兩軌。喬答摩明云。婆哩(合二)輪怛摩(二合)(是毘哩瞿明誤爲此明)蘖栗伽明云。俱怛摩(合二)亦云蘖栗伽(是以瞿曇及毘栗伽二明誤爲一明)爛脫本之嚩斯仙亦名縛藪仙。阿跌里仙亦名阿底里與仙。驕答摩仙亦名瞿曇。蘖栗伽仙亦名阿詣羅仙云云。或說蘖栗伽(毘哩瞿是也)其驕答摩明云。婆哩(合二)輪(是毘哩瞿明也)蘖嚟伽明云。俱怛摩(合二)蘖嚟伽(是瞿曇及蘖栗伽二明合出也)亦脫阿詣羅明。故知誤矣

密印釋云。依經次第。即是此品五仙次第爲定。用彼五印。阿詣羅明可用苗繪坐位中梵號也。圖云。以五仙安東方云云

私然案諸說。互有出沒不同。祕密品爲五。迦葉瞿曇一末建拏二竭伽三婆私四婺竭羅私五。密印品有一切印及伍仙印合爲六印。阿闍梨所傳圖中有五。婆私瑟吒大仙一竭伽大仙二末建茶大仙三瞿曇大仙四迦葉大仙五。此無婺竭羅私。開迦葉瞿曇爲二仙。合前爲六。今沒阿詣羅爲五。軌列位中亦有六仙。婆藪仙一仙妃二阿詣羅三瞿曇四阿底哩與仙五及毘里瞿仙六。合前爲七。今沒迦葉合妃爲五。梵號曼荼羅中有六仙

婆藪大仙(此梵號可勘他本)

婆藪仙□□□□□□

阿詣羅仙□□□□□□□□

阿底𠼝與仙
瞿曇仙
毘里瞿仙
此中開婆藪爲二。介前爲三。總介爲八。今
沒迦葉介婆藪二仙爲五。然則諸說或有
五六乃至七八。出沒不同。故今且出軌中
眞言。錯謬則爲五仙。其祕密品末建拏并
同品疏及苗繪列位中。阿闍梨所傳圖中。
迦葉婆藪妃等無別印明。而諸說中劑爲
五仙。亦名顚叵詳審。若以末建那爲阿底
里。以毘里瞿爲竭伽。則違軌中眞言。若以
阿詣羅爲蘗栗伽。則違祕密品意。孔雀經
中多列諸仙名號。上來仙名皆在彼中。故
知諸仙各別。密印品一切仙印是爲通印。
但共眞言准之可用梵號。今且開軌中四
眞言爲五。餘仙梵號可知
嚩斯仙眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引嚩棄瑟姹合二摩
訶㗚彡合二娑嚩合二賀
阿跌哩仙眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引惡底羅合二野摩
賀㗚彡合二莎訶
毘哩瞿仙眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引婆哩合二輸怛麼
合二摩賀㗚彡合二莎訶
憍答摩仙眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引矯怛麼合二摩訶
㗚彡合二莎訶
蘗哩伽仙眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引蘗哩伽合二莎訶
現圖此次有三十一尊
自在女外樓捺羅 普初
毘紐女中諸軌有西方尾
夜摩女中夜微呢
摩竭內摩迦羅 普初
賢瓶內瞿摩多合二 普初
羅睺外羅睺 普初
二魚睺那
阿伽羅伽阿伽羅伽
大主勃喇合二娑麼合二地
阿悉多合二
摩伽摩伽 普初
七耀衆諸軌在西方
間錯尾都
自記濕縛合二底舍
質怛羅內質多羅合二 普初
果德卑羅誐合二儞也合二
尾舍佉微舍佉
藥叉持明衆內藥乞叉微儞
也合二馱羅南 種子六中隨一。
初 諸軌在西方
使者外 普初
使者
南方增長天王內毘盧荼迦
普初
玄法三卷軌云。二羽相合火輪鉤如索。地
水風空屈如鉤風召
青龍軌云。左手持刀。右手把鞘。根著地

增長天王眞言曰
曩莫三曼多沒馱引南引唵嚕嘌合二迦
藥乞叉合二地跛多曳三莎訶
孔雀中云。嚕引茶去迦引野三十四禁畔引
拏引止地鉢多上曳引莎訶
現圖南門有四尊
難陀龍王內
難陀都會
壇天供法云天鼓印呼召且用水印呪以兩手小指頭側
相摶二無名指在小指後指心想捻二中
指亦然。二頭指蕊捺二中指第一節上作
掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。
大母指來去。呪曰
路姪他一烏馱音去迦提娑那二濟醯濟
醯莎訶
烏波難陀外烏波難陀
已上二尊諸軌在西方。現圖在北方
阿修羅或 圖難波天。阿修
羅捺羅
阿修羅或 圖云對面
已上二尊諸軌在東方
南方焰摩羅王外疏云。佛化身也
焰摩羅惹
具緣品云
右方閻摩王　手秉壇拏印
水牛以爲座　震電玄雲色
疏云。次於右方直大日之南作焰摩法。手
執壇拏印。印相猶如棒形。上有人首作極
忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色也私云

諸軌說同之
密印品云。如前以定慧手相合風輪地輪
入於掌中。餘皆上向。是焰摩但荼印　疏
云。次閻羅印。作三補吒。二風二地屈入掌
合頭聚合。以二空捻二風背節（當第二第三同也）其
空指頭稍屈令合。以二空當火指是也（是壇）
荼印私云。諸軌等說同之
祕密曼荼羅品疏云。南方閻摩王。當作風
壇。壇中畫但荼印（若印等此壇一角向身一角向外也。或隨彼便安置）
閻摩眞言曰
南麼三曼多勃馱南一梅（無蓋反）嚩婆上
縛（二合外）哆也（二合）莎訶
死王　亦名后
疏云。此是閻羅明王也。初
死王眞言曰（普印）
南麼三曼多勃馱喃一沒㗚（二合）怛也（二合）
吠（平二外）莎訶
七母　亦鬼衆女等。初
具緣品云
七母幷黑夜　死后等圍繞
疏云。東邊作黑夜神及七摩怛哩。譯云七
母皆女鬼也。其形悉皆黑也
密印品云。三昧爲拳。舒虛空輪直上。是焰
摩七母鎚印
私云。密印疏意同之。但注云。以七母皆通
用之也。諸軌等亦同之
但玄法軌焰摩七母下注云。有七姉妹印
同七母等眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一忙怛㗚（二合）毗藥也

（二反）莎訶
黑暗夜天女　內（玄法云。焰摩侍后也。暗夜神下注）
迦　羅　地利（二合）　迦
密印品云。以三昧手爲拳。舒風火輪。是暗
夜天印　疏云。但其空指微屈頭摶風指
根下文。是黑夜天印也。閻羅王后也
祕密曼荼羅品疏云。王左邊畫黑暗后。以
幢爲印。梵云計都。亦云旗也　私云。具緣
及疏諸軌等說同
黑夜神眞言曰
南麼三曼多沒馱喃迦引羅引囉引怛唎
（二合平二）曳莎訶
焰摩后
具緣品云
七母幷黑夜　死后等圍繞
疏云。焰摩之西作閻摩后及死后。亦是閻
摩后也（私云。諸軌同之）
密印品云。慧手向下猶如健吒。是焰摩妃
鐸印　疏云。次右手舒指令如鐸形向下
乘之。閻羅后印也　私云。諸軌同之
祕密曼荼羅品疏云。王后畫死后。以鈴爲
印。若畫形卽持之
青龍軌云。焰摩后眞言曰
曩莫糝滿多沒馱引喃引麼里（二合）怛野
（二合）吠莎訶
太山府君　外　亦名奉教官
質　怛羅（二合）　普　初　矩
跛多（二合）
私云。攝大廣大儀軌云。判官諸鬼屬。青龍

玄法寺軌云。奉教鬼衆女云云　古人傳云。
深沙太聖也。此奉教官者食肉飲血鬼也
奉教官眞言曰（普印）
曩莫三（去）滿多沒馱喃引只怛羅（二合）虞
鉢多（二合）野莎訶
現圖此次有三尊
鬼衆女　外　毗　舍　遮　普　初
死鬼衆　內　摩　駐　識　拏　淮前
初
鬼衆　毗　舍　尸
拏吉尼　內（現圖亦在北方）
拏吉尼南
祕密曼荼羅品釋云。七母等眷屬謂烏鷺
狐及婆栖烏。此等故在風輪中圍繞七女
等（凡閻王部類也）
玄青慧日等軌並云荼吉尼定掌爾智縛
觸之。又說。解拏吉儞印。如前獨股印。舒二
小指二頭指相合。餘六指內相叉。以二大
指數々開之。非但解拏吉儞亦能除地居
一切鬼魅法。出迦捉法
拏吉尼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶（去）利（二合）訶上
現圖此次有二尊
成就仙衆　內　吉　陀　嚩　儞（二合）
馱　羅　拏　普　初　摩
尼　羅
阿修羅衆　內　摩尼羅　蘇　羅　捺
羅　八中隨一　初
迦樓羅　內　所傳圖西方有迦樓羅迦樓

女迦茶　普初
師口云。二羽散舒五輪伏向外以慧空押定空。如一指而動。八輪作飛鳥之勢。在根本印根本軌
私云。攝大慧日青龍等軌不說印明。玄法兩三卷軌有眞言無印
金翅鳥王眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃一引阿鉢羅二合底二合賀多三捨薩那南四引埧儞也二合他五唵六摩賀引捨句娜七尾且多八捨句那九合二引乞叉路薩嚩跛曩十識那迦十一佉佉佉嚩二十二三摩野十三摩奴薩麼二合二十四吽底瑟吒十二五合冐地薩怛舞十二六合枳二合跛野底莎訶
現圖此次有二尊
鳩槃茶内　鳩槃茶　普初
鳩槃茶女外　鳩槃茶　普初
阿闍梨所傳曼荼羅南方有三十八尊
娑麼嚧捺羅
捺羅迦
芒嚕多
露係多
沒栗拏
句路誕曩
祉吒羅
芒索娑
劫微
闕名火神
慕訶曩

童子菩薩
比丘衆
菩薩衆
東南蓮華勝德佛
蓮華手菩薩
緊那羅妃
未羅弭
嗟捺喇
燕捺喇
矯喇
吠瑟拏昧
矯吠喇
賢劫菩薩
別異地獄
童女菩薩
童男菩薩
南方無憂德佛
離優菩薩
質咀羅笈訊獄者
熱惱地獄
寒冷地獄
苾陵蟻㗭知
西南日輪遍照德勝佛
日光菩薩現圖在第二重
已上南方了
(異本自此下爲下卷)

涅哩帝王内
泥哩底　或云
具縁品云。涅哩底鬼王。執刀恐怖形
疏云。次於西南隅。畫涅哩底鬼王。執刀作可怖畏形。是護方羅刹王
密印品云。如前渴伽印。是涅哩底力印
疏云。右手以空捻地水甲上。而中火風竝竪之青龍軌刀印
羅刹王眞言曰出玄兩卷軌
曩莫三滿多沒馱喃引羅入吃察合二娑
地波多曳莎訶
羅刹娑眞言出普通藏品
南麼三曼多勃馱喃一吃藍合二計履
諸羅刹外
羅乞叉合二只　初
玄法兩卷軌云。是諸羅刹娑。蓮合水入月。
風竪空火交。及羅刹女等
羅刹斯眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃引落乞刹合二娑誐
尼弭娑縛賀引
攝大慧日等軌云。將兒眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃一仡囉合二迦哩莎
訶
玄法兩卷軌云。羅刹衆眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引落乞叉合二細毘
藥合二莎訶
現圖此次有二十二尊
大自在下在軌下又　普初
烏摩妃下在軌下又　普初

梵天女 下東軌文在（梵字）
帝釋女 下東軌方在 初（梵字）
鳩摩利 下 帝釋穴（梵字） 普（梵字）初（梵字）
遮文荼 上下軌在 普（梵字）初（梵字）
摩努赦（梵字）
日天 東軌方在
女天 下（梵字） 母（梵字） 馱 前准 初（梵字）
七曜 上東軌方在 舍（梵字） 底（梵字）
月曜 在軌下文（梵字） 初（梵字）
秤宮（梵字） 遮（梵字） 落
弓宮（梵字） 馱（梵字） 尾
蝎 下（梵字） 縛哩 合二（梵字） 濕尾 合二（梵字） 迦 普（梵字）
寂（梵字） 舍羅 合二（梵字） 摩（梵字） 拏
大光（梵字） 摩（梵字） 訶（梵字） 帝（梵字） 惹
對生（梵字） 阿（梵字） 卑（梵字） 而
杏 乙（梵字）
辰 麼羅 合二（梵字） 攞
尊（梵字） 縛（梵字） 沙馱 合二
水天眷屬
七曜衆等隨事 下上 普
西方廣目天王 下
（梵字） 毘（梵字） 樓（梵字） 荼 又 毘樓博（梵字） 乞叉 普
初（梵字）
疏云。縛嚕拏是西方護方龍王。持羂索爲印也
密印品云。如前羂索印。是諸龍印
祕密曼荼羅品云。嚩嚕拏羂索。而在圓壇中
疏云。作圓漫荼羅。取本種子字圍之。謂字當心以心圍之

諸軌云。龍王嚩嚕拏。天形女人狀。龍光龜爲座
青龍軌眞言曰之下注云。大海中龍王諸龍王同此眞言。左手作大海。大龍王一切智水。大法雨而得自在。名爲王
私謂。師說云。內縛二風圓屈爲索印。
嚩嚕拏眞言曰
南麼三曼勃馱喃 一 阿 去 半鉢多曳 平 莎訶
攞大軌云。囉命幡多曳銘伽捨偏 入 曳莎訶
難陀跋難陀 法門二云兄弟玄軌第二眞言龍王曰（梵字）
難陀跋難陀（梵字）
青全玄法等軌云。二龍右左掌。更互而相加 作攞大以而一字
難陀跋難陀眞言曰
南麼三曼多勃馱南 一 難徒鉢難捺瑜 二 莎訶
攝大軌云。一龍難難 反奴餓 野娑嚩 合二 賀。二
龍鳴波難那 上同 野娑嚩 合二 賀
諸龍
青龍玄法等軌云
諸龍覆散掌　二空互相絞
眞言曰之下註云。前是龍王。此是一切諸龍通用此眞言。或用索印。右手
諸龍眞言曰 同初後
南麼三曼多勃馱喃 一 謎伽 上 設濘曳 平 莎訶
水天妃 下

亦名嚩嚕拏妃 攞嚩嚕 准前 初
地神 初
具緣品云。西方近門置地神衆
密印品云。定慧相合。二虛空輪圓屈。其餘四輪亦如是。是名地神印 疏云。先合掌。其十指頭並屈而相捻。令圓屈之。空指令入掌內。形如瓶子。卽是也
祕密曼荼羅品云
地神迦羅奢　圓白金剛闍
疏云。地神印作寶瓶。圓白之中。其瓶插諸寶穀華果等嚴之。以金剛圍之
普通藏品疏云。地神眞言。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知卽是佛心。猶如來心能持萬物。深入本三昧耶。而說眞言也。亦是釋迦方便化身也。鉢栗 合二 體毘曳 合二 地神名也。卽以彼名而作眞言。第三言若人誦持修習不久亦得如來心地。以眞言三字爲種子云云
地神眞言曰
南麼三曼多勃馱喃 一 鉢㗚 合二 體 以他反 梅 無反 蓋 曳 二本合二 莎訶
地神后
那羅延天 尾瑟都 合二
具緣品疏云。又次置微瑟紐。舊譯謂之毘紐。此是那羅延天也
密印品云。如前輪印。以三昧手爲之。是那羅延輪印 疏云。次以左手單舒散之。如轉法輪印。但單手不相勾絞。乃爲異耳。此是那羅延天印。謂以定手散竪四輪。唯屈空輪。於掌中橫著掌是
普通藏品疏云。毘紐天有衆多別名。卽是

那羅延天別名也。是佛化身三昧同前毘瑟紐(二合)費(作卽以本名翼言也)以第一字爲種子。毘是空義。瑟紐是進義。生義。乘空而進。所謂此天乘迦婁羅鳥而行空中也。私云。釋迦於五部佛中乘迦婁羅坐。卽是虛空進行之義也

攝大軌云。彼天費拏印。毘紐及那羅。空捻風圓孔。如輪勢。費拏名。謂如彈弦之狀是也

青龍等諸軌云

那羅延持輪　空掌以舒散

那羅延天眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)尾瑟拏(二合)吠莎訶

那羅延后

密印品云。卽以此印令風輪加虛空上是那羅延后輪印

攝大軌云。彼后風加空爲殊異

青龍等軌云

後契空持風　圓滿如輪勢

那羅延后眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)尾瑟拏(二合)弭莎訶

現圖此次有二尊

毘紐天(下)[siddham][siddham]　[siddham]

毘紐天妃。南方亦有[siddham][siddham][siddham]或[siddham]毘[siddham]

瑟拏(二合)[siddham]昇

右二天前那羅延天是也

商羯羅天

具緣品疏云。幷置商羯羅天。此是摩醯首羅。於一世界有大勢力。非三千世界主也。經中下文更有嚕捺羅。卽是商羯羅忿怒身。從事立名

密印品云。如前申三摩手。虛空地輪相。如是商羯羅三戟印　疏云。次舒竪左手。令指頭勿相著。極櫟散如戟叉形。卽以空地相捻。捻小指甲也。是商羯羅三戟印也

祕密曼荼羅品疏云。商羯羅作三叉戟印

商羯羅后

密印品云。如前申三昧手。虛空地輪相持。是商羯羅后印　疏云。如前印而竝念三指。卽是烏忙那(或名摩引耶擎)印。是商羯羅之后也。二印相似。前者頭指少屈。此直竪而散也

祕密曼荼羅品疏云。商羯羅后鉢致印(私云前三戟印是也)

商羯羅妃

密印品云。卽以此印直三輪。是商羯羅妃印

右三箇尊同用諸天眞言。又依經疏之說此次置商羯羅天衆

塞健那天

具緣品疏云。又置塞健那天。卽是童子也。皆於其側置妃(玄法兩卷軌云。三首乘孔雀)

辯才天(上)　[siddham][siddham][siddham][siddham]　[siddham]初[siddham]

具緣品疏云。次北置薩羅薩伐底。譯云妙音天。或曰辯才天。次北幷置其妃

密印品云。仰三昧手在於臍輪。智慧手空風相持。向身運動。如奏音樂。是妙音天費拏印

青龍等諸軌云

辯才卽妙音　慧風持於空
運動如奏樂　彼天費拏印

普通藏品疏云。美音天。是諸天顯詠美者。與乾闥婆稍異。彼奏樂者也。薩囉娑嚩(二合)底(丁以反)曳(二合)(卽美音之名)以初薩字爲體。是堅義。若有堅住。卽有生住異滅之相。入阿字本年無堅。則無成壞故也。餘字皆爲釋此。私謂。以此妙音悅可衆生。言辭柔軟悅可衆心。令得歡喜者。說無堅。令知無常。驗得如來堅固之法也

美音天眞言曰(初如例後)

南麼三曼多沒馱喃(一)薩囉娑嚩(二合)底(以下反)曳莎訶

現圖此次有一尊

鳩摩羅　初　唵嚩日羅(二合)健吒

左手振鈴勢。出金剛界次第

月天子(下)　散捺羅(二合)[siddham][siddham]

具緣品云。西門之南與日天相對。應置月天。乘白鵝車輅。於其左右置二十八宿十二宮神等。以爲眷屬

祕密曼荼羅品云

月天迦羅者　淨白蓮華敷

疏云。月天作白瓶。幷有蓮印

密印品云。以三昧手作蓮華相。是梵天印。因作潔白觀。是月天印　疏云。其月天印。一如梵王無異(梵天印者左手作半運華印)但想有白色月

輪爲異耳
或本云。作之定慧手。並之。以空各捻二水
下文。以風各微火背。是與疏不同。審勘定
之
普通藏品疏云。月天子眞言。戰不死也捺羅
二合即月名也。以初字爲體若不死者則亦不生。不死
者是名甘露。世人以月能除毒熱煩惱。同
於甘露故以爲名。一切甘露之味無過淨
月三昧也
青龍軌云。月天三昧手觀音半印
月天眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一戰捺囉二引合也
莎訶
月天妃下
攢陀羅合二波哩縛羅
右月天妃依現圖出之
摩醯首羅天王上圖在
玄法三卷軌眞言曰之下注云。二羽外相
叉。左押右。直豎地風。空空成召
摩醯首羅眞言曰
曩莫三去滿多沒馱南唵摩係濕嚩合二
囉野莎訶南在日
烏摩妃
密印品云。三昧拳舒火輪。正眞名牧印
或本云。外縛雙立地空相合
烏摩妃眞言曰
曩莫三云滿多沒馱喃引烏摩爾弭莎
訶
遮文茶亦名降伏魔

密印品云。仰其定手。如持劫鉢囉相。是遮
文茶印　疏云。舒左手而令曲。如乘髑髏
之狀。當胸前印之
青龍等諸軌云。內縛火合。安頂上
遮文茶眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引唵護嚕護嚕左
門拏莎訶
二十八宿
密印品。次先作三補吒。其二大指二空指
皆相交。右壓左。是一切宿印　諸軌同之
南麼三曼多勃馱喃一娜乞灑合二怛囉
合二儞入素捺儞平曳三莎訶
玄法兩三卷青龍等軌云。二十八宿眞言
曰
曩莫三去曼多沒馱喃引唵阿上瑟吒
合二尾孕合二設底南諾乞蜜合二怛羅合二毘
藥合二儞反事過曩顐去曳摘計吽惹莎訶
普通藏品疏云。那乞叉合二哆羅謂宿也涅修
二合。謂聲也達儞曳諸食也謂食聲也。那乞叉合二哆囉謂宿也
涅修合二那是曩是空乞叉曳是盡義謂除一切諸也哆羅如前
是垢等謂食諸義塵垢也。謂淮言之
或眞言曰
東南角
亢
氐
房
心
尾
箕

東北斗
牛
女
虛
危
室
壁
西北奎
婁
胃
昴
畢
觜
參
西南井
鬼
柳
星
張
翼
軫
現圖此次有五尊
鼓天上縛也合二儞也合二普
初
月天妃下
歌天亦在北方擬路普初
歌天女下倪多普初
樂天上在北方普初
風神上縛野微

具緣品疏云，最西北隅置護方風天眷屬

密印品云，如前幢印，是風天印　疏云，左手側掌屈地水指，是此風幢印

青龍玄法軌云

縛瘦風天幢　智拳地水竪

風神眞言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 嚩 引 也吠 二平 莎訶

風天妃　跛　哩　嚩　洛

風神妃眷屬 下　縛　野　爾　縛　路 准前

風天眷屬 下　縛　夜　縛 准前

右三箇天妃眷屬，依現圖出之，阿闍梨所傳曼荼羅西方有三十六尊

摩睺羅伽

賢劫菩薩

童子菩薩

比丘衆

菩薩衆

下方蓮華德佛

蓮華勝菩薩

童男菩薩

主十二宮神

主二十八宿

主直神

六時神

主日神

主月神

主年神

主宿神

主業作神

主時分神

主日歷神

主平相侵神

西方寶焰佛

行慧菩薩

孫那守門者

優婆遜守門者

商佉龍王

波頭摩龍王

大蓮華龍王

阿難陀龍王

和修吉龍王

羯句吒迦龍王

矩利迦龍王

摩迦斯龍王

得叉迦羅龍王

阿那波達多龍王

沙伽羅龍王

東訖勞三龍王

優婆臂二龍王

路係多二龍王

優波路係多二龍王

訖西瑟拏二龍王

小訖慄瑟拏二龍王

西北方一寶蓋佛

寶勝菩薩

一切人眷屬

非人眷屬 西巳方上

現圖西北方有十六尊

風眷屬 在西方文殊軌

風眷屬 同前

光音天 下　阿　呵　濕嚩 合二　羅

普　初

大光音天 下　布哩 合二　賀　奴　攞

普　初

兜率陀天衆 外內中　　普　初

他化持髮天衆 外內中　麼　攞　馱

羅　普　初

他化自在天衆 外內中　跛　羅　尼

摩　拏　羅　多　野　普　初

摩睺羅伽衆 內中外方六中隨一在東軌 初

成就明王仙衆 外內中　悉　馱　微

地也 合二　陀　利　南 或云 普　初

歌天

音樂天　摩　睺　羅　伽　縛

儞也

樂天

摩睺羅伽天 在東方軌

明王女 中　微　地也 合二　馱　利

普　初

帝釋 在東方外軌

帝釋眷屬 在東軌

北方門內在四龍王

烏波難陀 門上　烏　波　難　陀

難陀 門外 上

右軌在西方，現圖在西方

倶肥羅天外[梵字]倶[梵字]肥[梵字]羅 普[梵字]
倶肥羅女外[梵字]倶[梵字]肥[梵字]哩 普[梵字]同内下
初[梵字]
成就明女外[梵字]悉[梵字]荼[梵字]尾[梵字]地夜合二
普[梵字]初[梵字]
成就明仙内[梵字]悉[梵字]荼[梵字]尾[梵字]地也合二
[梵字]馱[梵字]羅
門東毘沙門
攝大軌云
次於其勝方 北門多門天[梵字]
左右八兄弟 母及祖母等
吉祥功德天 萬勝獨勇健
男女眷屬等 多聞身密印
智定虚心合 雙地入掌交
虚竪風側拄 一寸不相著
眞言曰同諸之軌說
玄法三卷軌眞言曰之下注云。八藥叉。摩
尼跋陀羅合二寶賢一布嚕那跋陀羅合二滿
賢二牛只迦散支三娑多祁哩四醯摩嚩
多五毘灑迦六阿吒嚩迦七半遮羅八
曩莫三滿多沒馱喃吠尾戍反室羅囉拏
野莎訶
孔雀中云。吠引室羅合二摩拏引鼻野十三藥乞
灑合二地鉢多上曳莎訶
諸藥叉
密印品云。卽以此印私云内向爲拳而舒水輪是乾闥婆印舒而
屈風輪是一切藥叉印 疏云。次以左手
作拳。屈風如鉤。與空指頭小許不相著亦可
作合

或本云。定慧内相叉如鉤。二地二水皆合
竪
玄法兩三卷云。定慧風如鉤
青龍軌云。又大藥叉印。内縛水竝二風屈。
亦云。虚心合掌。火空内相叉。二風如鉤形。
水合竪
南麼三曼多勃馱喃一藥叉乞劍濕嚩
合二囉莎訶
諸藥叉女
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。隨取一爲種子
密印品云
又以此印私云藥叉印前虚空輪地相持。而中火
風。是藥叉女印 疏云。以左手空指捻地
指申頭而申水火。以風指捻火指節上亦可
作合
若依圖。定慧内叉爲拳。餘立二風輪頭指
相去半寸
玄法兩卷軌云。舒掌空持地風。捻空輪節
青龍軌云
空入持地甲 散合三摩耶
同軌眞言曰之下注云。二羽地空入掌。空
捻地甲。風火水相捻散申。如三昧耶
南麼三曼多勃馱喃一藥乞叉合二尾儞
耶合二達履二莎訶
遮文荼
攝大軌云
遮文荼定掌 仰持劫波羅
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南左悶拏曳莎訶

右尊依攝大軌置此次
門東毘舍遮圖在西方
取其一爲種子
密印品云。内向爲拳。而舒火輪。是諸毘舍
遮印 疏云。次左手以空指捻三指甲。卽
竪申中指亦可如作拳形而申中指節是也
青龍軌云。内縛火輪圓
攝大軌云。内縛申於火
南麼三曼多勃馱喃一比舍引遮蘖底
丁以反莎訶
毘舍支
密印品云。改屈火輪。是諸毘舍支印 疏
云。亦准前而稍屈中指青全云前印火甲背
南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨二莎
訶
毘沙門八兄弟
攝大軌云
天王八兄弟 門西東各四
同習一眞言
歸命同前印
印捺囉一二合蘇上摩二嚩囉拏三鉢羅
合二惹波底四入娑引囉納嚩合二惹五入伊舍
那六室戰合二娜諾七迦麼八室嚩合二悉
姹九二合矩顆建姹十顆建姹迦一十嚩嚫
麼抳二十麼抳左囉三十鉢囉合二拏那四十烏
跋半只迦五十娑路屹哩十二六合迦摩嚩多
七十布囉拏十二八合佉儞入羅九十句尾諾十二
虞播囉藥乞叉二二十一合阿吒嚩句十二二十曩
囉邏惹三二十爾娜乞灑合二波四二半惹

囉嚩拏二十五蘇母契二十六儞伽藥乞灑二合
二合二十七娑畢哩二合惹曩二十八儞卿怛羅二合
細曩二十九儞嚩二合達嚩三十悉底哩二合
頗哩三十一左底哩二合彥建吒迦三十二儞入
伽捨底三十三室者二合摩多哩三十四莎訶
現圖此次有十六尊
百藥外舍多枳沙　普初
愛財內或或陀那
沙也　普初
賢鈎內或嚕怛羅
戰陀　普初
北方曜來隸縛底
百　普初
滿者中多羅尼　普初
阿濕毘合二儞中或阿濕比合二女
普初
十二眷屬女伽儞也合二　普
初
螃蟹中迦吒迦合二吒迦　普
初
師子中僧伽　普初
集經云師子王呼召印呪起立先以左手
頭指屈第二節又以右手大母指押頭指
上又以中指押大母指甲上無名小指直
豎拳手與左腕齊又以右大母指屈入掌
中三指把拳叉與右腕齊迴手掌向腕頭
指直豎來去呪曰
跢姪他一唵二孔孔孔三吽吽吽四訶

訶訶訶五莎訶
戰鬼外
迦伽　普初
太白內亦名熒惑　普初
七佛所說神呪經第二云太白仙人呪曰
波吒呼波盧闍摩呼沙盧炎摩兜呼沙
盧烏耆那呼娑盧炎彌呼娑盧烏晝呼
娑盧具耆阿呼娑盧胡若兜呼娑盧莎
訶
熒惑仙人呪曰
呼都帝晝盧阿支不帝晝盧闍摩帝晝
盧不梨帝晝囊帝晝盧烏蘇兜帝晝盧具
帝帝晝盧那摩蜜耆帝晝盧烏耆不梨
帝帝晝盧究守波晝盧莎訶
地天印想光真言曰
毘那夜迦中
識拏波底　普初
一切毘那夜迦法印呪出集經以二小指二
無名指相鈎向內即以二中指豎相叉又
以頭指各豎附中指以二大指亦豎附近
頭指側大指來去呪曰
唵一縛迦羅准去音荼二阿地波多曳二
莎訶去音
摩訶迦羅中
摩訶迦羅　普初
阿闍梨所傳曼荼羅北方有六十五尊
悉地持明仙
悉地持明妃
主藥神

主藥計神
主仙藥神
主悉地神
主悉地物神
主山神
主鳥神
主湖神
主村神
主城神
主店肆神
主郊野神
主曠野神
主道神
主河神
主街陌神
主方神
主巷曲神
主室神
主海神
主宮室神
主空中神
苑神
主井神
主龍泉神
主陂池神
主尸林神
主磧神
主伏藏神
主巖穴神

主外道稱處神
主王庫藏神
比丘神
主象馬廐神
主田農神
賢劫菩薩
童女菩薩
菩薩衆
北方勝德神
勝授菩薩
童男菩薩
散支大將
訶梨底母
滿賢藥叉將
吉祥功德天
倶吠羅護方神毘沙門
護方神后
摩尼拔陀羅神
毘沙門子藥叉將
阿吒嚩迦藥叉將
毘灑迦夜將
半遮羅藥叉將
住雪山藥叉將
部多藥叉類
女部多
(東北方)定勝手德佛
離塵勇猛菩薩
荼迦
雜寶藏佛

戍婆揭拏箕耳
阿濕縛揭拏馬耳
阿名揭拏羊耳
鳩槃荼衆眷屬
已上北方
東北伊舍那天(上摩醯首羅化身也現濕亦在西方)
伊舍那 普 初
攝大軌云
鬼首伊舍那 戟印三昧拳
火輪舒正直
青龍等諸軌云
東北伊舍那 眷屬部多等
戟印三昧拳 竪火風屈背
南麼三曼多勃馱喃一嚕捺羅(二合引)莎
訶
伊舍那妃(自在妃也)
伊舍那
密印品疏云，次如前印相(私云黑夜天之印也)但屈頭
指以大指頭捻頭指第二節，嚕捺羅后印
也自在天后印也
步路(自在天之眷屬也)
玄法三卷軌眞言曰之下注云，兼鬼主印
諸步路眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一囉吒(知加反)囉吒
(同上)特懵軑沒羅(二合)沒羅(二合)
攝大軌云(步多鬼)舍寧步哆地波底娑嚩(二合)
賀
玄法青龍軌云，歸命同上，喁溢喁溢(上)橤
懵散寧步哆喃莎訶

攝大軌此次有四箇尊眞言，鬼首伊舍那
印說眞言曰之注，眷屬步鬼等
(蒼天也)曇莫惹野曳莎訶
(烏摩天)烏摩彌弭莎訶
(摩訶迦羅神)摩賀賀羅野莎訶
(頻那夜迦天)摩賀誐拏路曳莎訶
現圖此次有十二箇尊，
喜面天(上) 難 儞 日 佉 初
常醉天(上) 莎 呵 麼 多 普
初
器手天 迦 樓 吒 婆 尼
儞 普 初
器手天后 迦 嚕
堅牢后 吒 波 拏 耶 馱
哩
堅牢神 馱 羅
非想天(上) 寧 縛 偕 若 耶
多 普 初
無所有處天 阿 擬 尼 地 也
(二合) 耶 多 那 普 初
處空處天(上) 阿 羯 舍 那 地
也(二合) 耶 多 那 普 初
釋處天(上)或識處天 尾 惹 多
那 地 也 耶 多 那 普
初
日天后(下)
日天(上)
微闍耶(上) 尾 惹 耶 初
守門天女 普

帝釋天上　現圖亦在北方
吃羅合二
具緣品云。於東方五頂之南。當畫因陀羅
釋天之王。坐須彌山。天衆圍繞。首戴寶冠。
身被種種瓔珞。持伐折羅
攝大軌云
東門帝釋天　安住妙高山云々
釋印內縛拳　二風竪如杵
玄法寺軌小注云空竪
又青龍軌眞言日之下注云。或云內縛合
竪空地。恐錯。此福帝釋天因中廣設百無
遮大會。大施主釋字寂淨捨諸垢。本性無
生淨地。用表莊嚴淨法身。
釋提桓因眞言日
南麼三曼多勃馱喃一鑠吃囉合二也莎
訶
現圖門內有二守護天及近門外守門天
女
提頭賴吒釋主上
地隷合二多賴瑟吒羅　普初
青龍玄法三卷等軌眞言日之下小注云。
右拳空竪。風如鉤不相著。左准此。腕相交。
持國天王眞言日
莫三曼多沒馱引喃地隷合二多羅瑟
吒囉合二囉囉鉢羅合二末馱那莎訶
孔雀中云。地里引二合多上囉引瑟吒羅合二
引野二三十彥造𡟹地鉢多上曳引莎訶
或諸尊位號之中此次有三尊
吒王后下　普　初

吒王使者下　普　初
吒王后眷屬　普　初
梵天王上
補羅合二𤙖麼合二
攝大軌云
釋右梵天印　三昧空持水
猶如執華相
玄青等軌云
梵天持紅蓮月准　三昧空持水
梵天眞言日
南麼三曼多勃馱喃一鉢羅合二闍引鉢
多曳二平莎訶
梵天妃在現圖亦西方
密印品云。如前印作持蓮華形。是梵天明
妃印　疏云。次以左手猶如執蓮華形。梵
天后印也。謂舒掌以空風相捻。其中指屈
當掌內。圖中亦直立也
青龍等諸軌云
明妃風加火　空持水中節
梵天妃眞言日。師口云。用諸天眞言日
現圖此次有十三尊
作者下　普　初
木者　普　初
烏頭下　或摩沙尸
沙　普初
米濕上阿恒羅合二阿　普　初
服財下補那縛蘇　普　初

增益上布沙也合二　普　初
不染下阿僫隷合二沙　普　初
羊上吠沙　普　初
密牛下女哩合二沙　普　初
夫婦或或尾陀
那。或或　普　初
彗星蘇利也合二　普
霹靂下儞伽多矩度　普
　初
流星佉羅合二哥　普
日天上　現圖亦在西方
蘇利也合二
具緣品云
　左置日天衆　在於輿輅中
疏云。釋天眷屬之南置日天衆。在八馬輅
中。幷二妃在其左右
密印品云。以定慧手顯現合掌。屈虛空輪
置水輪側。是日天輿輅印　疏云。顯露合
掌。乃屈二風指頭捻火指第三節上。令與
其二水指頭相到也。其二水指亦在中指
第三節合之背
別本云。以空捻地文。是亦別本云。仰定慧
手竝之。以空各捻二水下文。以風各繳火
背。卽是與疏不同。審勘之
祕密曼荼羅品云。日天作車輅印。在金輪
中。則正方壇也
日天眞言日
南麼三曼荼勃馱喃一阿去儞怛夜耶

二莎訶
祉耶毘祉耶（上）日天后（前灌） 初
密印品云。合。般若三昧手。地輪風內向。其
水火輪相持如弓。是祉耶毘祉耶印 疏
云。次合掌屈風地入掌聚合。其火水指令
圓圓（或本云）如弓。此是日后祉耶印
祕密曼荼品云。祉耶毘祉耶作弓印（亦在金方）
（輪中也。弓傍須有箭）
攝大軌云
折耶毘折耶 譯云勝無勝（二合）
青龍軌云
祉耶毘祉耶（弓印） 般若三昧手
風地節相背 水火自相持
空竝置於心
青龍等諸軌列名印無眞言
廣大軌云。祉耶毘祉耶眞言曰
曩莫三曼多嚩日羅（二合）喃一摩訶我拏
跛多莎訶
摩利支天
玄法三卷軌眞言曰之下注云。內叉地水
輪空風豎相合。火縱風前合
摩利支眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃一摩利支莎訶
九執 現圖西南有七曜
密印品疏云。次二手合掌。二空指亦竝。與
極深之令與餘指相離。仡栗何印（此別趣。非人是非一）
（鬼也。能恐怖人非人所持者是也。今非此也。是曜若近宿即合取九執爲定）
攝大軌云
定慧輪頭合 空建置於心

九執之印相
一切執曜印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘖囉（二合）醯濕䟦
（二合）履耶（二合）鉢囉（二合引）鉢多（二合）豫底（丁以反）摩
耶三莎訶
青龍軌云。七曜十二宮神九執眞言曰之
注云。定慧手相合空微屈離火輪
玄法等軌云。九執二羽合。空輪竝而申
私依瑜祇經出七曜別眞言。但梵名依
宿曜經出之
日曜 日精名太陽。胡名密。波斯名曜森
勿。天竺名阿儞底耶
曩莫三曼多沒馱喃（引）阿浘（事逸反）底也
（二合）室哩（二合）娑嚩（二合）賀
月曜 月精名太陰。胡名莫。波斯名婁禍
森勿。天竺名蘇摩（上）
曩莫三曼多沒馱喃（引）素（引）麼室哩（二合）
莎訶
火曜 火精名熒惑。胡名雲漢。波斯名勢
森勿。天竺名盎誐囉迦
曩莫三曼多沒馱喃（引）阿儗囉迦室哩
（二合）莎訶
水曜 水精名辰星。胡名咥。波斯名掣森
勿天竺名部陀
曩莫三曼多沒馱喃（引）沒馱室哩（二合）莎
訶
木曜 木精名歲星。胡名嗢沒。波斯名本
森勿。天竺名勿哩訶（上）波跛底（二合）
曩莫三曼多沒馱喃（引）設囉賀娑麼（二合）

底室哩（二合）莎訶
金曜 金精名太白。胡名那歇。波斯名數
森勿。天竺名戍訖羅（二合）
曩莫三曼多沒馱喃（引）戍訖囉（二合）室哩
（二合）莎訶
土曜 土精名鎮星。胡名枳緣。波斯名欲
森勿。天竺名捨悉羅
曩莫三曼多沒馱喃（引）捨[illegible]儞始戰（二合）
囉始制（二合）帝室哩（二合）莎訶
梵天火羅圖云。日星。月星
火星呪曰
南無三曼多勃他喃唵摩利多莎訶
水星呪曰
唵俱悉他他姪佗姪利多崖崖紫紫儞
帝莎訶
木星呪曰
曩莫三曼多沒馱唵印那囉野薩嚩訶
金星呪曰
曩莫三曼多沒馱唵吠尾野莎訶
土星呪曰
南無三曼多勃馱唵贊日利曳莎訶
佛母曼荼囉念誦要集云
日天眞言曰
曩莫囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野曩莫素
哩野一薩嚩曩乞灑（二合）怛囉（二合）羅惹野
唵阿謨伽寫（二合）設底（二合）莎訶
月天眞言曰
唵戰（上）怛囉（二合）曩乞灑（二合）怛羅惹野（位名）
設底莎訶

南方火星眞言曰
唵阿識羅迦嚕㑪野位名莎訶
北方水星眞言曰
唵母馱曩乞殺合二娑縛合二訶曩位名契拏
合二摩娑縛合二賀引
東方木星眞言曰
唵婆囉合二訶薩鉢合二底曩摩比跢𡅅曩
合二野位名摩攞𡅅羅馱合二寧娑𡅅合二賀
西方金星眞言曰
唵戌上羯囉識馱𡅅合二邏惹位名室哩婆
𡅅合二賀
中方土星眞言曰
唵捨抳殺作合二囉曩乞殺合二怛囉合二跛
囉合二訶摩曩嚕婆野位名普瑟底合二迦哩
莎訶
羅睺星眞言曰
唵囉戶曩阿素合二羅邏惹野寒摩捨覩
野位名扇底迦哩莎訶
計都星眞言曰
𡅅日囉合二計都曩乞殺合二怛囉合二邏惹
野位名吽
乾闥婆王
密印品疏云。乾闥婆作內掌拳。竝舒水指
頭相到。是本部三昧耶。若事業印。卽單作。
謂大指加三指甲上。而直申水指。是乾闥
婆印
玄法兩卷軌云
乾闥婆密印　內縛申水輪
若事業印。諸釋單手作準作亦得也

乾闥婆眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一微輸馱薩縛合二
囉縛引係儞二平莎訶
阿修羅　現圖西南有阿修羅衆
阿修羅捺
羅合二各爲種子。隨取其一
密印品疏云。以左手。如音樂天印。圖中右
手屈風指。加大指背甲上。餘皆散舒之。而
覆掌臨左手之上。阿修羅印也
玄法等諸軌云
修羅以智手　風絞空輪上
定手如音天若作事業印單手作亦得
諸阿修羅印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一囉吒囉吒知反研
反知研特懵耽沒羅合二娑𡅅合二莎訶
青龍軌云
歸依上同阿素囉邏延也行囉鵮囉鵮特蔄
合二耽沒囉合二鉢囉合二莎訶
玄法三卷軌云
歸依上同阿修羅羅延也行莎訶
摩睺羅伽
亦是皆種子隨取其一
諸摩睺羅伽眞言曰。普通掌
南麼三曼多勃馱喃一蘖囉藍蘖囉藍
玄法三卷軌云
歸依上同蘖囉藍尾囉隣娑𡅅合二賀
諸緊那羅
各是種子隨取其一
玄法三卷軌眞言曰之下注云。歸命掌開

腕風合空散舒。亦云金剛掌
諸緊那羅眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶上散難微訶
上散難
玄法三卷軌云
歸命上同賀娑喃尾賀薩喃枳那囉赧莎
訶
諸人
諸人眞言曰。普印子是種也
南麼三曼多勃馱喃一壹車鉢藍二麼
㚢輕摩曳達三莎訶
諸天　普
諸天眞言曰。普印。或堅實合掌
曩莫三曼多沒馱喃引唵引薩縛儞
反縛多引喃一壹𠺁曳合二𠺁三阿儞免寧醯泥
反底也合二素摩四半左諸祭怛羅合二囉
引護計都六那𡅅合二捺捨尾麼曩七阿
悉吒尾孕異合二設底鉢𠻨合二體反丁以吠曳
合二摘枳反亦吽引惹入莎訶
普世天　普
普世天等諸心眞言曰　普印
南麼三曼多勃馱喃一路迦路迦羯
囉引也薩婆提婆那伽藥吒沙合二健達
婆阿上蘇𠺁合二捺耶四寧夜合二羯𠹭𠷈
也五微質怛羅合二蘖底反丁以六莎訶
所傳曼荼羅圖東方有四十九尊
持明仙
持明仙妃

名稱遠聞天子
意生天子
光鬘天子
普華天子
淨居自在天子
無色天
四禪定
辟支佛
最高佛頂
摧碎佛頂
最勝佛頂
白傘佛頂
佛軍持
佛袈裟
童子菩薩
比丘僧
菩薩衆
東方寶生佛
普光菩薩
童男菩薩
如來礫底印
佛母
無能勝妃
釋迦牟尼佛
無能勝尊
毫相
如來牙
如來鉢
如來錫杖

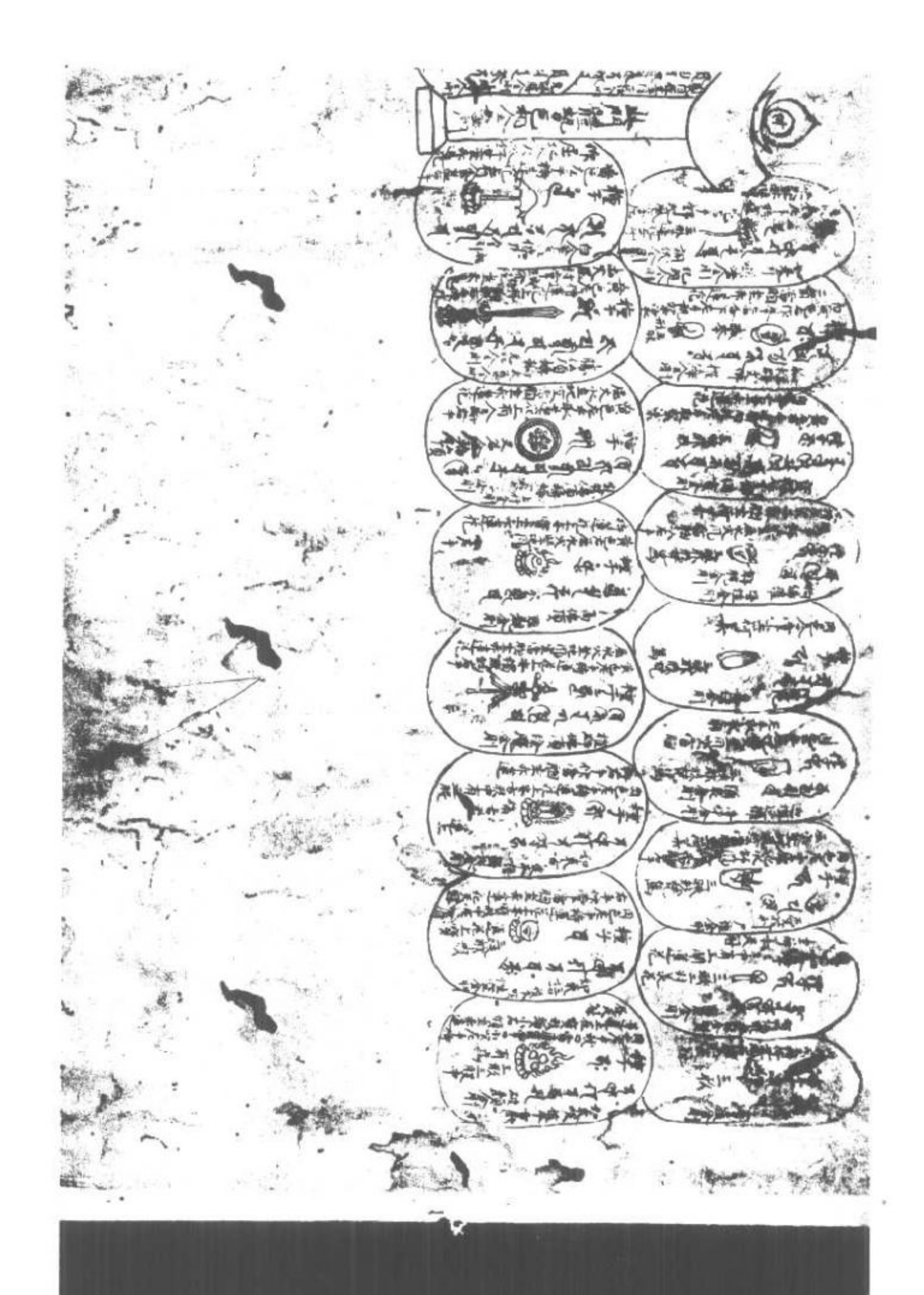
勝佛頂
火聚佛頂
廣大佛頂
無量音聲佛頂
大迦葉
大目連
舍利子
須菩提
阿難陀
上方歡喜德佛
歡喜菩薩
帝釋三十三天
舍支夫人
兜率陀天
化樂天
魔天
他化自在天
那羅延并眷屬
已上東方

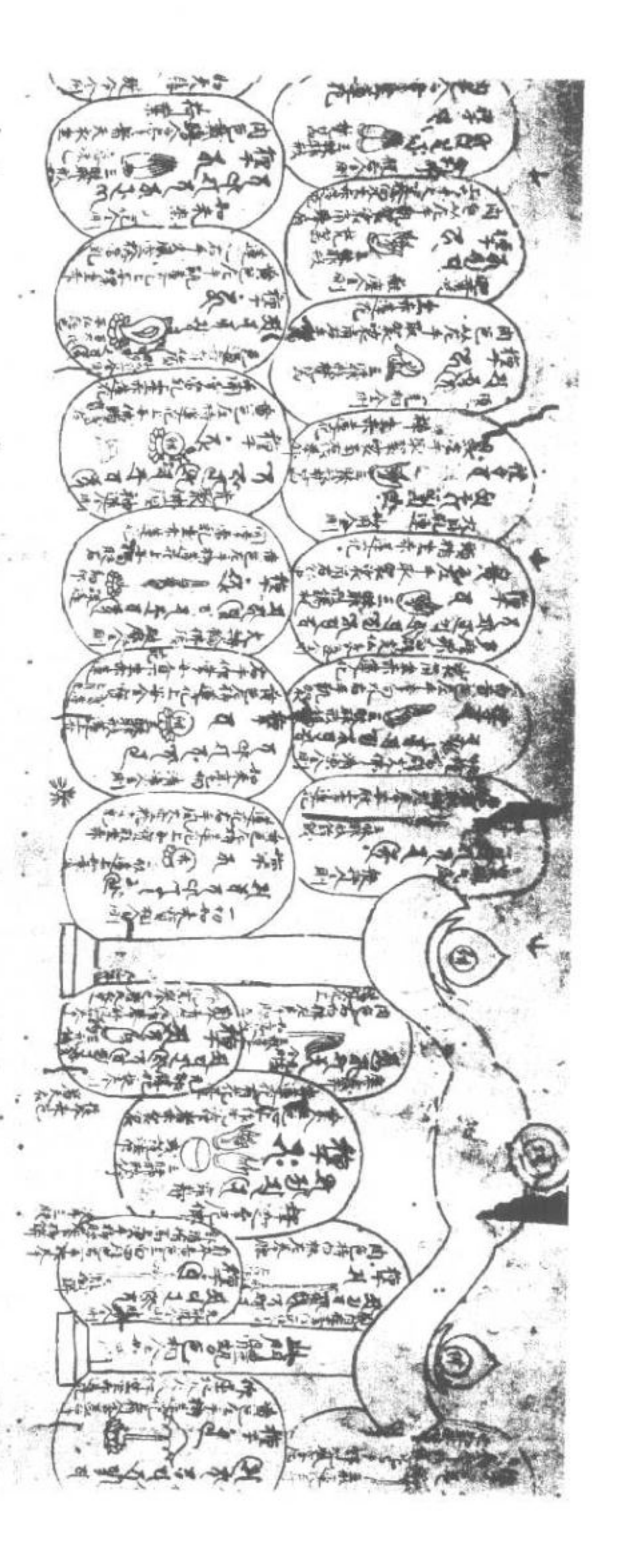
大悲胎藏悲生曼荼羅第三重釋迦眷屬
及諸天印明種子梵號名位不同卷下

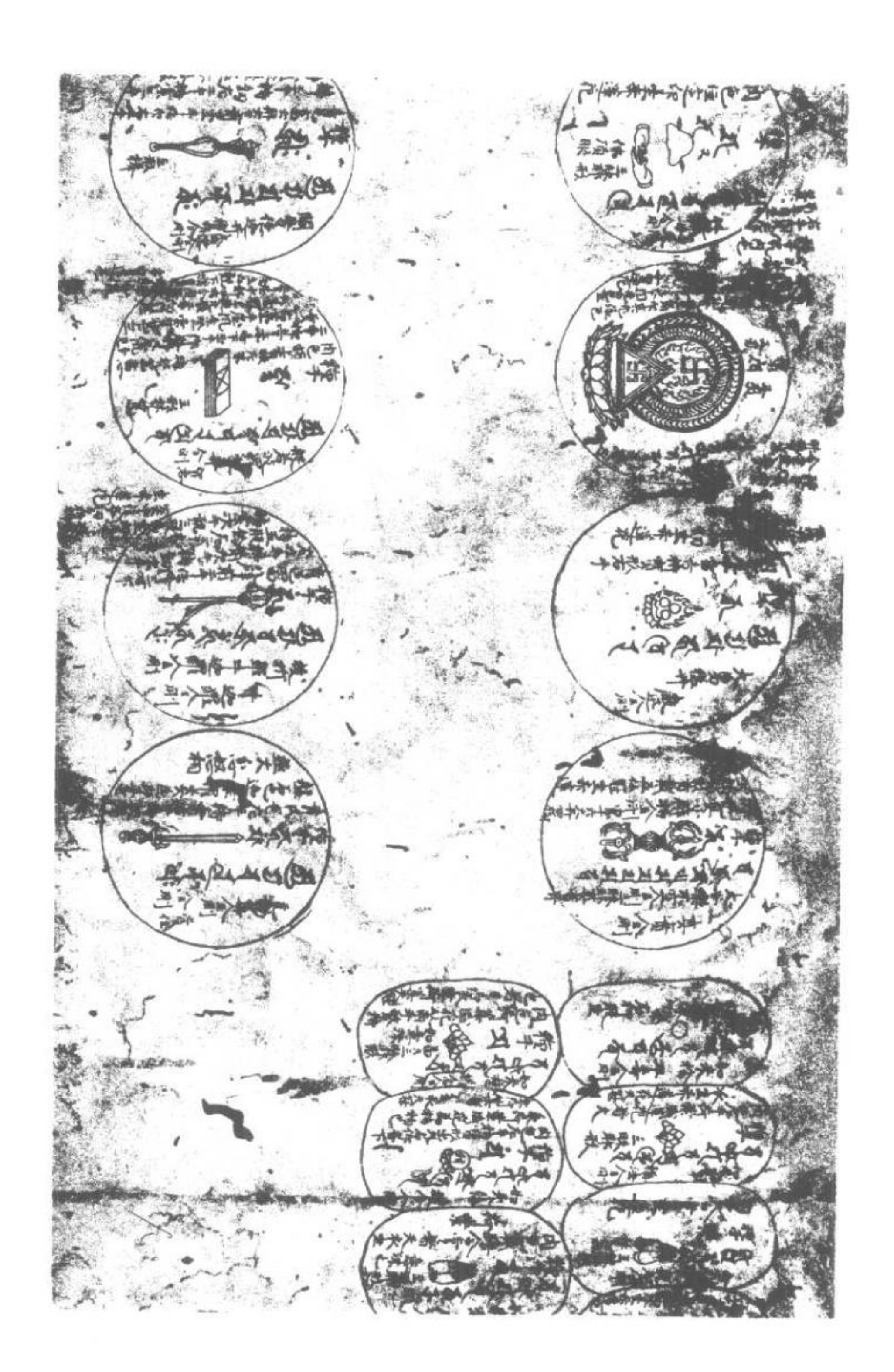
兜率陀天王我欲說大陀羅尼名耆蜜耆蘇兜（晉言救諸病苦）賑給貧窮令諸行人速得三乘果如天降雨令諸農夫多收果實支畢度蘇兜民若蘇兜果梨帝那支蘇兜阿支都那度蘇兜那度蘇兜究吒呼奴度蘇兜若富那度蘇兜焉兜莎訶　度蘇兜密若無度蘇兜莎訶

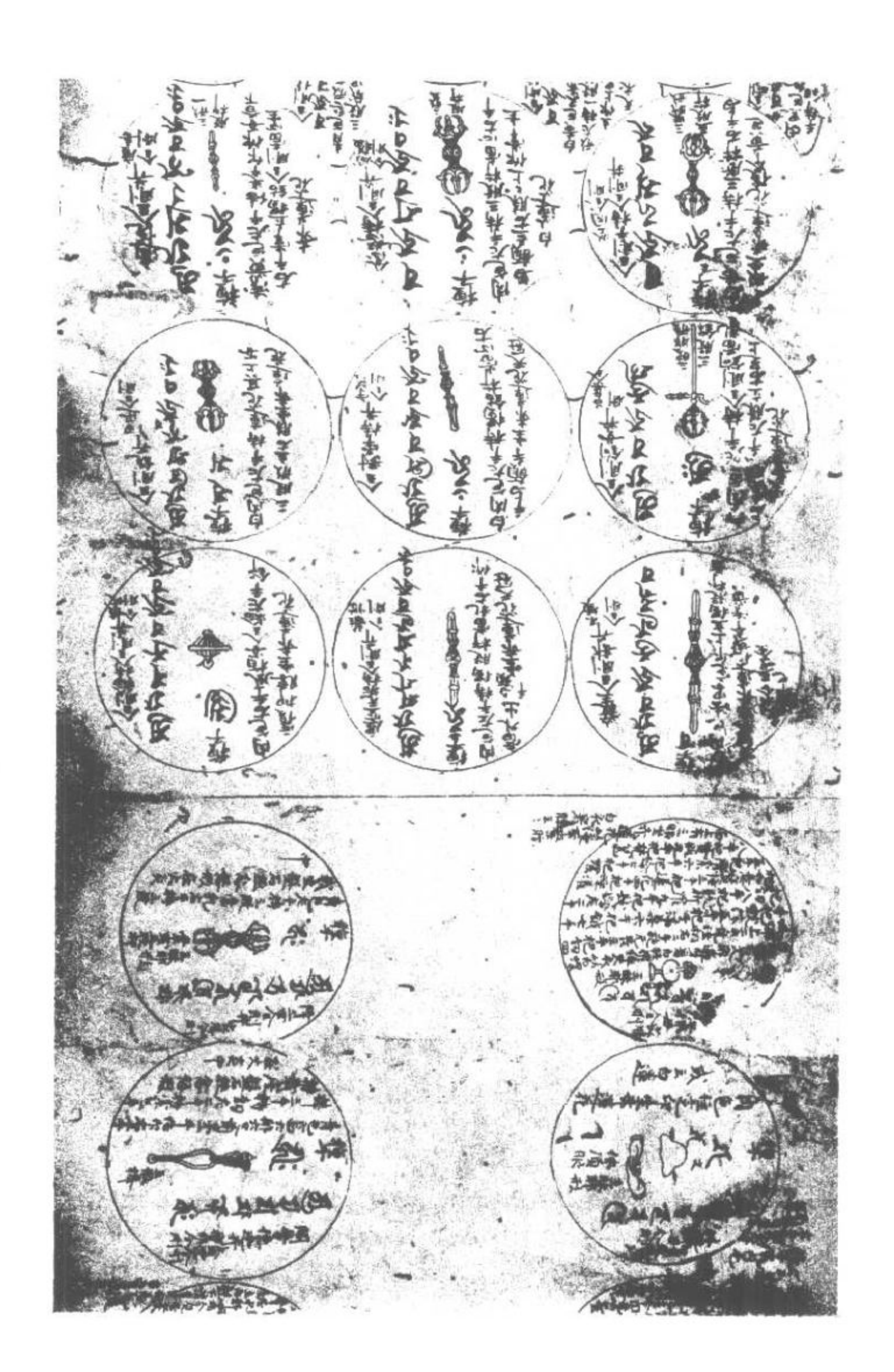
我化樂天王欲說大陀羅尼名阿耆富盧（晉言法忍柔順忍）堪化荷負三界衆生譬如大海其量難知我天王心亦復如是悉能救接漂流衆生出三界海那耆富盧憂多羅富盧龍若呼富盧憂禪叉富盧陀摩耆富盧毘梨帝那富盧憂殊知富盧莎訶

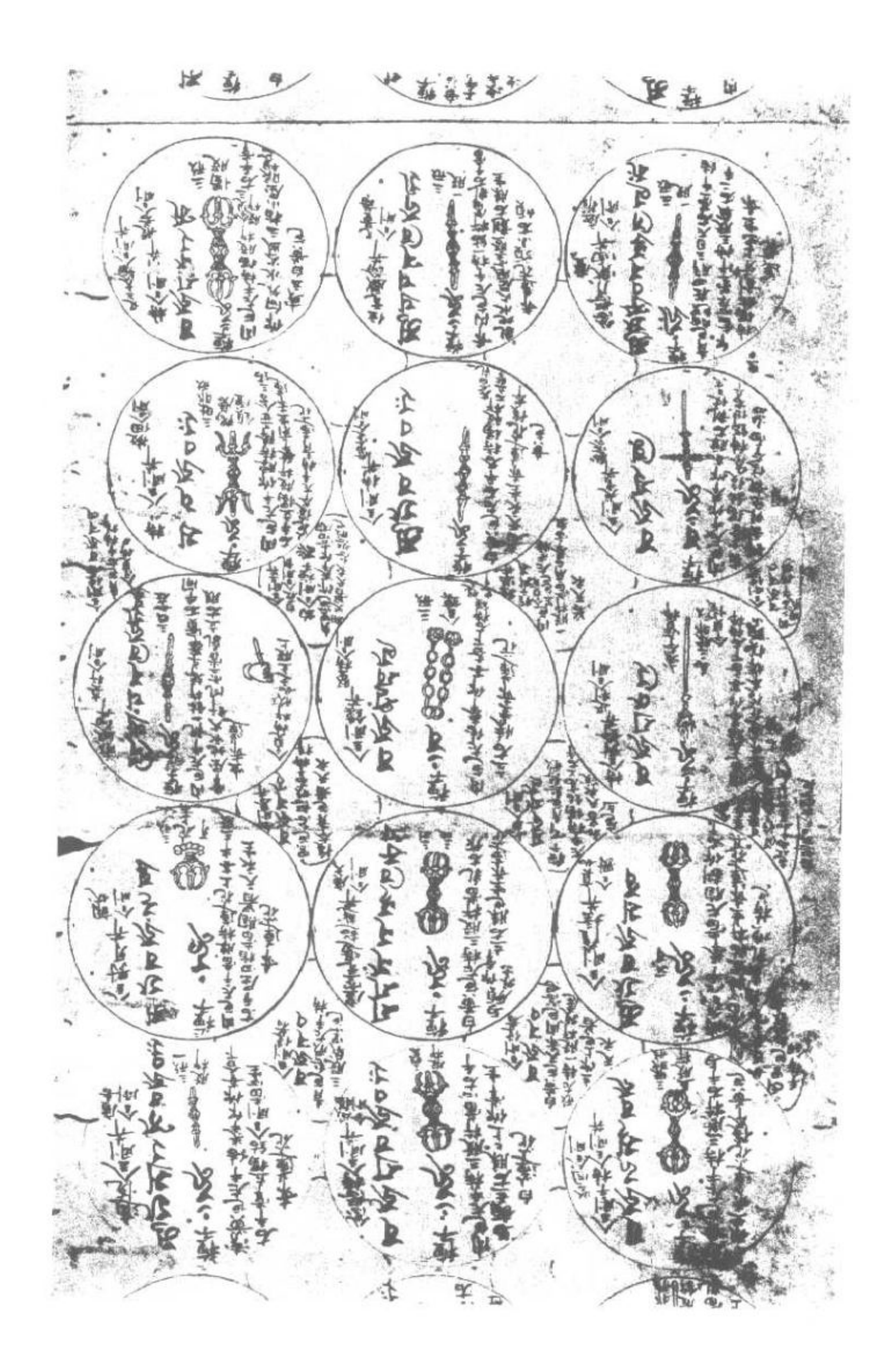
我大自在天王今欲說神呪有陀羅尼名阿梨樓（晉言救衆生苦濟衆厄難）阿若波梨樓毘梨帝那娑梨樓遮波盡娑梨樓彌梨帝那娑梨樓殊訶兜支盡莎訶

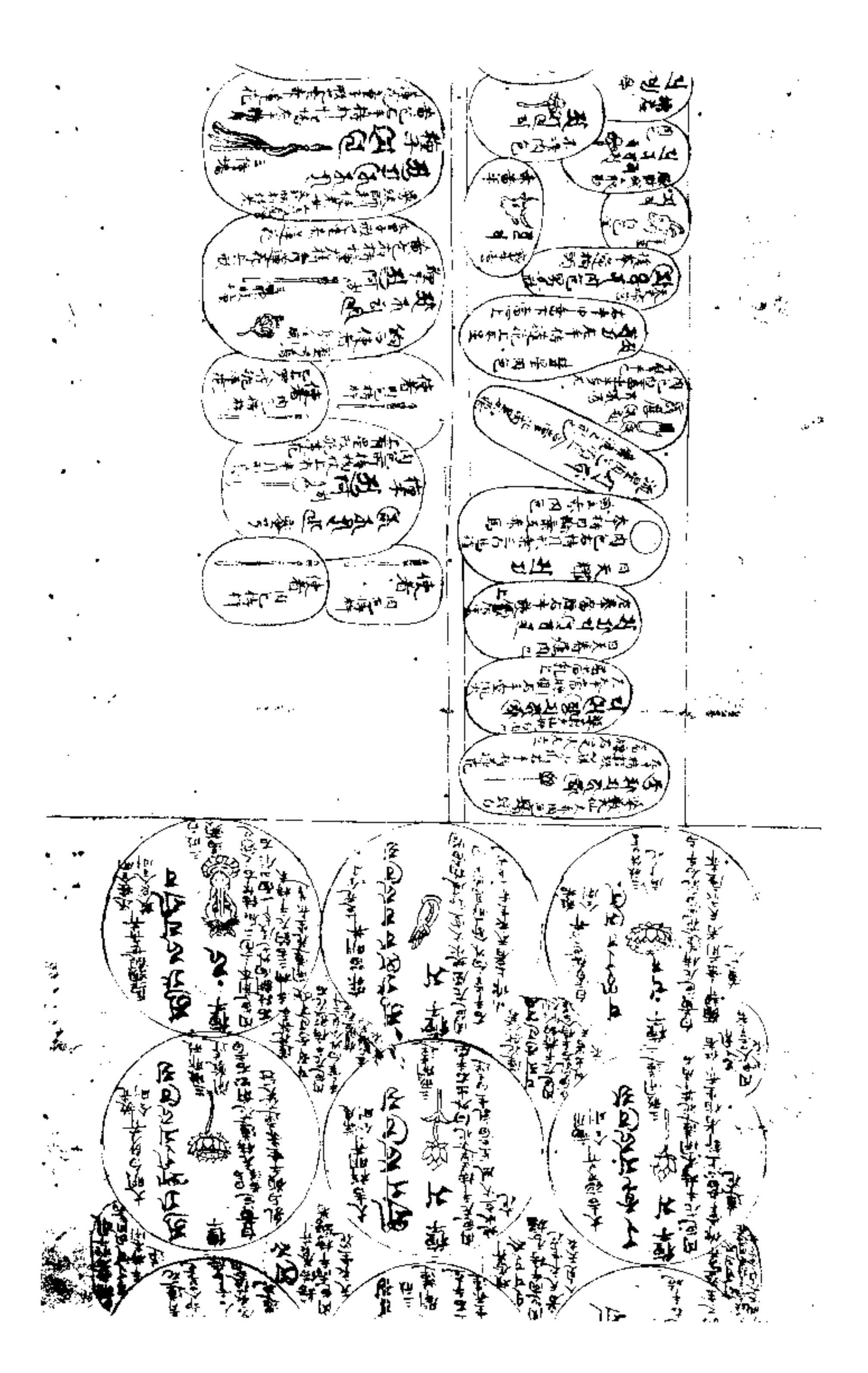

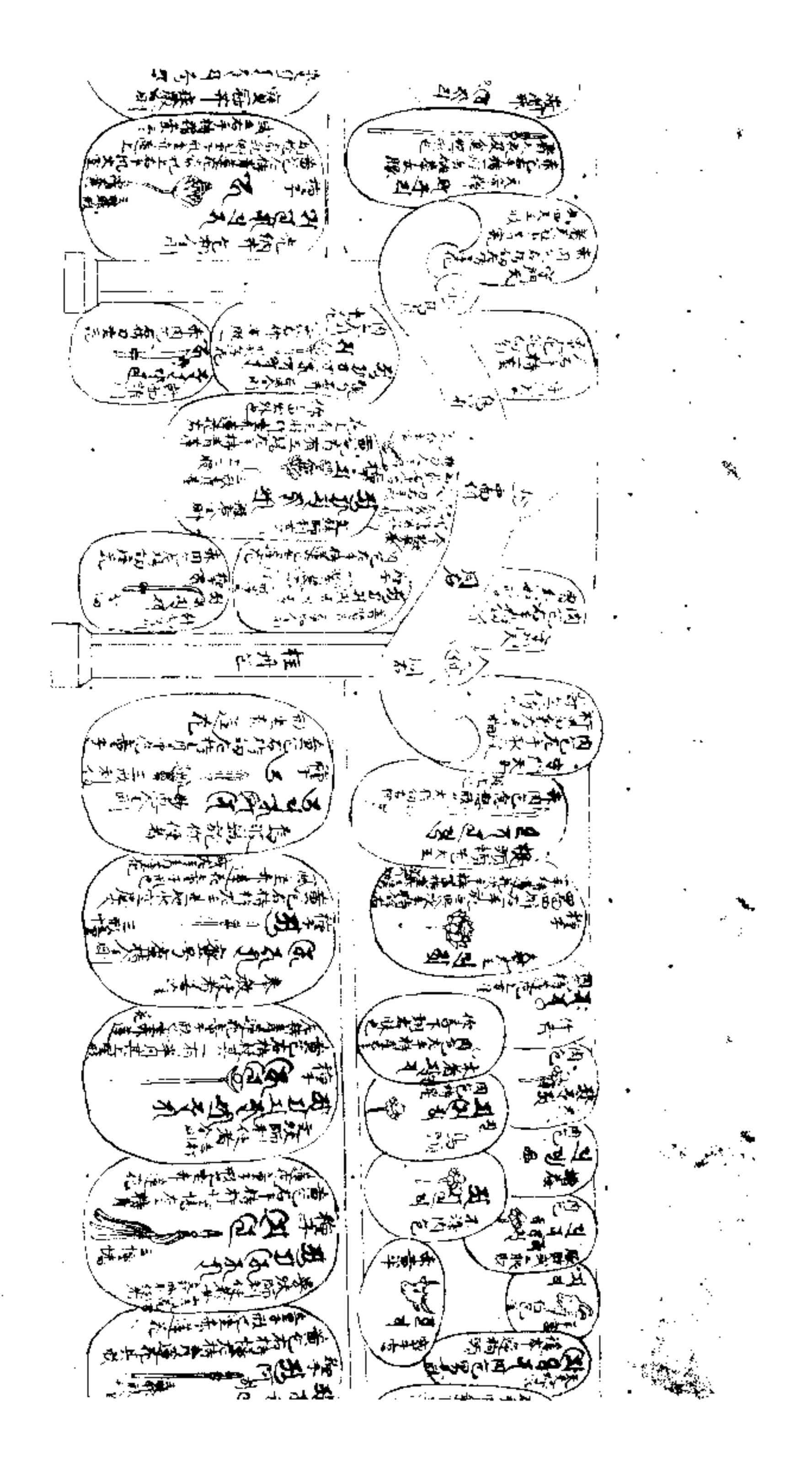

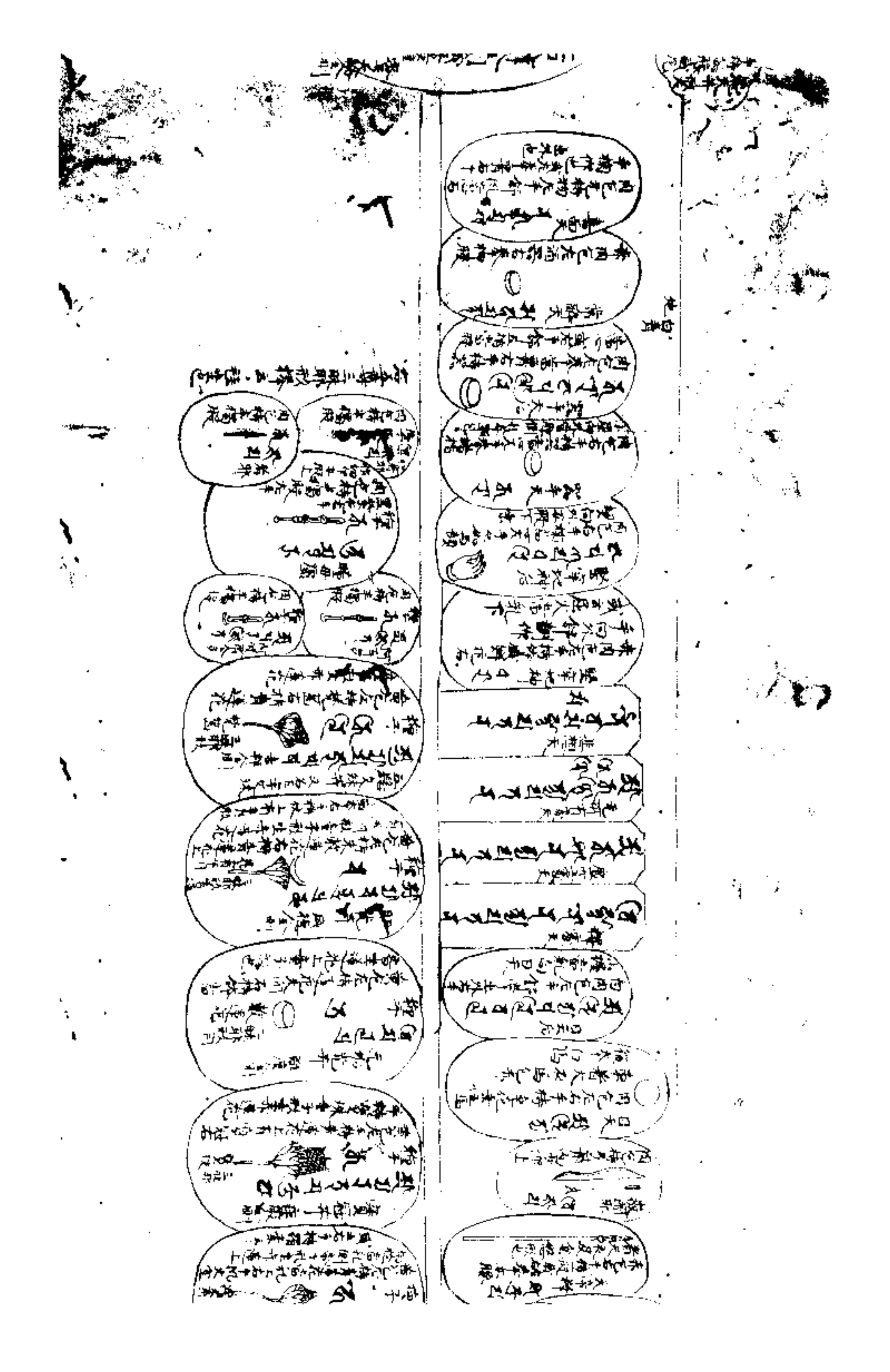

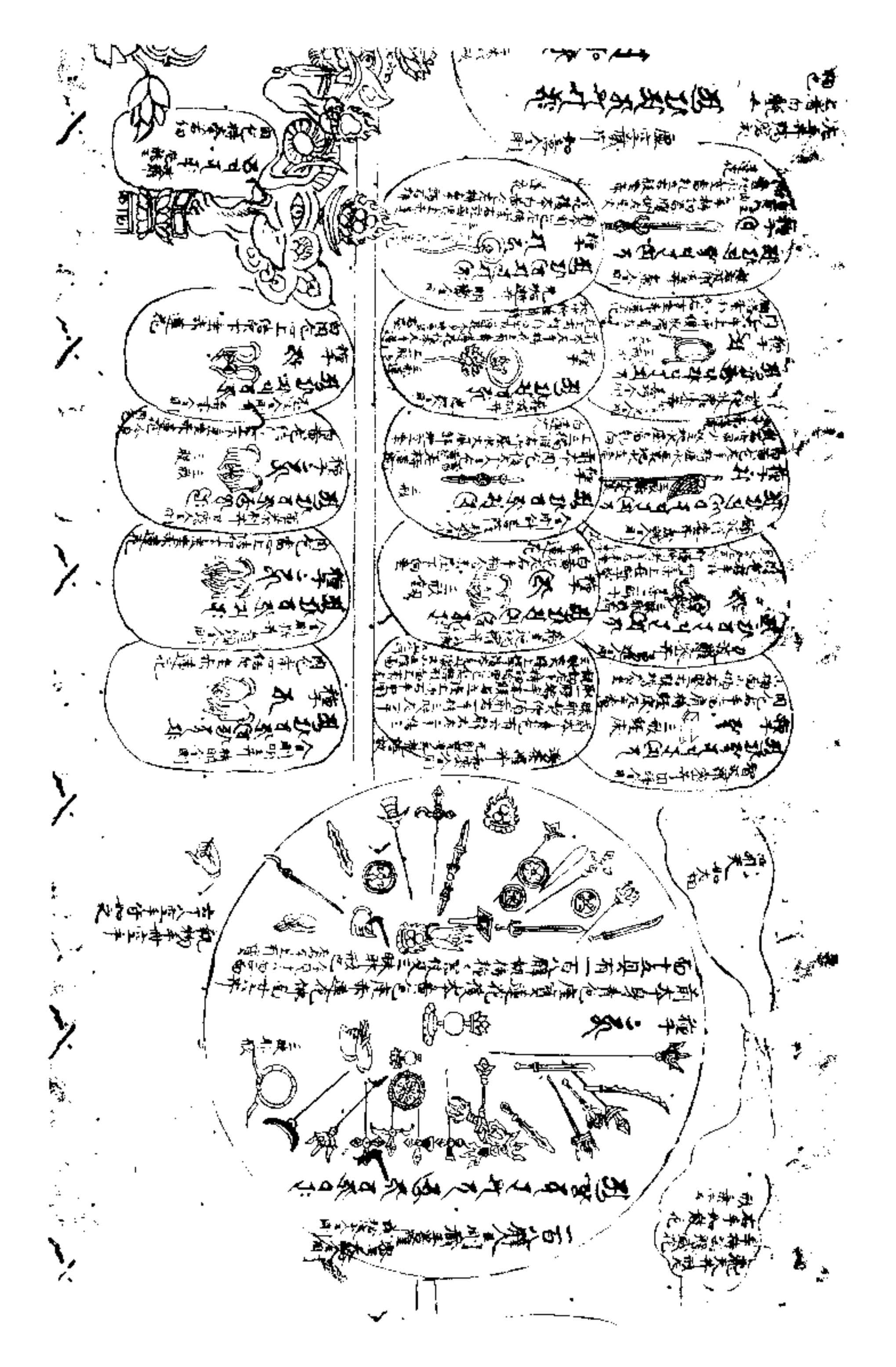

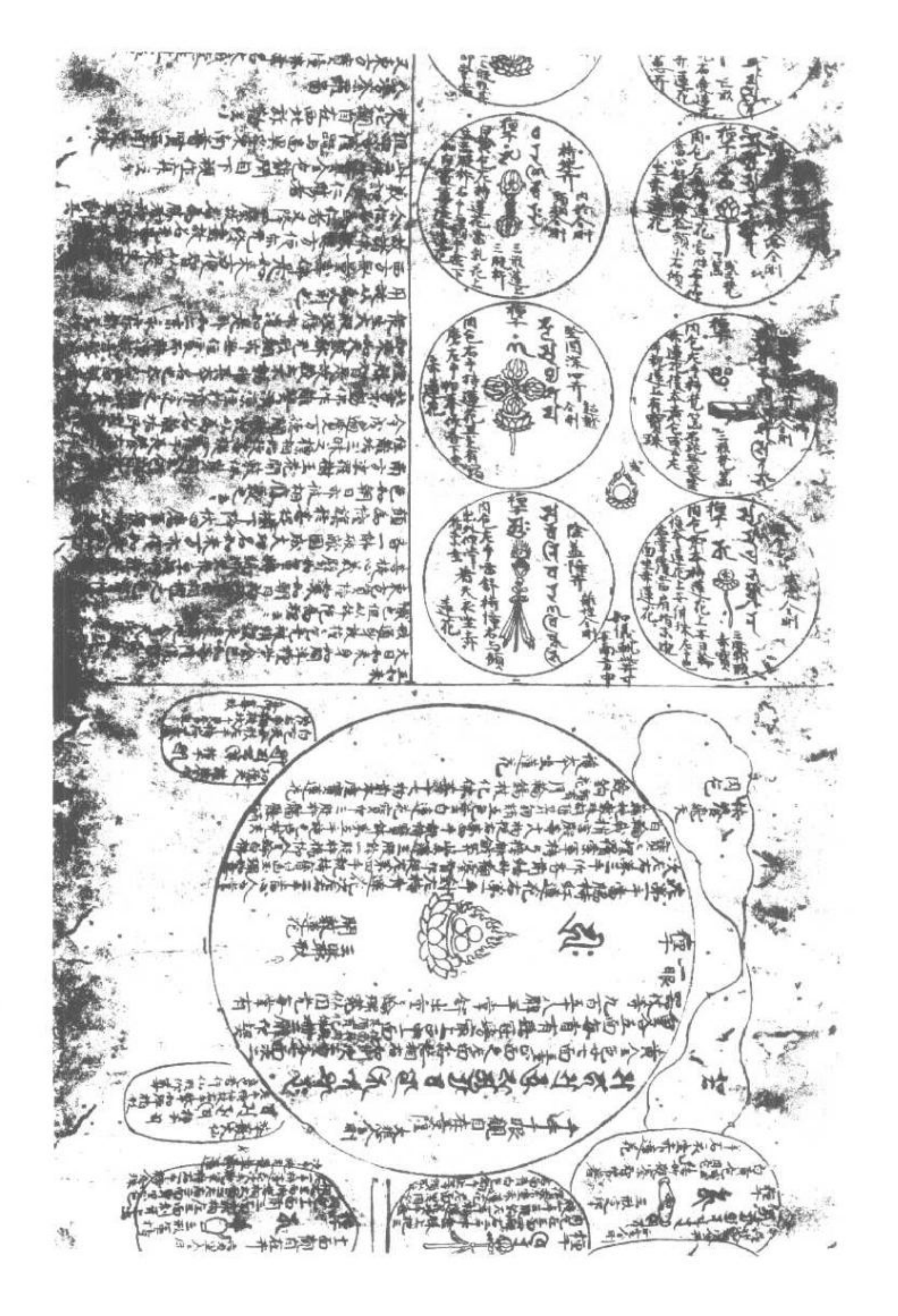

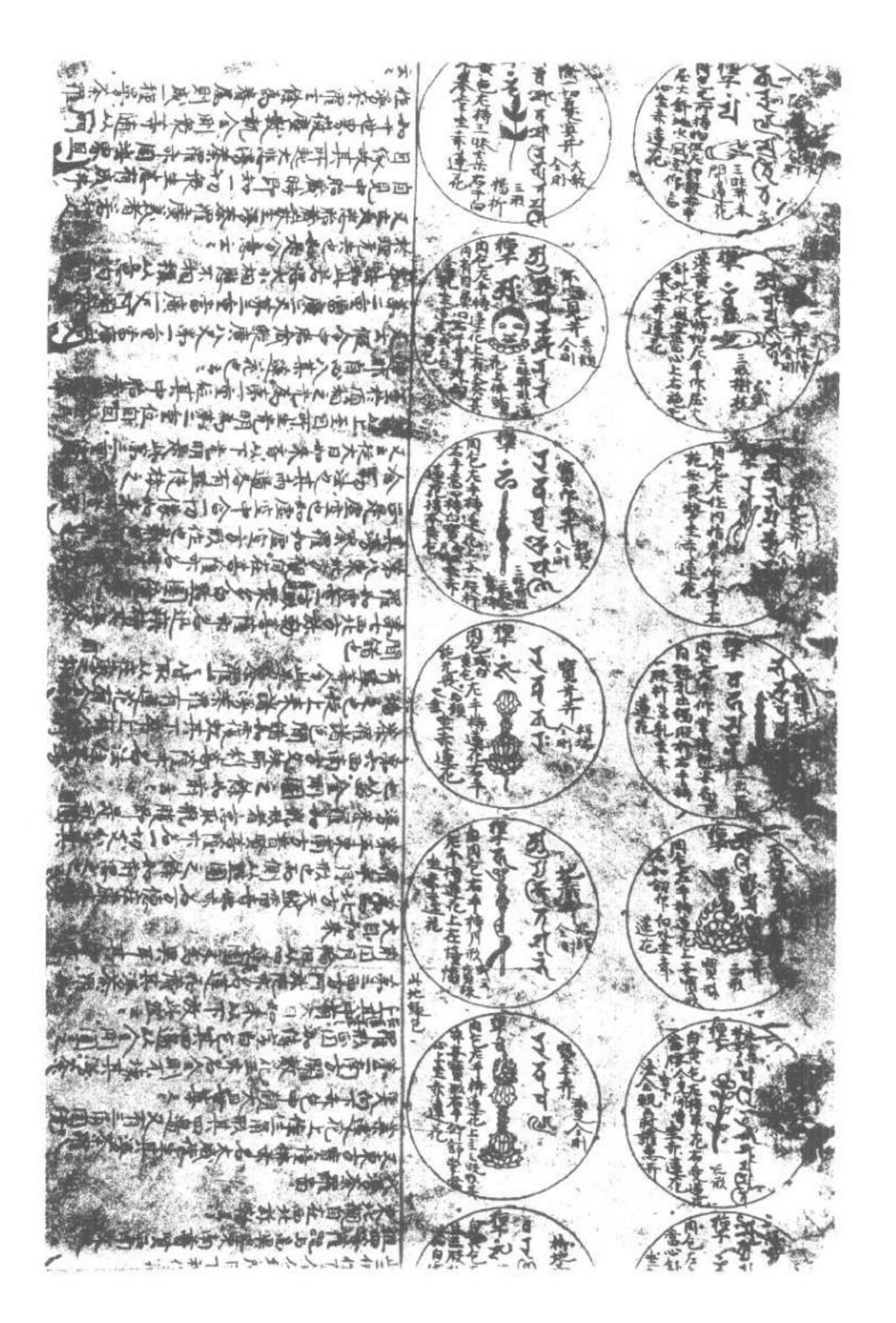

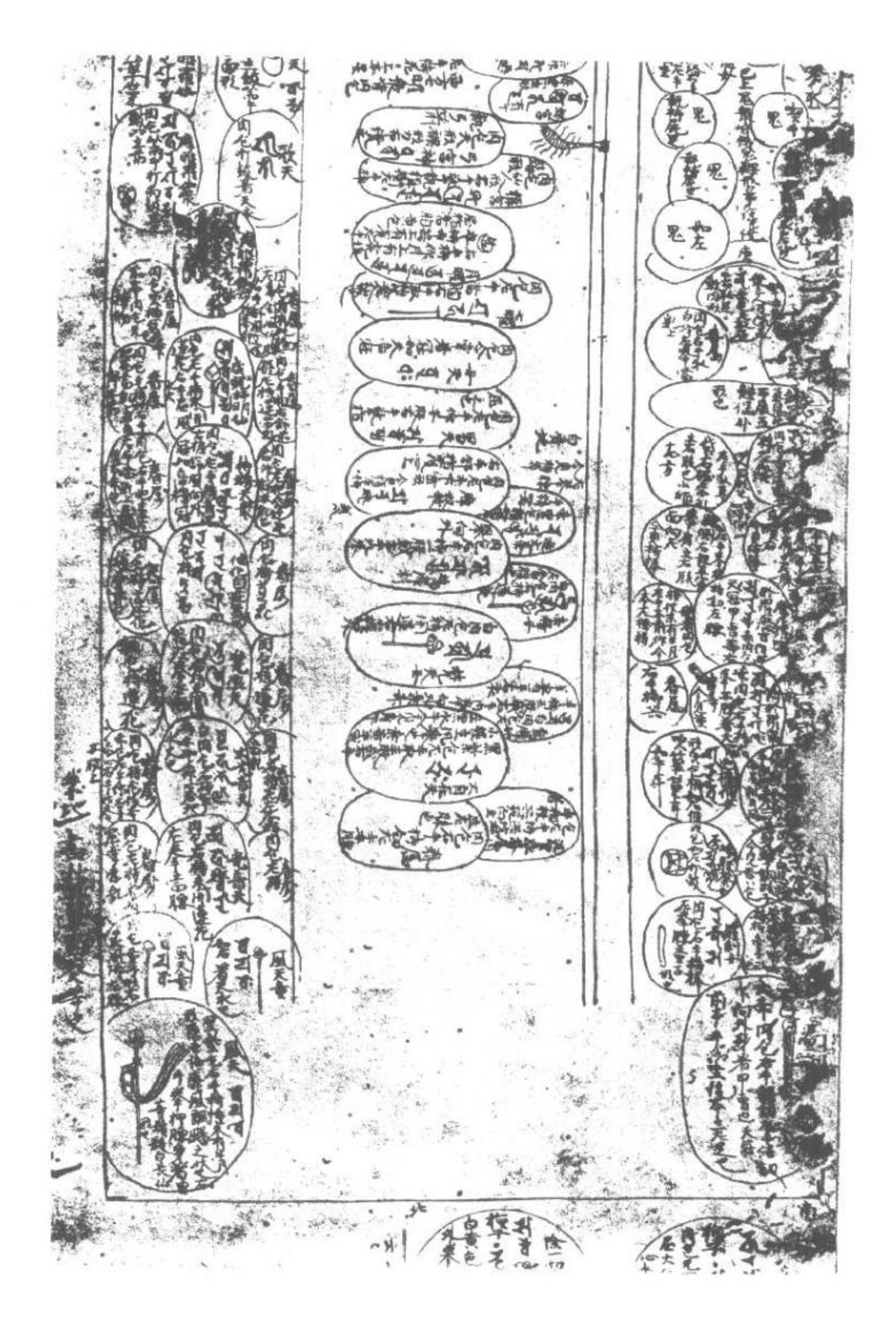

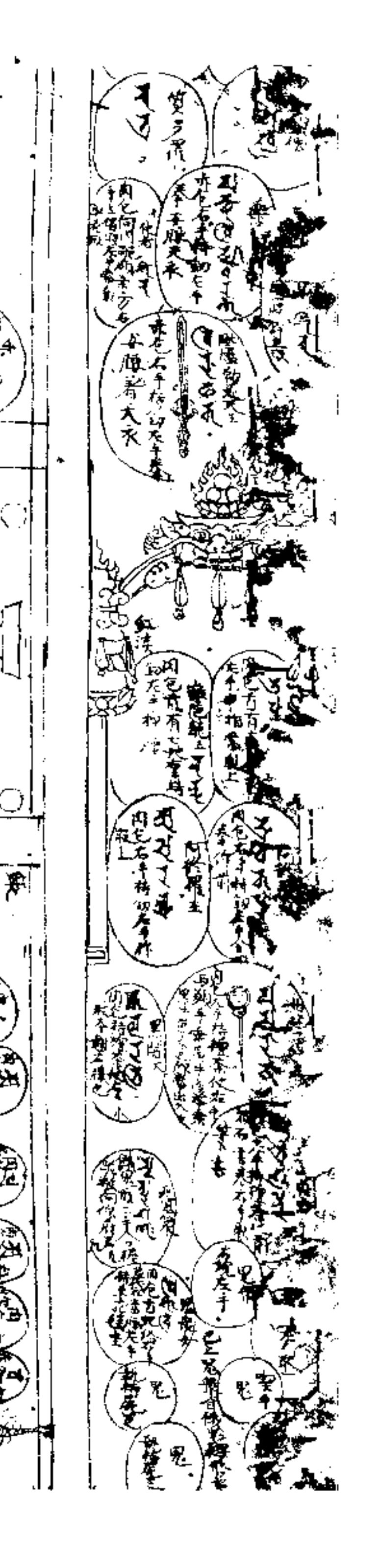

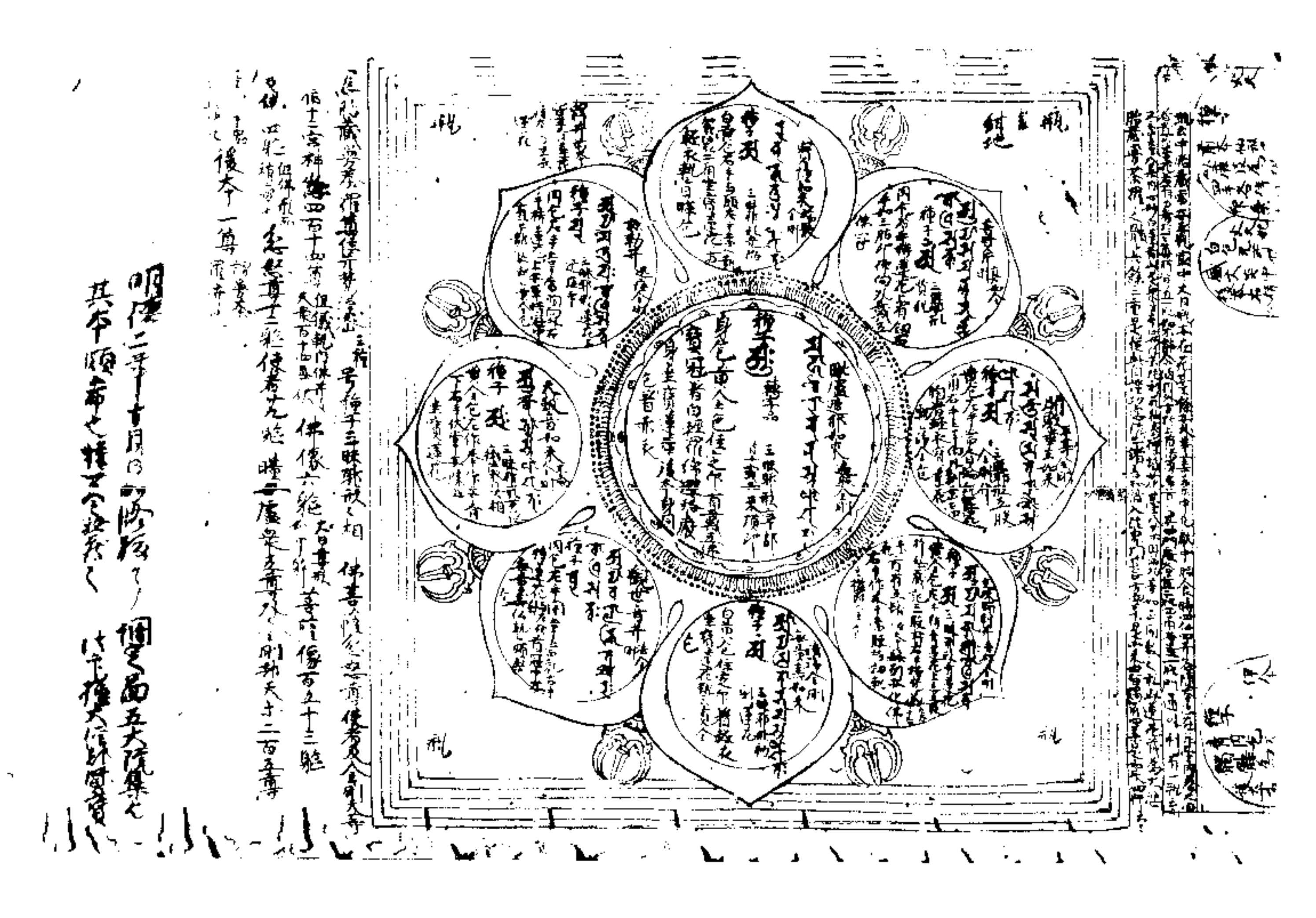

胎藏界曼荼羅惣集佛菩薩等三種号種子三昧耶形之相　佛菩薩忿怒尊使者及八金剛天等

惣十三院并四百十四尊　但儀軌所列佛菩薩及天衆百十四尊歟　佛像六躯　菩薩像百五十二躯

但儀軌所列　忿怒尊十二躯　使者廿九躯　眷屬衆五百尊外八金剛部天等二百五尊

後本一尊

明徳二年十月日　如除[illegible]了　調定曼荼羅五大院集之

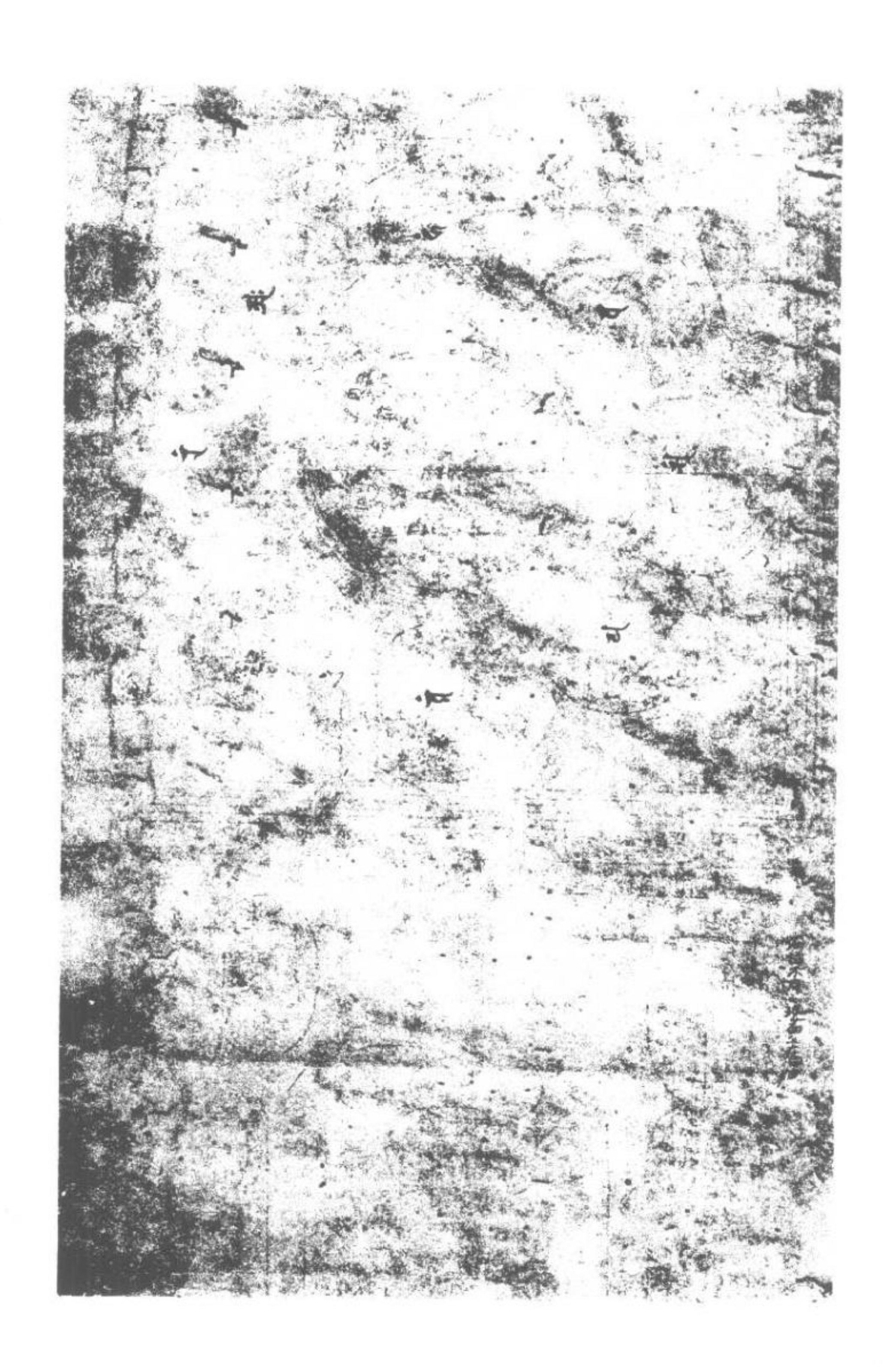
其本頗無是非　任其文　[illegible]

此本又有一本　奥批云　古抄云　調定曼荼羅之

調定流誰人乎　今本奥書可信之　加修復

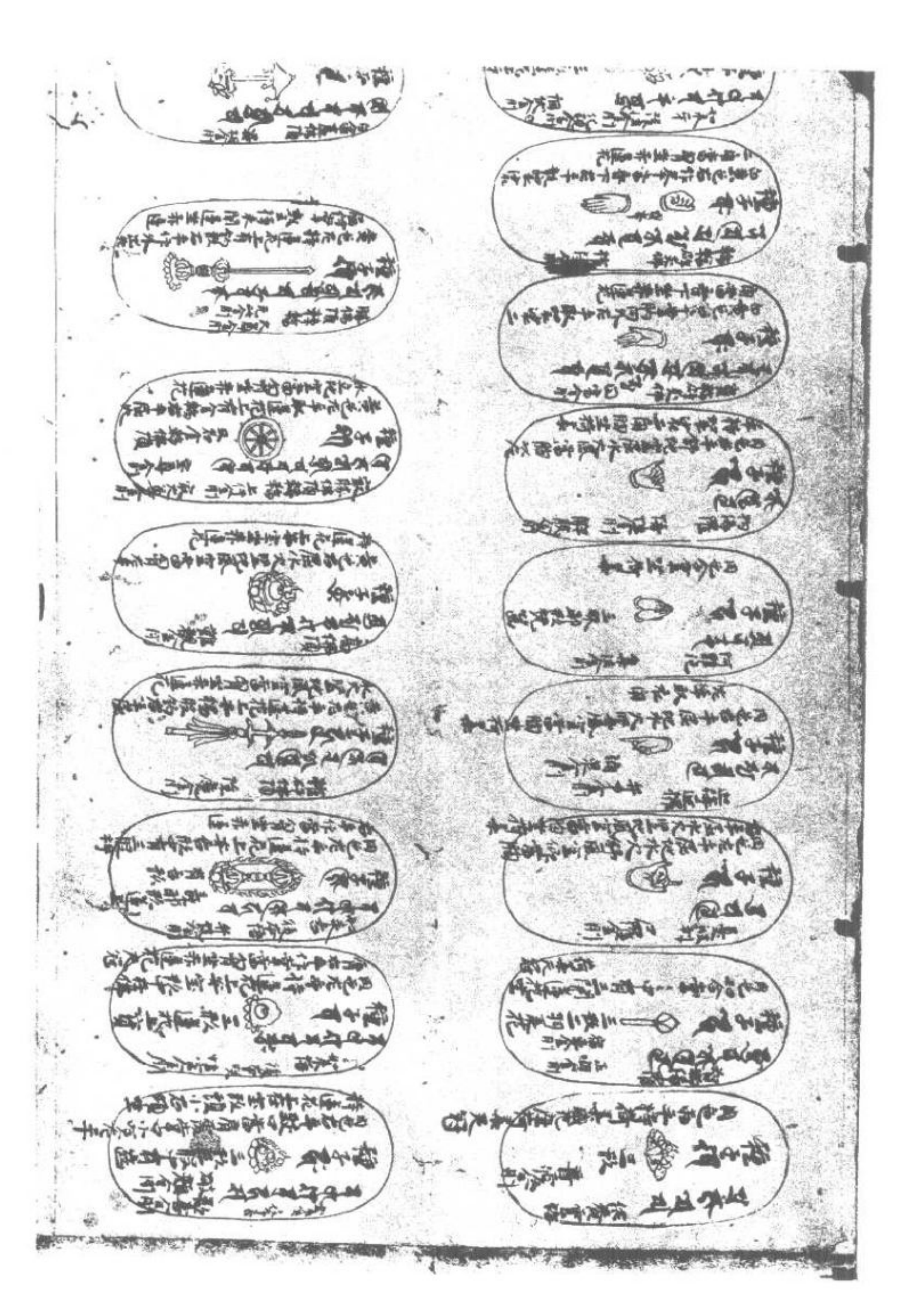
両本一具收秘函了

延享五戊辰年仲春既望　僧[illegible]賀　春秋六十五

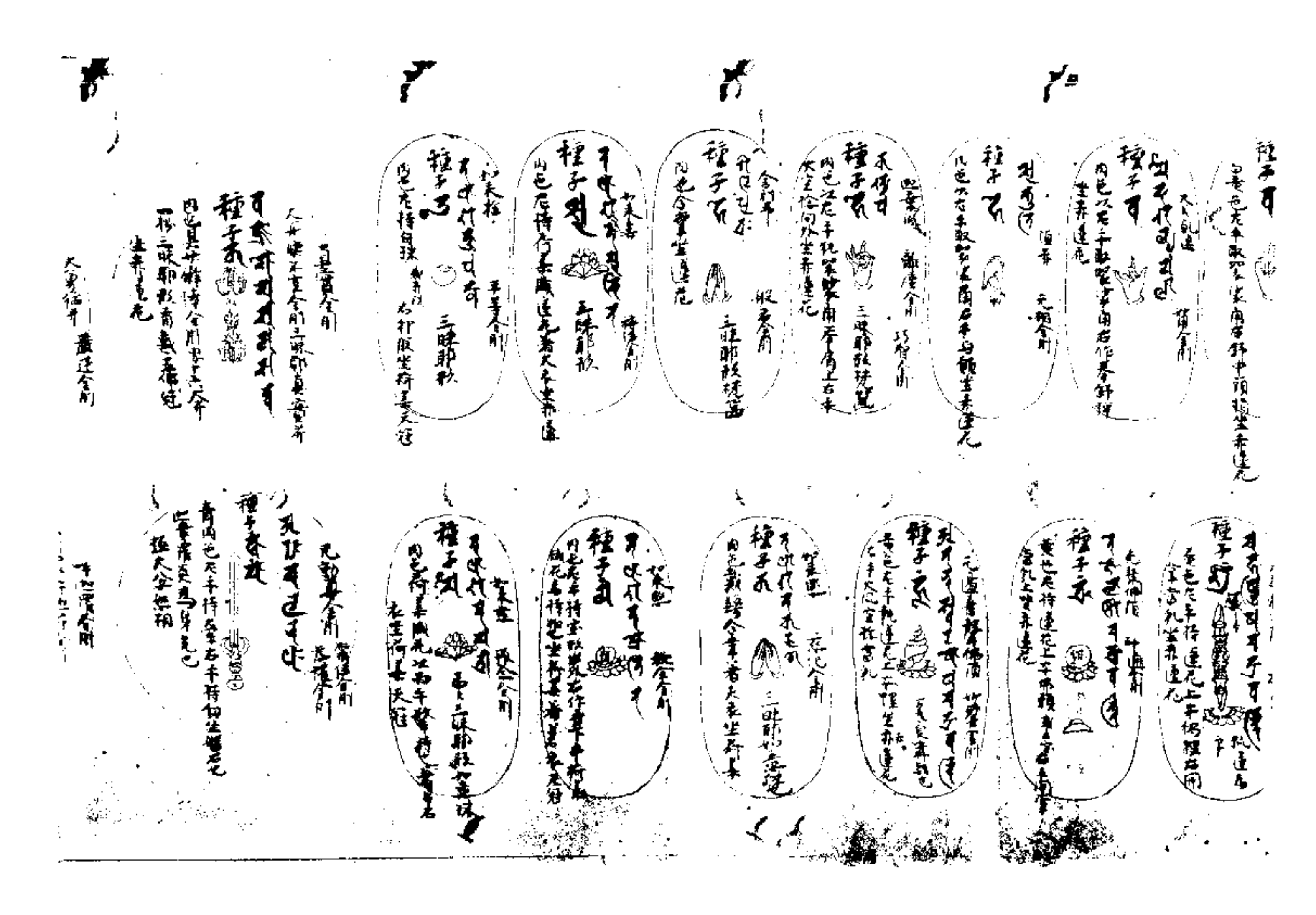
裏書 cf. p. 18

裏書 cf. p. 1

cf. p. 23, 裏書 1−8

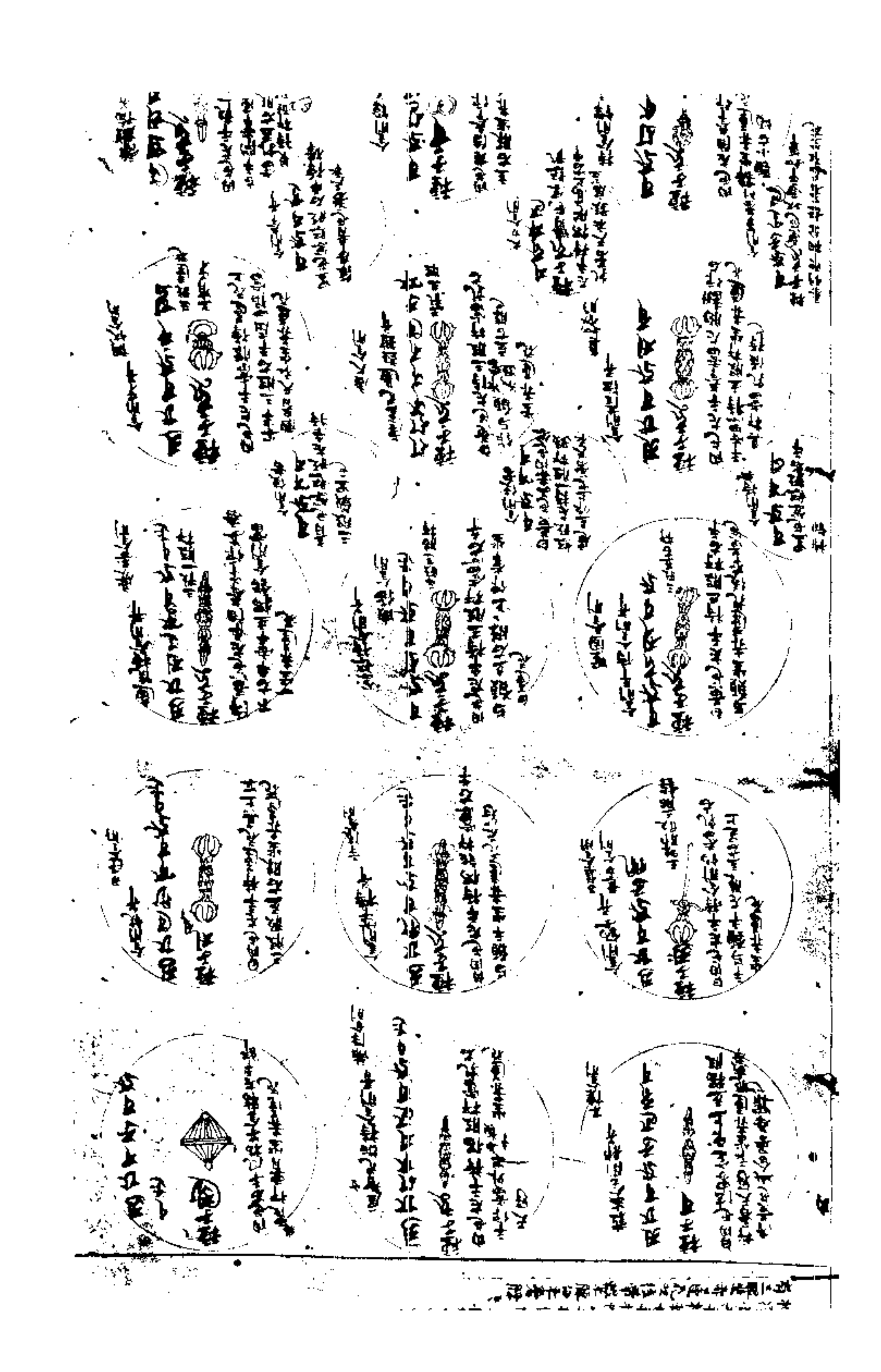
cf. p. 23，裏書 9－14

cf. p. 23, 裏書 15－25

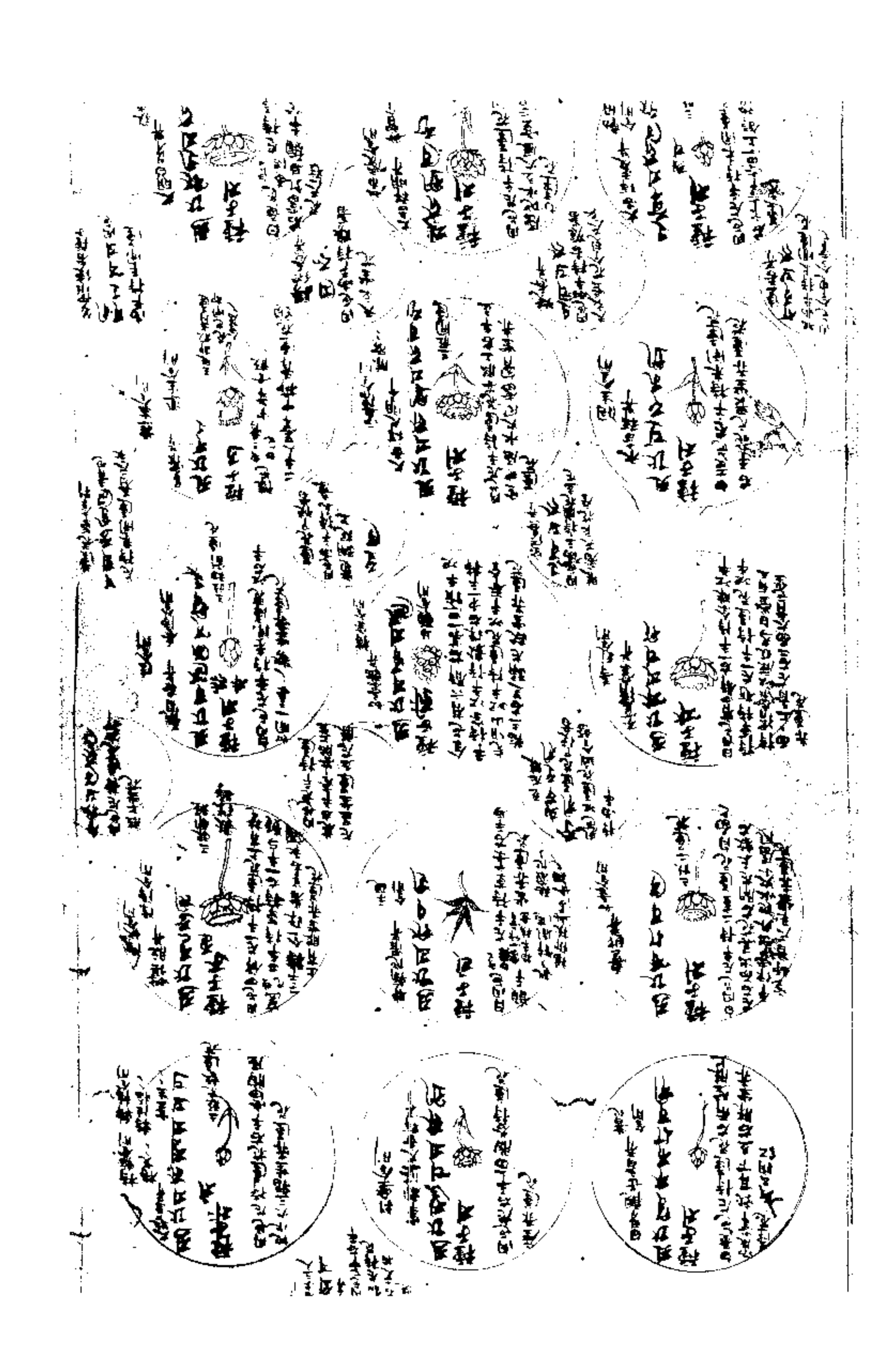

cf. p. 23。裏書 26－32

cf. p. 23－24. 裏書 33－47

cf. p. 24, 裏書 48 − 59

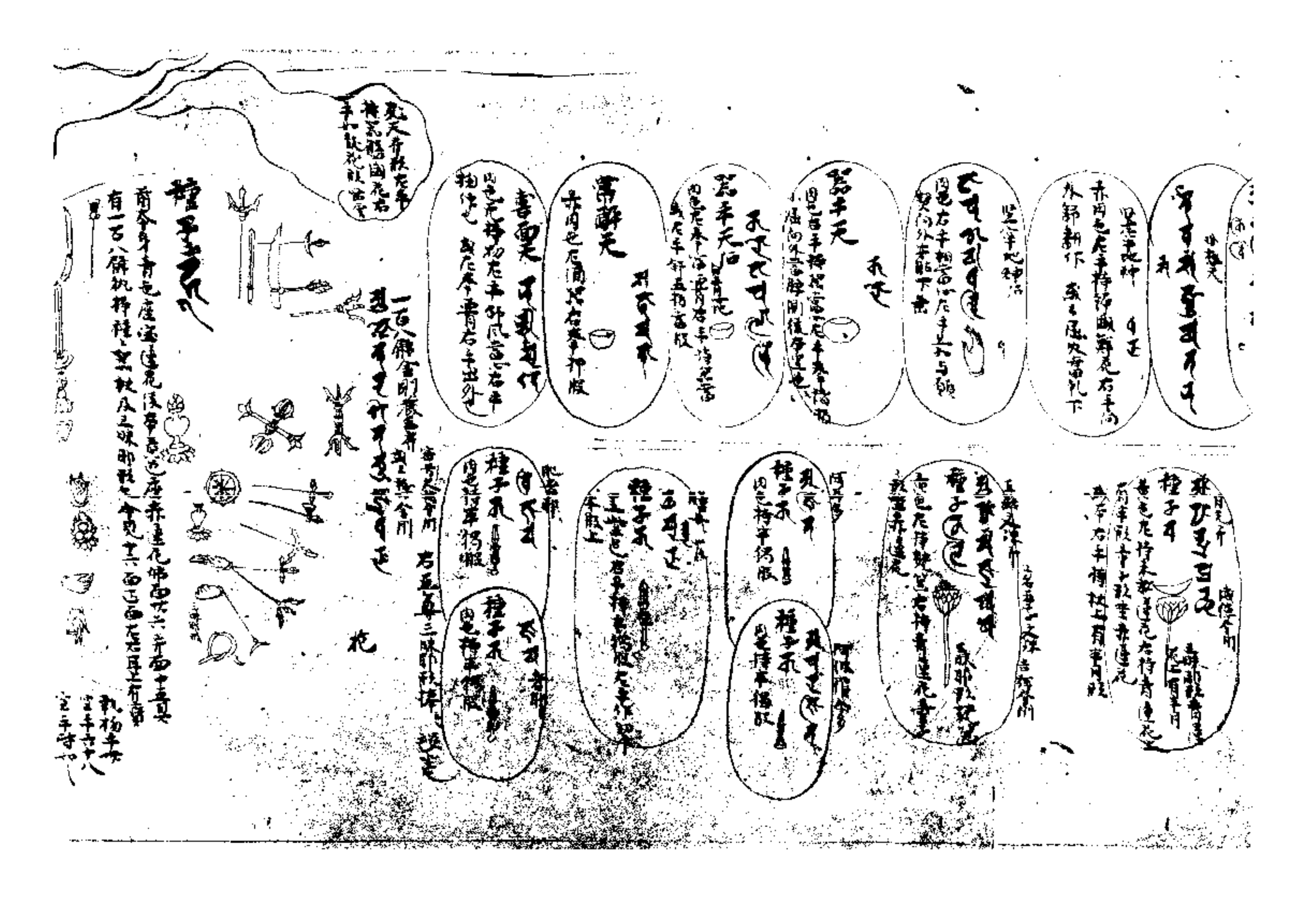

cf. p. 24 — 25, 嶺 60 — 70

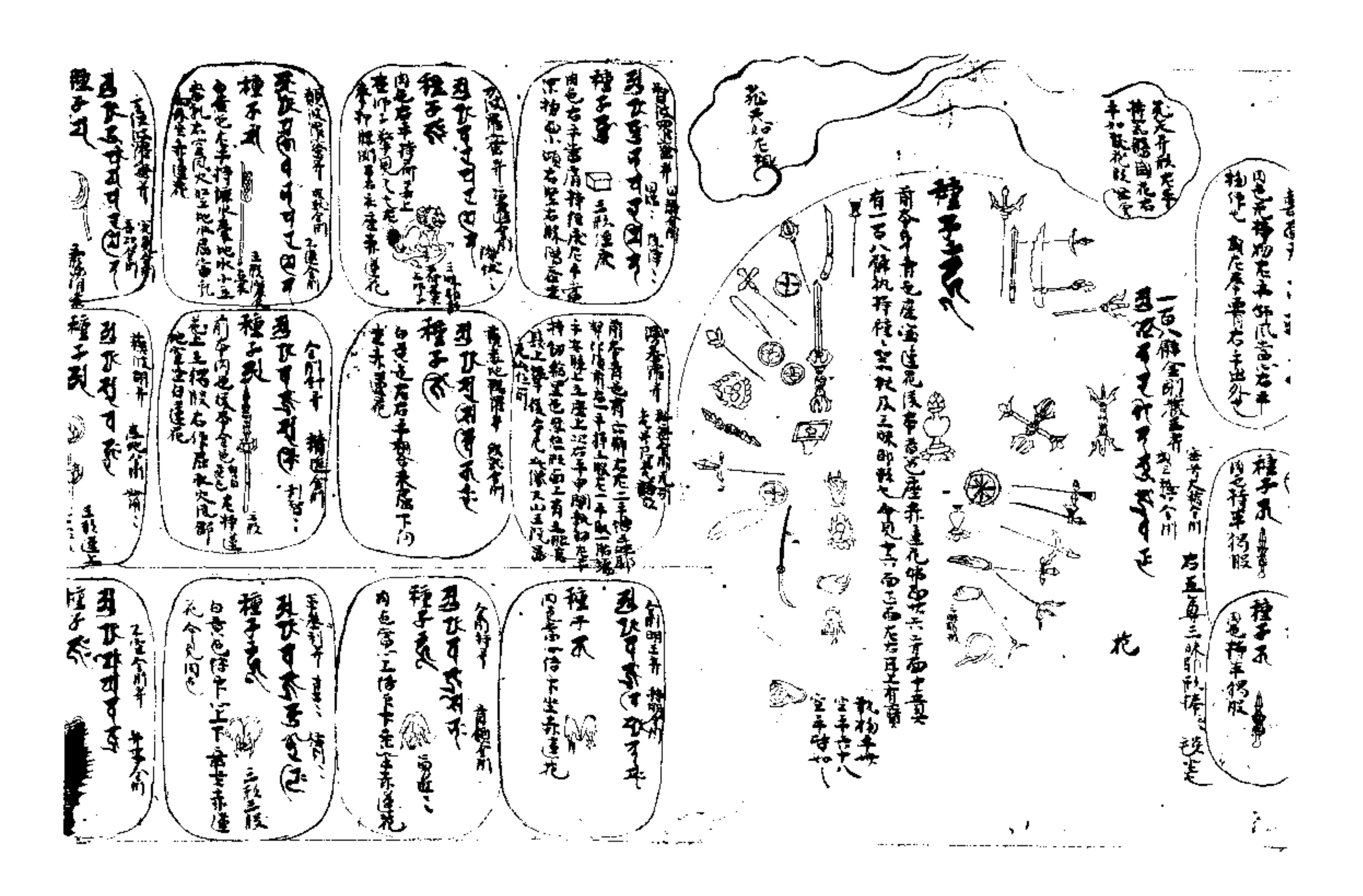
cf. p. 25, 裏書 77 — 87

cf. p. 25－26, 裏書 88－102

cf. p. 26, 裏書 103 – 113

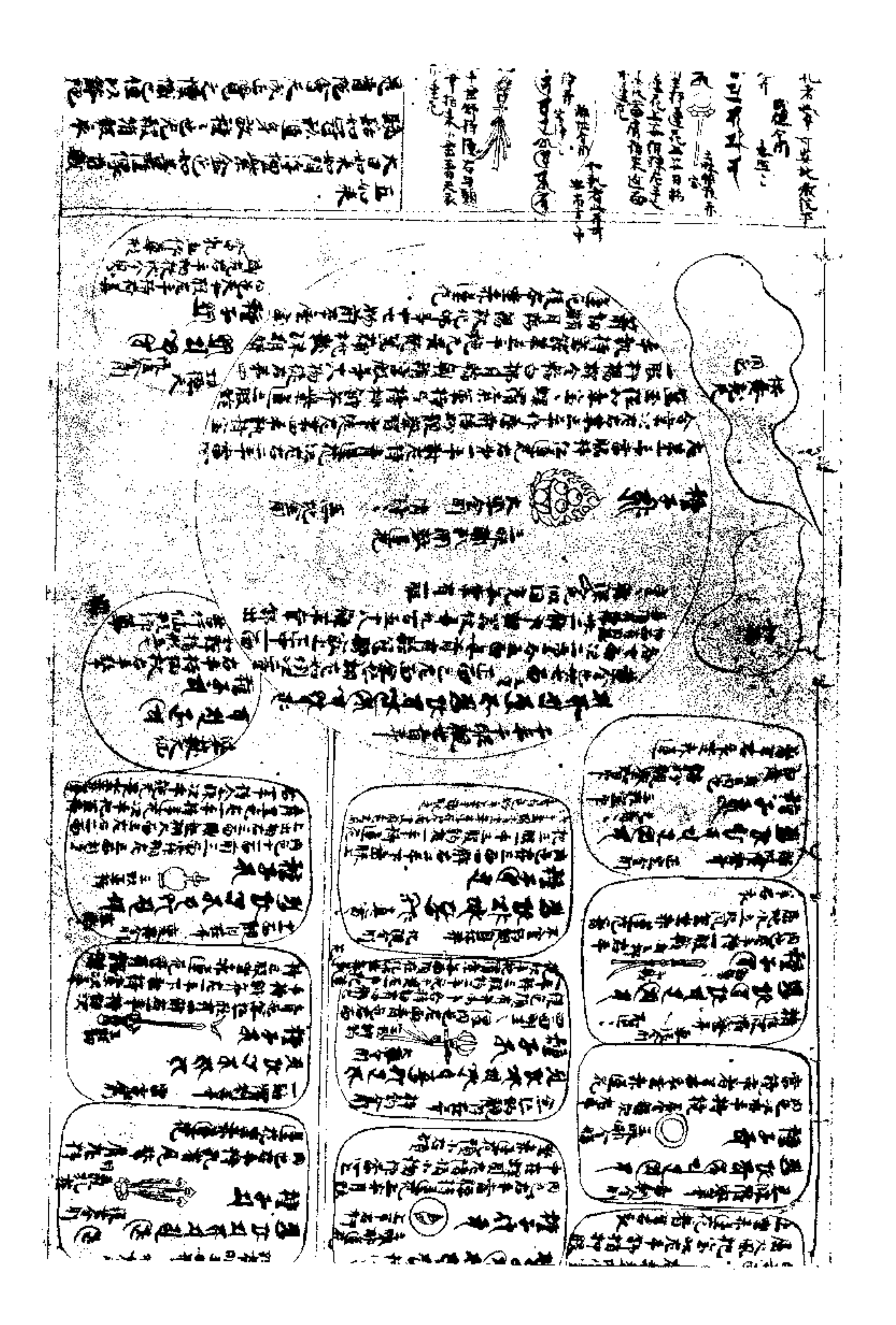

cf. p. 26, 畏書 114 — 118

cf. p. 26 — 27, 119 — 127

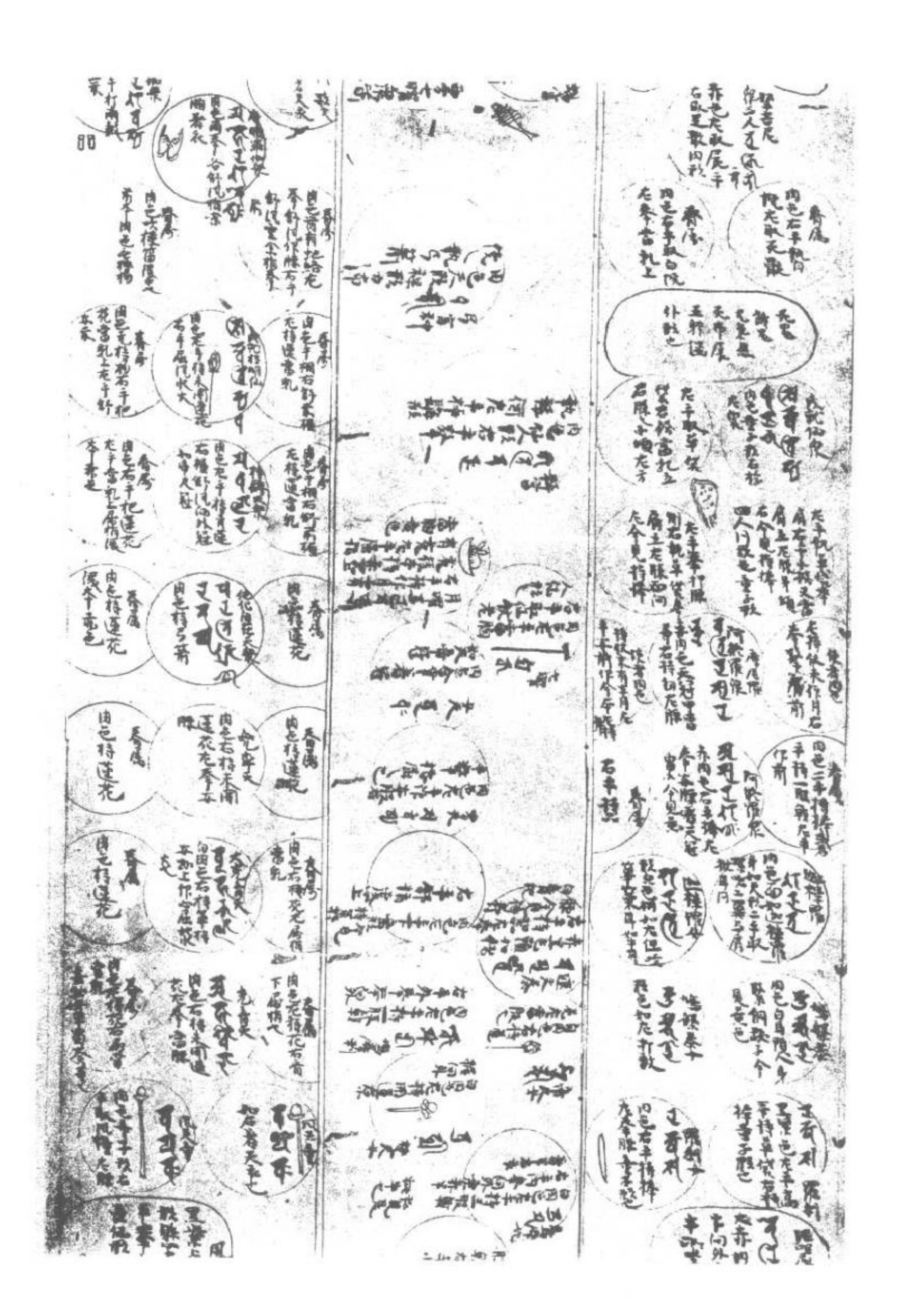
cf. p. 27, 裏書 128 – 136

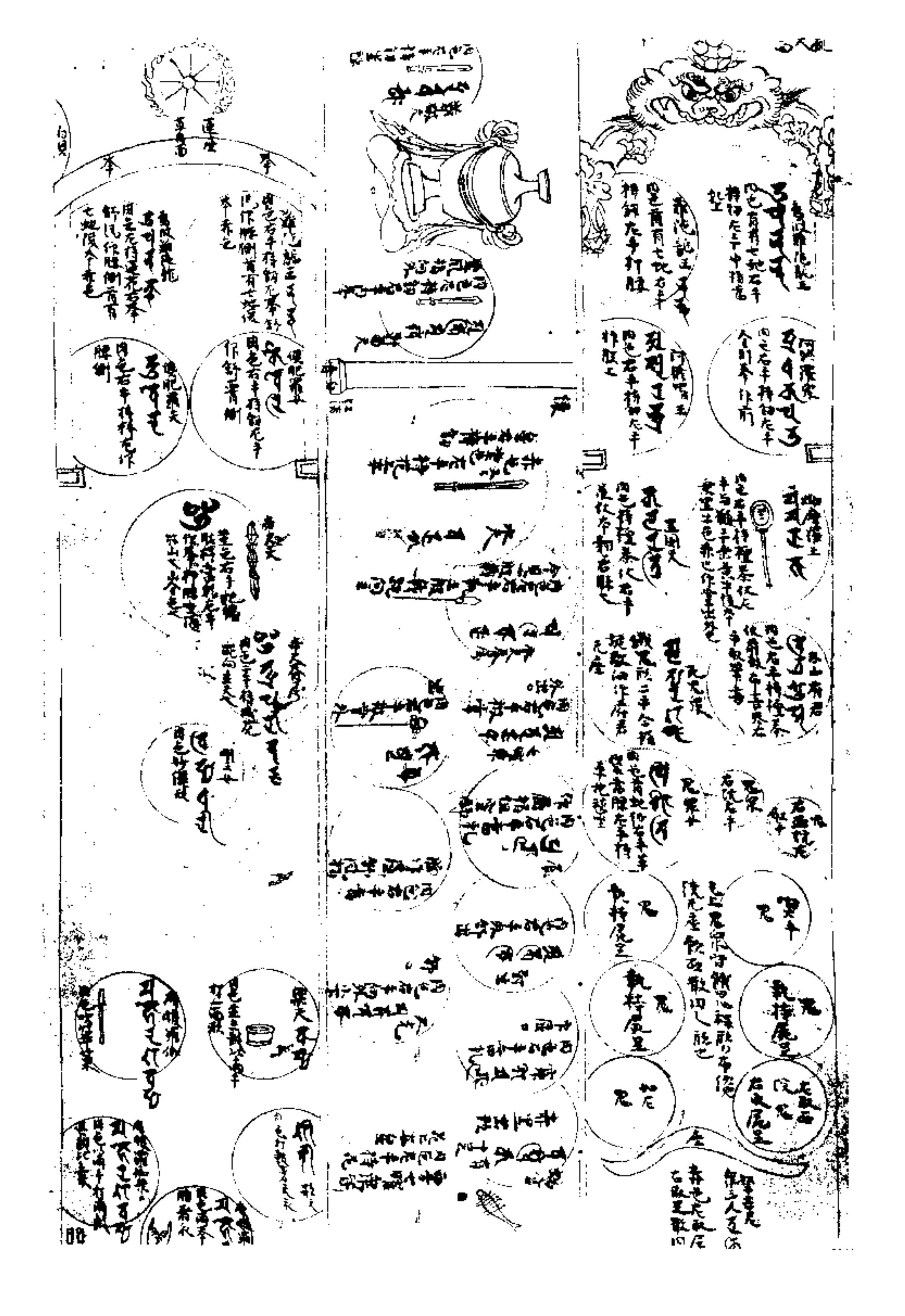
cf. p. 27, 東寺 137－141

cf. p. 27, 裏書 142 — 151

cf. p. 27 — 28, 叢書 152 — 161

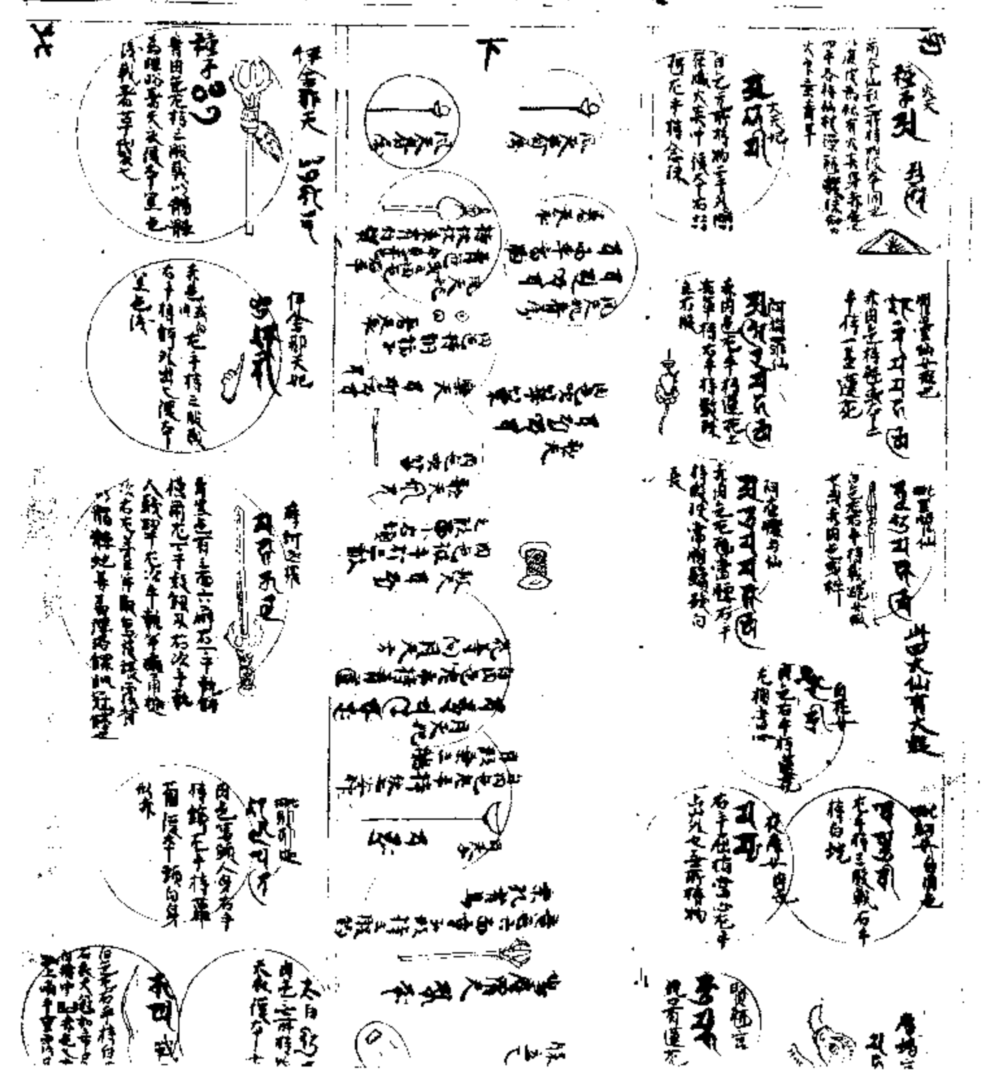

cf. p. 28, 裏書 162－169

cf. p. 28. 裏書 170 – 183

cf. p. 28－29 裏書 184－188

cf. p. 29. 裏書 189－192

cf. p. 29. 裏書 193

使者及金剛天木曜宿十二宮神衆四百十四尊 佛像六軀
并像百五十三軀 辟支佛四軀 忿怒尊十二軀 使者卅九軀 曼荼羅
五尊外金剛部天等二百五尊 後座王尊
梵天並胎藏曼多羅尊位佛并忿怒尊使者眷屬及金剛天木曜宿十二宮
神衆四百十四尊
佛像六軀 大日尊 并像百五十三軀 辟支佛四軀 忿怒尊十二軀
使者十軀 十九軀 曼荼羅五尊外金剛部天等二百五尊
後座元一尊
御藏天依内 胎藏曼荼羅圖様 主伴相數都四百七十七 根佐名中有四
百八十四 初院 中院 第三院 都四百七十五

古稀之綱之院面々 間之非人乎

右一卷有餘本賢寶師自抜云調定畫五大院集人
其本頗希也特可令秘藏之々誠是可為秘藏補矣
雖損失是併手書催遣来而度等精識也
建□年□戊辰卯仲夏院堂 依□賢賀 春秋六十五

調定曼荼羅圖裏書

1 供養雲海
三形承花
2 迦旃延
迦旃延
3 摧破佛頂
除業佛頂　三形蓮上鉤
4 拘稀羅
阿毘庾(合二)嘔識都悉尼(合二)沙　廣生佛頂
亦名極廣生。亦名發生佛頂　三形蓮上
如意寶
5 最勝佛頂
最勝佛頂　三形蓮上金輪
6 寶輪辟支佛
三形錫杖
7 勝佛頂轉輪
三形蓮上寶劍
8 輪輻辟支佛
寧尾婆羅(合二)底也(合二)計母馱　三形
錫杖　〔以上一頁參照〕
9 觀自在菩薩
10 無能勝金剛
阿波羅爾多也摩訶
此院列名文與說明文增減。列名中無遍
知眼法明文有其明。又列名中無一切法
佛頂法明文有之。但三卷私記如來寶用

一切佛頂印用一切菩薩明未得其意
11 如來礫乞底
12 栴檀香辟支佛
馱
13 多摩羅香辟支佛
多摩怛羅(合二)底曳(合二)計母馱
14 大轉輪佛頂
廣大發生佛頂　三形蓮花上一股
〔以上二頁參照〕
15 大目乾連
茅努識(合二)羅也(合二)野擧
16 光聚佛頂
三形蓮花上寶
17 須菩提
蘇菩提
18 無邊音聲佛頂
三形蓮上螺
19 舍利弗
舍利弗怛羅(合二)
20 如來喜
三形蓮花
21 如來愍
三形寶花
22 如來捨
三形持寶
23 如來慈
24 眞實金剛

大安樂不空金剛三昧寶菩薩
三形甲冑
25 無動尊金剛
三形劍　〔以上三頁參照〕
26 吽迦羅金剛
降三世。亦名聖三世
27 一切如來智印
三形三角智印
28 優樓頻羅迦葉。迦耶迦葉
軌文無此二聲聞。自餘皆合之
29 般若波羅蜜菩薩
30 佛眼佛母
虛空眼
31 閻曼德迦菩薩
32 降三世金剛
阿利也(合二)怛隷(合二)路迦縛日羅(合二)野
然和上記云。勝三世(名降三世)　勝三世金剛
〔以上四頁參照〕
33
阿利也(合二)祈羯羅(合二)縛日羅(合二)馱洛
軌金剛持輪菩薩　三形金剛輪　私云。
曼荼羅菩薩與金剛持輪菩薩同菩薩歟
34 虛空無垢持金剛菩薩
軌云。無垢持金剛(離染金剛)　三形一股
35 發生金剛部菩薩
阿利也縛日羅(合二)納波(合二)縛　三形一股
忙莽鷄此也　不空羂索經下卷云。摩々

鷄天女。周言我所

36 金剛鋭菩薩

阿利也合二伕也都縛日羅合二馱洛

金剛針菩薩歟。其由者。或記此菩薩用金剛針眞言印故也

37 金剛牟持菩薩

38 金剛鈎女菩薩

阿利也合二尸縛日羅合二馱洛　三形一股

軌無女字

39 適悅持金剛菩薩

慶吉々々

40 金剛使者(右)

忿怒持金剛侍者歟

41 金剛使者(左)

縛日羅制底　手持金剛侍女歟

42 金剛手持金剛菩薩

縛日羅合二阿㮈都合二縛日羅馱洛

軌云。手持金剛祕密云々

43 虛空無邊超越菩薩

軌無虛空二字

44 金剛薩埵菩薩

縛日羅跛抳　三形三股。又五貼　亦名金剛手

45 金剛拳菩薩

無遍超越菩薩使者歟

46 大力金剛

金剛手使者歟。其由者。攝大推讃軌云。金剛之左大刀金剛針使者衆圍遶云々

47 金剛軍荼利

金剛手使者歟　〔以上五頁參照〕

48 離戲論菩薩

儞瑟波羅合二半左尾阿里縛日羅馱洛

49 金剛鎖菩薩

50 持金剛鋒菩薩

三形金剛鋒

51 持妙金剛菩薩

祕，此使者二右離。私云一戲論使者歟。三卷記不見此使者

52 金剛拳菩薩

53 孫婆菩薩

又名金剛槌菩薩　三形三股

54 持金剛利菩薩

持金剛使者歟。或記云。左右金剛王

55 住無戲論菩薩

縛日羅合二紇羅合二馱洛

56 忿怒月黶菩薩

無量輪々々　又無異悟々々

私云。軌文於金剛針商羯羅　忿怒降三世見有使者。又有忿怒軍荼利。忿迅俱摩㗚烏瑟沙摩　私云。三卷記先明大尊後出尊。依此疑付之其尊使者歟。不可爲證。然和上記云月黶亦名降三世　軌云。忿怒月黶菩薩也

57 大隨求菩薩

大隨吉

58 蓮華部使者

蓮花部發生使者歟

59 披葉衣菩薩

軌文蓮花部總無使者等。自餘皆合之

有葉衣觀自在經。或云鉞斧　〔以上六頁參照〕

60 窣都婆大吉祥菩薩

有私記云。蓮花部使者在率都婆大吉祥前　跋納摩合二制底布　三形開敷蓮花

61 白身觀世音菩薩

三形蓮花　白衣歟

62 毘俱胝菩薩

不空羂索經下卷云。毘俱胝天女。周云瞋目定慧々々

63 耶輸陀羅菩薩

耶輸陀羅妃　三形楊柳

64 豐財菩薩

或記云使者在豐財傍　梵號弩底

65 奉教(右)

毘俱胝使者歟

66 奉教(左)

毘俱胝使者歟

67

輸多羅使者歟

68 觀自在菩薩

69 如意輪菩薩

三形如意寶

70 不空羂索菩薩

三形羂索

71 蓮花軍荼利
観音使者歟
72 蓮花部使者
観音使・者歟
73 寶供養菩薩
如意輪使者歟
74 水吉祥菩薩
阿利也曩迦室利合二 三形蓮花
75 鬘供養菩薩
摩羅布惹多羅使者歟
76 燒香菩薩
水吉祥使者歟 〔以上七頁參照〕
77 大明白身菩薩
[梵字]
78 大吉祥明菩薩
三形蓮花
79 大吉祥變菩薩
有三卷私記。先明大尊印明。後出小尊印
明。由此疑各私付之。此尊使者歟。如出觀
音印明後。出蓮花軍荼利蓮花部使者也
或私記蓮花部
使者 尊底 大吉變使者歟
80 蓮花部士女
大吉祥明使者歟
81 蓮花部使者
或私記云。無此一使者
82 馬頭觀世音菩薩
[梵字]
83 寂留明菩薩

三形蓮花 青龍軌中寂留明。寂智明。寂
智〻〻
84 白處觀世音菩薩
白處尊
85 婆藪大仙
御本左右手持含蓮花
86 [梵字][梵字][梵字][梵字]使者衆
[梵字] [梵字]
[梵字] [梵字]
然和尚記。此菩薩名召請。中尊不思議童
子印明。五種奉教者之一人也。皆持棒。或
記文也
私恐此五人奉教者歟。恐此中尊不思議
童子歟。其由者。或記云。不思議童子是五
種奉教者主也。故舉此一人様餘四人也。
然和上記云。不思議童子四中隨一
廣大軌云。五種奉教使者不思議童子
87 日天耀
名位不同云。曰天現圖亦在西方。九執之
中一也 〔以上八頁參照〕
88 曼殊師利使者女
[梵字] 密持〻〻
89 彗星
計都也 九執中之一也
90 夫婦宮
男女宮 彌偸那 婦天 私云夫婦宮歟。
十二宮中三宮也
91 羊宮

羊宮 迷沙
92 密牛宮
牛宮 毘利沙
93 豚財
井補捺代蘇 巳上七宮
94 不染
阿失灑 祕藏記云。自木者終于不染。已
上東方七曜衆。各皆持三昧耶
95 增益
鬼 布灑
96 烏頭
[梵字] 軍盧嘞儞 觜沙栗伽尸咤
97 朱濕
參額達羅
98 木者
昴 [梵字] 紇里底
99 奉教使者菩薩
[梵字][梵字]
奉教使者菩薩此奉教諸菩薩歟。其所以
者。三卷記云。奉教諸菩薩印。梵號枳迦哩。
密號密持〻〻。種子阿 去云〻 即說不
思議童子印而後出此印。與文少異也。暫
依師口傳出之。不思議童子印是也。眞言
曰。出不思議童子明。軌云。奉教諸菩薩此
菩薩歟
朱書云。軌文梵號種子圖位中雖列此菩
薩。疏文此間不列之。此文殊師利使者此
地慧歟。其由者。三卷記此尊用地慧印眞
言故也 又義釋十三。文殊使者財慧軌。

云文殊二使者此二菩薩歟。此文殊使者
女是質多羅童子歟。印明故也。然和尚記。
此菩薩名質多羅。此鈎召使者。此召請童
子歟。其由者。三卷記此尊用召請童子印
眞言故也

100 大梵天王　文大梵天
文梵天次有梵天明妃印明
次有四禪五淨居。圖中無之。五淨居可有
東北。何故此次置之。尋〻可尋之。或記云
梵號不見

101 提頭賴吒天王
持國

102 烏波髻儞使者
［以上九頁參照］

103 守門天。守門天女
文云。左右二守門幷二守門女。卽似可有
四人。雖然圖中但有二人。可決

104 文殊師利菩薩
此文殊院說眞言文菩薩名異偈文。軌曬
女曬等五人無之。見玄證靑龍兩軌並之。
除之自餘軌與圖不相違。但列名文與說
明文名號不同。尋〻可尋之

105 普賢菩薩

106 觀自在菩薩

107 對護門
納羅合二馱羅合二　或私記無面字

108 天帝釋
師曰。東門帝釋是此界帝釋也。前是須彌
山帝釋也

109 微闍夜
妃也

110 日天
或十二天曼荼羅中。右手持杖。杖上有仰
月。月上有日輪。左拳押腰。乘八馬車。輅前
有小天

111 釋處天
識處。乾闥婆緊那羅文有。圖無之

112 虛空處天
空處

113 無所有處天
無處　［以上一〇頁參照］

114 五髻文殊菩薩
五髻文殊是計設尼歟。其所以者。三卷記
五髻文殊印用計設尼印。卽纔室尼刀印。
又用計設尼明

115 器手天
軌文東北有五淨居。圖中無之。若此五那
含天歟。若然者可有所攝安也　祕藏記
云。持滔器

116 器手天后
同前

117 常醉天
同前

118 瞳母嚧
三形棒
三卷記。瞳母嚧用不思議慧童子印明也。

復云是名諸奉教者印。又以中尊曰文殊。

或記云。已上四使者種子三昧耶形印眞
言如前。瞳母盧。已上五天出靑龍軌。並梵
號兼曼荼羅　［以上一一頁參照］

119 一百八臂金剛藏王菩薩
漢字無。落歟　三形五股

120 飛天
軌無此二飛天

121 漫荼羅菩薩
大輪金剛菩薩也。梵號阿利也斫羯羅合二
縛日羅合二馱洛。密號摧伏〻〻種子　用
金剛輪印眞言

122 金剛明王菩薩
麼

123 力波羅蜜菩薩
私云。軌文列名文與說明文相違。爲尋侍
其名不可爲證。其中安住慧執蓮杵。未尋
得之。恐金剛針。蘇婆呼。阿利也合二波羅尼
〻〻〻　是二菩薩之間可定之歟

124 蘇悉地迦羅菩薩
然和尚記云。出現智名金剛部初。口決云。
蘇悉地明王根本印。二地內相叉。豎二水
鈎入內。二火頭相拄。二風屈火背勿相著。
以二空捻二火第二節用出現　三形鈎
私云。出現智菩薩也羅

125 金剛時菩薩

那 126 金剛針菩薩
暗 通達〻〻
127 軍荼利菩薩
利 〔以上一二頁參照〕
128 方便波羅蜜菩薩
阿利也合二 烏波波野波羅蜜多
129 蘇波胡菩薩
胡或 又名金剛兒 有軌
130 無垢逝菩薩
然和上記云。虛空無垢。亦名無垢逝、青金軌云。誐〻嚢迦麼攞 虛空無垢菩薩經云。無垢逝 利智〻〻
131 虛空藏菩薩
132 旦波羅蜜菩薩
坦 三形扸葉
133 供發意轉輪菩薩
斫吃羅合二 縛囉底合二 菩薩 私云。此菩薩虛空慧歟 種子 三形輪故。虛空慧結法輪故。印與輪合也 又三卷朱文云。又師曰。印相同前轉法輪印云〻 然和上記云。虛空慧恐現圖發意轉法輪歟
134 不空供養寶菩薩
供養寶菩薩 私云。此菩薩淸淨慧歟。所以者。三卷記用彼眞言故。印又同用之
135 戒波羅蜜菩薩

136 生念處菩薩
然和上記云。淸淨慧疑現圖生念處歟 〔以上一三頁參照〕
137 忿怒鈎觀自在菩薩
阿目伽句路合二 句捨羅惹
然和上記云。蓮花印菩薩歟。所以者。三卷記用彼印眞言故也 種子普初 或記云。蓮花部印幷種子俱云〻
138 一髻羅刹菩薩
阿利也合二 惹吒 一吉 有軌帝霓金剛
139 不空鈎觀自在菩薩
阿利也合二 含母句捨 然和上記云。行慧疑現圖不空鈎歟 私云。此菩薩行慧歟。所以者。三卷記用行慧印明故也
140 供養飛天
軌無此二飛天
141 婆藪大仙
波蘇哩史 右手持仙杖。仙字軌無之
142 日光菩薩 〔以上一四頁參照〕
又養釋文出之 又云。此除疑怪菩薩。軌文列名不出之。但說印明文出。種子乃至身形色不明之。幷可尋學之。所謂悲愍菩薩也 又三卷記云。除疑怪菩薩梵號種軌有。除疑怪名幷印眞言圖中不見之。又圖中有同名
143 除蓋障菩薩
三形寶幢
144 折諸熱惱菩薩
三形蓮上在寶珠。或與願手。除一切熱惱也 然和尚記同之
145 堅固深心菩薩
地利合二 舍也 三形蓮上羯磨 堅固心菩薩
146 悲發生菩薩
慈發生菩薩。亦名大悲生。又名悲發生 然和尚記同之
147 持地菩薩
馱里尼馱洛
148 悲愍菩薩
三卷記此菩薩不見 又三卷記云。或云悲愍。此菩薩梵號種子圖位等中。雖列自上方第六西。軌文出除疑怪不見此悲愍。仍今別列之。或有阿闍梨就圖位出。菩薩印眞言用前悲愍慧印眞言 私云。記文言別列之者。結印誦明之次第不用之。而除疑怪也
149 寶手菩薩
三形三股 然和尚記云。寶手亦名寶掌
150 不思議慧菩薩
不思議菩薩
151 地藏菩薩
阿利也合二 乞叉合二 底蘖婆 〔以上一五頁參照〕
152 賢護菩薩
救護慧菩薩 然和尚記云。救護亦名賢護。亦名哀愍慧 或記云。青龍軌云。亦名救護慧。種子中云賢護 私記云。左手持寶瓶。右手持一股杵也

153 寶光菩薩
是寶處　三形蓮上三股　然和尚記云。
寶處亦名寶光
154 施無畏菩薩
三形施無畏手
155 寶印手菩薩
（普含反）羅怛那（二合）波抳
156 破惡趣菩薩
阿波惹賀　然和上記云。除一切惡趣。亦
名破惡趣
157 悲愍菩薩
又說印眞言文云。悲旋潤悲念。悲愍菩薩
亦名大悲纏。又悲旋潤。種子中云悲愍菩
薩。經大悲
158 除一切憂冥菩薩
蘇嚩戌多母儞伽多摩底（青全軌云俱質）
（里阿佉利也日捺羅舍二合縛）
然和上記云。除疑怪一切憂冥。亦名橋都
禍罪菩薩
或記云。青全軌云除疑。有師云。亦用除疑
怪印。謂以定慧印手爲拳而舒火輪第三
節。眞言曰。南微摩製諸迦菩薩　印明出
經。又以梵號爲明文
159 泥哩底王
秘藏記云。男神也
160 泥哩底眷屬
秘藏記云。羅刹眷屬文。皆肉色
161 大自在天
摩醯首羅天　〔以上一六頁參照〕

162 烏摩
自在　諸軌文有之。圖無之
163 肉色左手下垂形云々
人也
164 男天
名位不同中。摩拏嚩婆天之先有日天。無
男天　私云。若日曜歟。薩縛儞也
165 女天
水曜（九執中辰星）沒馱
166 七曜
此七曜文無之。可決之。名位不同云。七曜
軌在東方
167 月曜
九執之中一也（已上三宮中　十二宮中三宮也）
168 秤宮
秤宮　迦左羅
169 弓宮神
弓宮　檀毱婆　〔以上一七頁參照〕
170 蝎宮
蝎宮　毘利支迦
171 寂
女　失羅縛那　已上七宿也
172 大光
斗　烏多羅阿沙拏
173 對生
吽　阿託沙
174 辰
尾　慕羅
175 肉色右手當胸云々

箕　補嚕跛阿沙拏
176 尊
心　逝瑟吒
177 七曜衆
阿奴羅陀　執曜衆房　或說云。羅多毘
房也
178 水天眷屬
嚩嚕拏歟。或記意同之。其記文云。次諸龍
印又云嚩嚕那。梵號中云水天眷屬
179 水天
天形女形。此一句有文中。圖中不見。之恐
重釋先句歟。可決之
龍王歟。或記意同之。其記云。次龍王印梵
號云水天
180 瓶
此瓶有二口傳
181 對面天
阿毘目佉對　此相向守護也
182 難破天
忿怒無能勝　此不可越守護也
183 難陀龍王
難陀龍王。烏波難陀龍王
二龍并地神。文中有。圖中無之　〔以上一八頁參照〕
184 毘樓博叉天王
廣目天
185 水天
或記云。龍衆。水天印眞言如前
186 水天妃
或記云。龍王妃（水天印明同妃上）

187 水天妃眷屬

或記云。眷屬 水天眷屬印明同上

188 毘紐天

毘紐妃。天字可留之歟 〔以上一九頁參照〕

189 月天子

或右手持杖。杖上有半月形。左手屈指當胸。或十二天曼荼羅中。右手持杖。杖上有半月。々上有鶖。左手押腰

戰捺羅

190 歌天

歌女

191 歌天

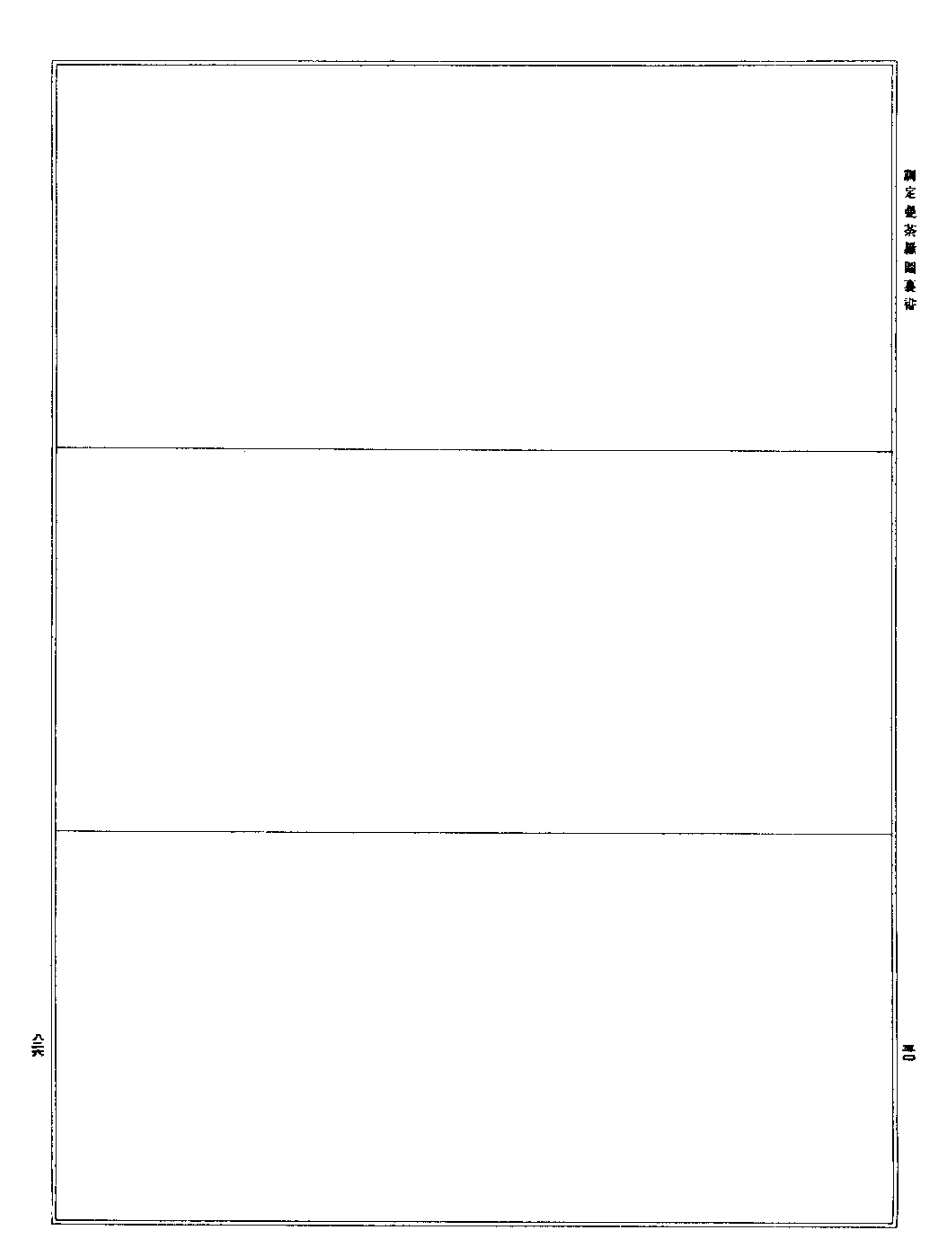
此二歌天。於一人可有女字

192 樂天

樂天衆 〔以上二〇頁參照〕

193 八葉尊位

〔二一一頁參照〕

兩界圖位 明俊

金剛界曼荼羅尊位并金剛名号種三
昧耶羯磨密号次第頗依別意也今
具儀文十三會次第及尚位之次
第列名号兼勘儀与尚相違又
藏佛菩薩異名梵号密号等
合十二會　開蘇悉地會為十三會
文云普光淨月輪阿字疊其中次當

轉阿字成大日尊位
以八葉荼羅　眷屬自圍繞 一
次東遍知印 二 北方觀自在 三
南最金剛手 四 西南不動使
風方勝三世 五 四方四大護 六
初門釋迦牟尼 七 第三妙吉祥
除蓋障 九 北方地藏尊 十
西方虛空藏 十一 及蘇悉地眷屬 十二
四方護世威德天
第一會 中院
中方摩訶毗盧遮那如來 名元所不至大命
遍照金剛
梵号摩訶大盧遮那薩怛他誐多
東方寶幢佛 又名大威德生 種子金剛

・忿怒金剛
梵号薩嚩母馱冒　引　地薩怛嚩䭾
哩乃野
中右第一佛眼部母菩薩　又虛空眼　又名　佛眼
殊勝金剛
梵号誐　引　囊㗚伏引娑
右第二七倶胝佛母菩薩　密　金剛
梵号者　引　拏　引
右左第二大勇猛菩薩　嚴迅金剛
梵号
左第三大安樂不空菩薩　真實金剛
梵号摩訶温縛那阿慕伽
己上第二會　己上　仏　頂　七　佛
・第三北方觀自在會

寅西第一馬頭觀自在菩薩　迅速金剛
又　金　剛
梵号賀野紇哩　二合　嚩冒地薩怛
嚩野　引
大明白身觀世音菩薩　放光金剛
梵号摩訶鉢頭摩　分　捺哩
二合　羅多羅菩薩　者
慈生金剛　梵号　引　羅係尾
觀自在菩薩　蓮花軍多利　正法金剛
梵号阿嚩路枳帝濕嚩　二合　羅
北四倶胝菩薩　奉教　降伏金剛　又除障金剛
梵号㘕哩　二合　七倶胝沒馱曩
大勢至菩薩　持輪金剛　又持法輪之寶王
梵号摩訶婆大　二合　摩鉢羅　二合　鉢多

蓮部發生并　無盡金剛　又勝行
梵号
第二
牟尼明善薩　大勢至并　異名　定光金剛
又轉法輪　又虚空　勝行金剛　梵号
大吉祥明并　常慶金剛　又智妙金剛
梵号摩訶室利耶縛底多摩
大吉祥大明并　花明并　霊瑞金剛　又善金剛
梵号摩訶室利耶摩訶摩縛底多摩
如意輪并　蓮花部使者　持寶金剛　又
又與此今ハ
梵号阿多摩底多羅波馱曩
耶輸陁羅并　蓮花部使者　示觀金剛　又悲生
梵号　如文

寧都婆大吉祥并　蓮花部使者
利樂金剛
梵号寧都婆摩訶室利耶
大隨求并　与願金剛　又口在
梵号
第三
白處尊菩薩　離垢金剛　又
梵号半拏羅嚩悉你婆馱曩
大吉蔓并　蓮花部使者　動用金剛
梵号
水吉祥并　焼香并塗香并　闍生金剛
梵号烏陁迦室利耶
不空羂索并　寶供養并　等引金剛
梵号阿謨伽布惹摩拏

豐財菩薩　蓮花部使者　如意金剛

梵号

白身觀自在菩薩　香花金剛　梵号

同上白處尊

被葉衣觀世音菩薩　異〻金剛

梵号

蓮花燈塗香　內構內供養、蓮花使

眷屬

佛刹微塵衆

什舍儀文ニ別出觀自在多羅毗俱

胝大勢至耶輸陀羅白處尊

馬頭地藏等八菩薩　儀軌　不真言

以自餘

地藏菩薩　悲願金剛　又無懸

梵号尾薩嚩ニ鉢囉那毗迦婆

使者卅三尊　已上釈迦會　已上釈迦會并卅三使者

第四南疊金剛手會

西第一

忿怒月黶菩薩　除三世異名

威猛金剛　又號破金剛

梵号縛日囉訖林嚩

金剛牢菩薩　秘密金剛　梵号縛日

催散花

持金剛鋒菩薩　迅利金剛　梵号嚩

他縛日囉

金剛薩埵菩薩　金剛部金剛使者　金剛牢菩薩

異名真如金剛

梵号縛日羅ニ薩埵縛日羅散相

手持金剛菩薩 金剛使者 堅固金剛
梵号 嚩捉羅他縛日羅
金剛鉤女菩薩 召集金剛 大慈力
梵号 縛日羅倶舍
發生金剛部菩薩 梵号 鷄弄異名
不壊金剛 梵号 縛日羅但里仁嚕遮羅
第二
住无戯論菩薩 无異語金剛
梵号
持金剛鋒菩薩 孫波菩薩 常定金剛
梵号 羅他縛日羅
金剛鏁菩薩 金剛童子 堅持金剛
梵号 縛日羅ニ商迦羅
虚空无邊超越菩薩 大力金剛 虚空金剛

梵号
忿怒持金剛菩薩 威猛金剛 梵号
梵号 羅他縛日羅
忿怒持金剛菩薩 威猛金剛 梵号
金剛牢持菩薩 守護金剛
梵号
虚空无垢持金剛菩薩 離塵金剛
梵号 義、囊耶 駄羅他縛日羅
第三
持金剛利菩薩 般若金剛 梵号
持妙金剛菩薩 金剛妙 微細金剛 大妙
梵号 羅他薩縛日羅
離戯論菩薩 金剛使者 真行金剛 梵号
金剛牙菩薩 金剛牙 調伏金剛

梵号係曰嚩日羅惹野
西北持金剛菩　金剛使者　慶喜金剛
梵号
金剛鈴菩　金剛鈴夫名　以亜金剛
梵号係曰嚩日羅建吒
金剛持輪菩　鉤伏金剛　梵号係曰
羅伽羅多羅使者嚩哩利及會剛使
者次使者大力金剛鉤孫婆金剛
眷属尾奉　金剛使者子金剛玉菩
件會儀文云此世金剛菩提菩鶏舎
剛計金剛錬降三世一切持金剛々々
奉一切奉数金剛八菩　儀第　中奉
言不出自餘十三菩中奉言
已上金剛菩重並中十二使者金剛菩（已上）
并十二使者

●第五西南不動使風方勝三世會
中置般若尊　智恵金剛　又羽恵
梵号　如文
中左第一聖三世　勝三世夫名　又降三世
吽迦羅金剛　梵号嚩日羅吽迦羅
嚩係曰薩縛縛野
左第二羅刹　不動尊　常住金剛
又慈護　梵号阿梨耶阿羅羅曩他昌
地嚩耶
中右第二炎曼徳迦　持明金剛
又威徳　梵号　如文
右第二風方勝三世　降三世夫名　最勝
金剛　梵号　降三世
已上八位

第六四方四大護會　西明三文有儀

東方无畏結護者　北方壊諸怖

結護者　西方難降伏結護者　南方

无能勝結護者

第七釈迦牟尼會

釋迦牟尼　寂靜金剛

梵号　又文捨根也母係

右後侍者虚空藏　无垢金剛　梵号

右前侍者无能勝　生長金剛

梵号阿跛羅介帝　左後侍者観自

在　清淨金剛

左前侍者无能勝　梵号阿跛羅介多

勝妙金剛　又奇特　又右前伽耶迦葉

左前優楼頻羅迦葉

釋尊北方

一切如来寶　儀又名遍知眼名能寂母

寶相金剛　梵号担他誐多作乞蒭ニ

儀文　有一切諸佛頂　而不出件名并

無无密号

如来毫相　妙用金剛　梵号

大轉輪佛頂　儀云廣大發生佛頂　又云廣大生佛頂　破魔

金剛　梵号　覺嚕吽ニ　鄔瑟抳灑儀ニ

廣聚佛頂　光　神通金剛　梵号怛陀ニ帝儒囉

[illegible]瑟尼灑

儀經此可置極廣ニ生佛頂

又云最勝佛頂又云高佛頂　難観金剛

无邊音聲佛頂　又無量音聲轉輪佛頂　妙卿音金剛

梵号吽悉欲鄔瑟抳灑

[illegible]

如来悲 蓮花金剛 梵号怛他蘖多伽等

攞也

如来慈 [illegible]金剛 梵決芳

如来慈 [illegible]金剛 梵怛他蘖多每怛

羅也

件三佛頂儀文云廣大發生頂[illegible]

[illegible]生頂光聚

[illegible]發頂敬与今[illegible]相違

精尊兩[illegible] 白傘蓋佛頂 異相金剛

梵号悉怛多鉢怛羅 云云 鄔瑟

抳灑

勝佛頂 大尊金剛 又云[illegible] 又云最尊云

梵号[illegible] 入 [illegible]鄔瑟抳灑 云

[illegible]

最勝佛頂 最尊金剛 文上[illegible]

梵号施尾惹耶鄔瑟抳灑

高佛頂 儀云極広生仏頂文云發生仏頂

難観金剛 梵号[illegible]吽 鄔瑟抳

灑儀文[illegible]聚仏頂[illegible]

梵号怛陵[illegible]帝儒羅[illegible]鄔瑟抳灑

摧砕佛 儀文[illegible]佛頂文云除障仏頂

除魔金剛

梵号微林 云 尾枳羅拏[illegible]鄔

瑟抳灑

如来舌 辯説金剛 薩怛多蘖多[illegible]

賀嚢

如来語 性空金剛 梵薩怛他蘖多

婆灑

喜咲　歡喜金剛　梵薩怛嚩多 [illegible]　破顔

佛尊南方五佛頂儀云白傘蓋金

色勝佛頂金色最勝佛頂黃光聚

頂佛白捨除佛頂白敵号今商相違

北方寶上

如来嚩乞[illegible]　無行金剛　又銀[illegible]

梵号怛他蘖多嚩乞[illegible]

楠捶香辟支佛　清涼金剛

梵号

多摩羅香辟支佛　[illegible]金剛

梵号

目犍連　妙用金剛　梵号目伽羅衍那

須菩提　無相金剛　梵号　又[illegible]

迦葉波　離塵金剛　梵号　又

舍利弗　般若金剛　又[illegible]

梵号　又

如来喜　稱法金剛　梵号怛他蘖多

多羅駄羅演那

如来捨　平等金剛　梵号怛他蘖多

南七漂

南方傘上

如来牙　護法金剛　又化現

梵号怛他蘖多薬乞讖

輪輻辟支仏　摧障金剛　梵号

宝輪辟支仏　同鏁金剛　梵号

拘絺羅　語惟金剛　又名[illegible]　梵号

[illegible]

阿難陀　集詩金剛　梵号　[illegible]

迦旃延　調伏金剛　又[illegible]　梵[illegible]

優波離　[illegible]羅金剛　梵号　[illegible]

智拘絺羅　正因金剛　又[illegible]

梵号般若拘絺羅　[illegible]

供養雲海　普雲金剛　梵号　[illegible]

第八第三妙音称吉會

中胎智者号殊音　般若金剛

又須菩提又度[illegible]

梵言号[illegible]剎勃馱曩

侍者普賢　對面護　侍者執白

在　[illegible]

侍者對面護門

北方　光網菩薩　之相金[illegible]

埋枳[illegible]野

[illegible]菩薩　[illegible]金剛　梵号羅

田鄉　[illegible]

光焔光菩薩　離塵金剛　梵号

月光明菩薩　又[illegible]月　威德金剛　梵号

五髻文殊　又[illegible]　妙音称金剛

梵号[illegible]野[illegible]

童母音　中　阿奈多[illegible]　阿波羅

第九南方除蓋障會
除一切蓋障菩薩　離惱金剛
梵号薩嚩你嚩羅拏尾瑟劍鞞
此并依供養法疏及義釈　密号本皆
北方地蔵尊會第十

不思議慧菩薩　離戯量金剛

賢護井 [illegible]金剛 梵方跛捺羅
播羅菩
施无畏井 自在金剛
梵方薩埵嚩薩怛嚩 嚩阿娜
破悪趣井 又除一切 除障金剛
梵方薩婆播野惹賀野
悲愍井 救護慧井異名
救護金剛 梵方[illegible]
許叫 金儀支列 出除悪除叛 翻施无畏
除一切悪趣 救護惠 大慈生 旋回
除一切蓋障 不思議慧 九井名中真不空 賢護井中真言
說後与今前相違也 [illegible]
第十北方地藏尊會
日光明井 成德金剛 此井俱供

養法疏又義操奏方在南方在内
方除
蓋障會西第一
堅固深心井 超越金剛 又道金剛
梵方怛里[illegible] 茶[illegible]也
持地井 内脩金剛 [illegible]
梵方駄羅[illegible]駄羅[illegible]
寶水手井 滿足金剛
梵方羅怛曩 跛柅
地藏井与願金剛 [illegible]金剛
梵方尾薩嚩 鉢里布羅迦
寶光井 祥瑞金剛 又曰頭
梵方羅怛曩 [illegible]
寶[illegible]井 執契金剛

梵号羅怛那讃搽羅〻賀多

不空見菩薩 普観菩薩 梵号阿目

耶哩捨曩野

除一切憂冥菩薩 大数金剛 又浄云

梵号薩婆戎迦怛哥你嚟〻多 伽

件會儀文持地藏寶處寶

手持地寶中手 堅固意菩

六菩名中真言出[illegible]不安

見除一切憂暗冥光等四菩名

故与今尚相違也

寶處菩薩 梵号羅多那〻迦羅

不可壊金剛

第十一會龍方虚空蔵及穣惹迦眷属會 如方無金虚空蔵也

中置虚空蔵菩薩 如〻金剛

梵号識〻曩底惹野[illegible]

儀文有虚空無垢虚空恵蓮華

中〻清浄恵行恵安住恵六菩無

密号依不出尚之 離染金剛

虚空王菩薩 梵号識〻曩[illegible]

虚空恵菩薩 梵号識[illegible]

蓮華中菩薩 梵号[illegible]

清浄恵菩薩 梵号[illegible]

行恵菩薩 梵号[illegible]

安住恵菩薩 梵号[illegible]羅波帝

北方[illegible]

檀波羅蜜菩薩 普施金剛 又云[illegible]

戒波羅蜜菩薩 浄戒金剛 又云[illegible]

忍辱波羅蜜菩薩 [illegible]金剛 [illegible]

精進波羅蜜菩薩　慈護金剛　又云[illegible]
禪波羅蜜菩薩　三定金剛　又云[illegible]
南方
惠波羅蜜菩薩　大惠金剛　又云[illegible]
方便波羅蜜菩薩　究竟金剛　又云[illegible]
願波羅蜜菩薩　成就金剛　又云[illegible]
力波羅蜜菩薩　勇進金剛　[illegible]
智波羅蜜菩薩　[illegible]金剛　又云[illegible]
[illegible]
西南方
金剛藏王菩薩　[illegible]　秘密金剛　又云主驗
梵号縛日羅薩埵波野羅[illegible]
蘇悉地　儀云出現智菩薩　成就金剛
梵号蘇悉地羯羅

金剛針　金剛針菩薩　異名　儀云執蓮花作　精進金剛智通　又[illegible]
[illegible]
梵号縛日羅素[illegible]
蘇波[illegible]　悉地金剛　又妙用　梵号[illegible]
無垢進　明徹金剛　梵号
北方
[illegible]　[illegible]持輪金剛
梵号[illegible]
如来[illegible]金剛菩薩　[illegible]金剛　又[illegible]　梵号
忿怒鉤観自在菩薩　[illegible]　梵号[illegible]
[illegible]金剛　梵号阿[illegible]
不空鉤菩薩　化現金剛　又云真[illegible]
梵号阿慕伽俱捨
千手千眼観自在菩薩　[illegible]

大輪金剛文ゝ尚件　梵方因
[illegible]
次南方
曼荼羅菩　或南在金剛[illegible]　大輪金剛
梵号蘇日羅[illegible]
金剛明王　持明金剛　[illegible]
梵号[illegible]
金剛将菩　[illegible]　梵方
蜜[illegible]菩　[illegible]　梵[illegible]
不空金剛菩　[illegible]
伽蘇日羅
北方
供養宝菩　如意金剛　梵方
孔雀王母菩　仏母金剛　又ゝ護世
梵号摩庚司[illegible]帝
託

一髻羅刹王菩　梵号[illegible]　雷電金剛
十一面観自在菩薩　[illegible]金剛
梵方
件會儀文列出卅七菩之中説十九
尊ト真言所謂虚空蔵虚空無垢
虚空慧蓮花ト清浄慧行慧[illegible]
[illegible]出観[illegible]蓮花[illegible]説是
[illegible]也　[illegible]儀軌中[illegible]
南中虚空蔵出[illegible]蓮花菩十
波羅蜜ト十三菩[illegible]並南中
自餘廿八尊ト真言不説儀文[illegible]
中列其名菩[illegible]
第十一雜類天部會　[illegible]七[illegible]
自在天子　普花天子　光鬘天子

[illegible]西方[illegible]

[illegible]方淨飯天衆并

東南火仙[illegible]并[illegible]后妃后侍者

跋數仙[illegible]妃[illegible]羅瞿曇阿底[illegible]

其仙及毗[illegible]仙[illegible]

次[illegible]自在女[illegible]摩[illegible]

羯[illegible]與[illegible]羅[illegible]

次[illegible]摩伽　七[illegible]衆

閻錯白記　[illegible]羅衆[illegible]

尾[illegible]　藥叉持明并[illegible]

已上東方　南王仙并眷屬

次增長天王　南門難陀龍　烏波大

龍王并阿脩羅　西門黑暗天　次

閻魔羅王　七母并眷屬

摩尼阿修羅　及阿脩羅衆

死王及后妃　[illegible]教鬼并女

拏吉尼　[illegible]大仙[illegible]翅王

[illegible]鳩槃茶及女　[illegible]大

已上南方增長天并眷屬

羅刹方大羅刹　及阿脩羅[illegible]

已上西南羅刹并眷屬

西門右左　[illegible]

阿毘目佉對　[illegible]及[illegible]

地神　[illegible]

龍王跨[illegible]拏　龍[illegible]速

執曜衣　[illegible]辰[illegible]大[illegible]

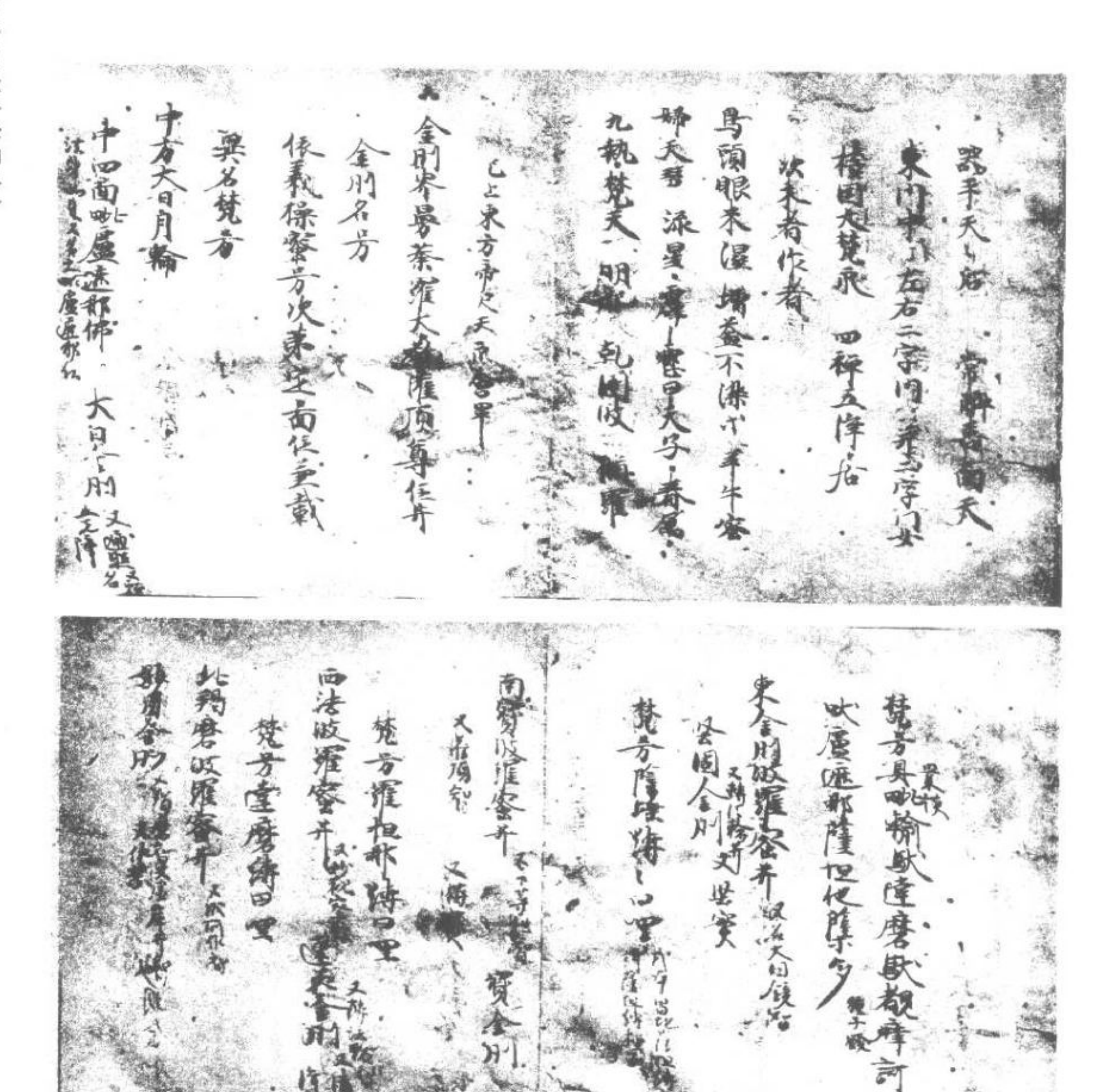
蝎弓秤宮月曜[illegible]

及[illegible]天界天[illegible]摩[illegible]　虞文

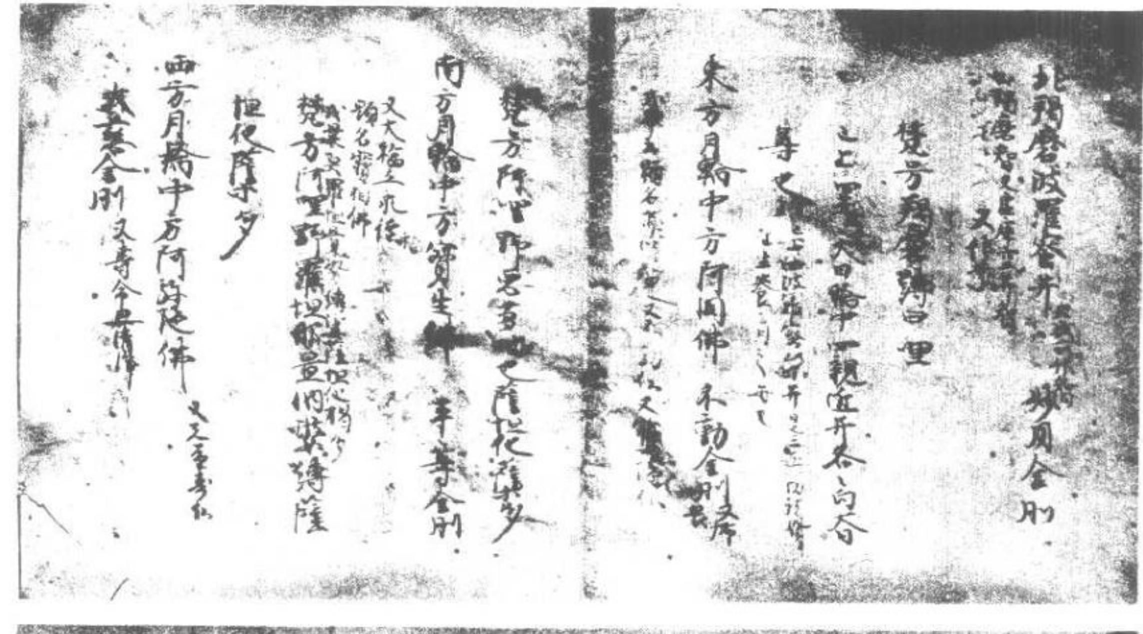
鳩摩利[illegible]女天[illegible]

摩尼　闍毘富安那[illegible]
龍衆　龍王妃　眷属[illegible]
毘紐妃　[illegible]　娑盧那　月妃
戰捺羅　鼓天　歌天　歌歎天
樂天女　風天　并眷属　天使
天使　并妃等　尚羯羅識　〻衛
侍使　已上[illegible]天衆
北方門内置　難陀鳥波難陀
俱肥羅并女
次西捺乞羅　帝尺并眷属
明女歌樂天　摩睺羅樂天
摩睺羅伽衆　成就持明仙
持勝并天衆　他化自在天
光音大光音　門東毘沙門

吉祥功德天　八大童女衆
持明仙〻女　百藥叉等賢鈎本方
曜阿[illegible]多羅
備者百
十二属女天　螃蟹師子衆
大戰鬼太白　毘那夜迦等
摩訶迦羅天
門東毘舎遮　毘[illegible]伊遮那
眷属那羅等
已上北方多聞天眷属畢
東門帝尺天　安住妙高仙
天衆自圍繞
摩利支在前　識處空處天
無處有非想　賢聖神与佑

羂索天ヽ居　帝釈[illegible]天
東門中ノ左右二字門ニ并五字門安
[illegible]大梵衆　四禅五浄ヽ居
次来者作者
馬頭眼来湿　増益不染ヽ[illegible]牛容
那天等　添量ヽ[illegible]ヽ[illegible]天字ヽ[illegible]
九執梵天ヽ明[illegible]　乾闥婆[illegible]
已上東方帝足天[illegible]畢
金剛界曼荼羅大[illegible]灌頂尊位并
金剛名号
依義探索号次来[illegible]面位並載
異名梵号
中方大日月輪
中四面毘盧遮那仏　大日金剛 [illegible]
梵号具[illegible]達磨[illegible]摩訶
吠盧遮那薩怛他蘖多 [illegible]
東金剛波羅蜜菩薩 [illegible]
堅固金剛 [illegible]
梵号薩埵嚩日哩 [illegible]
南宝波羅蜜菩薩 [illegible]　宝金剛
[illegible]
梵号羅怛那嚩日哩
西法波羅蜜菩薩 [illegible]
梵号達磨嚩日哩
北羯磨波羅蜜菩薩 [illegible]
羯磨金剛 [illegible]

又妄樂 梵號縛日羅娑度

已上東方金剛部月輪中阿閦佛四親

近菩薩各向阿閦佛住也

寶生佛前北金剛寶菩薩 又名虚空藏菩薩 又大寶

大寶金剛 又如意 又虚空藏

梵號縛日羅囉怛那

佛右東金剛光菩薩 又金剛日 又威德金剛

梵號縛日羅帝惹

佛右西金剛幢菩薩 又満願金剛 又歡喜

梵號縛日羅計都

佛後南金剛笑菩薩 喜悦金剛 又歡喜

梵號縛日羅賀娑

已上南方寶部月輪中寶生仏四

親近菩薩各向寶生佛住也

阿弥陀佛前東金剛法菩薩 又金剛眼 又觀自在菩薩

正法金剛 又蓮花 又清淨金剛

梵號縛日羅達摩

佛右南金剛利菩薩 又金剛藏 又文殊師利 又曼殊師利

般若金剛

梵號縛日羅底[illegible]

佛右金剛因菩薩 [illegible] 不退金剛

梵號縛日羅係都

佛後西金剛語菩薩 又金剛語言 又無言金剛

梵號縛日羅婆沙

已上西方蓮花部月輪中阿弥陀佛四

親近菩薩各向阿弥陀佛住也

不空成就佛前南金剛業菩薩 又金剛羯磨

善巧金剛 又菩 梵號縛日羅羯磨

佛右西金剛護菩薩 又金剛甲 精進金剛
又難敵 梵号縛日羅乞灑
佛左東金剛牙菩薩 又金剛薬叉
調伏金剛 又調伏
梵号縛日羅薬乞叉
佛後北金剛拳菩薩 秘密金剛
梵号縛日羅散地
已上北方羯磨部輪中菩薩成就仏
観道菩薩名向不空成就仏儀也
金剛嬉戯菩薩 普賢金剛
梵号縛日羅邏細
金剛鬘菩薩 妙厳金剛 梵号縛日羅摩攞
金剛歌菩薩 妙音金剛 梵号縛日羅儗諦
金剛舞菩薩 妙通金剛 梵号縛日羅[illegible]

已上四菩薩 大日輪四供養[illegible]
自東南角至于東北[illegible]
方是内四供養菩薩也
金剛焼香菩薩 遠[illegible]金剛 又福厳
梵号縛日羅度跛
金剛花菩薩 妙色金剛 梵号縛日羅補瑟波
臨覧
金剛燈菩薩 普照金剛
梵号縛日羅路計
金剛塗香菩薩 清涼金剛 又勝静
梵号縛日羅厳度
已上四菩薩 自西南角至于東北角各住
八角方是賢劫千仏等[illegible]外四供養也
金剛鉤菩薩 召集金剛 梵号縛日羅矩舎

金剛宗菩薩ミ金剛 又惡叉[illegible]
梵号俱日羅播抳
金剛鎖菩薩 又鉤鎖菩薩 妙住金剛 又鎖持
梵号縛日羅二合商佉
金剛鈴菩薩 又云般若攝入菩薩 解脫金剛 梵号縛日羅健吒
已上四菩薩自東方至于北方次第住各[illegible]
又賢劫十六尊者院外四供[illegible]

賢劫十六位
弥勒菩薩 迅疾金剛 梵号每怛哩野ミ衣
不空見菩薩 普見金剛
梵号阿目佉那栗捨曩野
滅惡趣菩薩 普救金剛 梵号薩縛播
野惹賀野 除憂暗菩薩
又云憂暗能 解脫金剛

梵号薩縛戍迦怛母你哩伽ミ多
已上四菩薩中院東方鉤菩薩左右各二位也
香象菩薩 大力金剛 梵号彥駄賀悉
多二合 你 精進菩薩 又勇猛
不退金 梵号毗哩野
虛空藏菩薩 富貴金剛
梵号誐ミ曩庚惹野
智幢菩薩 法滿金剛 又智同
梵号枳孃曩計都
已上四菩薩中院南方宝菩薩左右各二位也
賢護菩薩 巧護金剛 梵号跋捺羅播邏野
无量光菩薩 大明金剛 梵号阿弭哆鉢羅二合婆野
網明菩薩 方便金剛 梵号惹里你鉢羅二合婆野
月光菩薩 清淨金剛 梵号旃捺羅二合鉢羅二合婆野

已上第三院四方餘井左右各五位

精進井　難勝金剛　梵号[illegible]

無盡意井　又無盡意　寶意金剛

梵号阿差耶摩底菩薩

金剛藏井　持教金剛　又五髻

梵号嚩日羅[illegible]薩埵

普賢井　普攝金剛　梵号三曼多跋捺羅

已上第三院四方餘井左右各二佰七

檀井　普施金剛　戒井　淨戒金剛

忍井　忍辱金剛　精進井　[illegible]護金剛

禅定井　正定金剛　智恵井　大恵金剛　又般若

方便井　善巧金剛　又究竟　願井　成就金剛

力井　勇健金剛　智井　因淨金剛

不動尊　無動金剛　降三世　最勝金剛

六足尊　威金剛　軍荼利　甘露金剛

馬頭明　教令金剛　又敬愛金剛　大頭　大力金剛

次下廿天皆外金剛部惣名護法金剛

略叙傳大毗盧遮那成佛神變加持經入

教相承傳法次第

寛治四年四月十五日於井坊本書了

金剛佛子慶宴

明達撰云々

理界私記上 一卷

亦名奢摩他。又名左方。載一百三十四箇印眞言等

件記正受學智證大師傳。又用慈覺大師傳兼集經疏儀軌圖等所說。又別段加種子密號三昧耶身也。記在眞言句義等

若欲入道場念誦者。先令自心離塵垢。爲衆生故起慈悲心。次澡浴淨衣以香塗身。次以眞言手印灑淨所換之衣。灑淨衣眞言曰

唵微戍囉涉嚩訶 三返

右手作金剛拳。仰入水於掌中灑衣上。左手作金剛拳押左腰上。著衣眞言曰

唵鉢哩嚩羅多嚩日哩尼吽

左右手作金剛拳。執衣著之。然後著座

次出罪眞言印。次入佛三昧耶眞言印。次法界生眞言印。次轉法輪眞言印。次甲冑眞言印。次本尊觀。應當觀察諸法本不生。本不生故不滅。是名本尊觀 已上作法室內

次入道場漸步進到於堂前立。次飲水灑淨眞言曰

唵摩訶入嚩囉吽

仰舒右手。屈無名指中節向內勿著。掌承水飲之三遍了。卽頂上灑淨。次三聲吽字 在字別義 右手作金剛拳當心。左手作拳押左腰。次應觀想十方諸佛。側塞空中猶如雲影不相礙。如是觀已卽入堂內。入堂眞言曰

唵惹嚩哩多盧者那吽泮

仰不改前。三聲吽字印。次敷尼師檀坐。合掌禮三部諸尊及禮本尊。次圍繞讚嘆。次陳懺諸罪伽陀曰

我後過去世　流轉生死海
共造十惡業　不可憶數知
今對大聖尊　盡心而懺悔
如諸佛所懺　我今亦如是
願垂加持力　衆生悉清淨

先莊嚴壇場陳列供物。從東北始亦從南始布置之。次以香水灑淨供物等。次啓白神分。次唱禮。次驚覺。二手作金剛拳。〻面相並。檀慧相鉤。舒進力二而頭開竪。三遍向內鉤召眞言曰

唵嚩日囉 合二 底瑟姹 合二 吽

疏云。三藏言。西方尤祕印法。作時又極恭敬。要在尊室之中及空淸淨潔之處。當澡浴嚴身。若不能一〻浴者。必須洗淨嗽盥。以塗香塗手方得作也。又作時正威儀跏趺等坐。不爾得罪。又令法不得速成耳。又云。佛告金剛手。有印一切佛以此爲莊嚴故。得成如來法界之身。若有衆生行此法者。以印加持故。亦同如來法界身也。此印是法界之標幟。以此印故標示法界之體。卽名法界幢也。大日經云。慕達囉也。是卽此翻謂印。集經云。梵云須婆。唐言印王也

次方便。初作禮方便 常頌如 禪慧檀智反叉。以印當額。誦眞言三遍。卽二手作拳。三遍當心迴結禮。以印頂散。覺傳亦同。但名持地印。眞言曰

唵曩莫薩嚩怛他蘖多迦野彌嚩入吠皙
多嚩日囉 合二 滿娜南迦嚕彌 合二

釋曰。歸命者衆生所重命爲最珍。用此寶藏奉獻三寶。由此作禮眞寶言卽是實相智。諸尊以實相智爲身心。以實相智眞言誦卽遍至實相智尊。實相智尊一時頓受眞言禮故。言卽能遍禮十方佛故言。作禮方便也

次出罪方便。先作金剛合掌。屈二風第二節加空甲上。兩頭相柱。以印當心禮郎頂散。覺傳雖異。其意同故更不記之。眞言曰

唵 引 薩嚩播波薩怖 合二 吒娜訶曩嚩曯 合二
耶娑嚩 合二 賀 引

釋云。實相智自無罪也。若執有罪。此智能令解無罪。是故言出罪方便也

次歸命方便 亦歸依云 金剛合掌當心禮。卽以印頂散

唵薩嚩沒馱冒地薩怛鑁 合二 設囉拏蘖車

弭嚩日囉二合達磨詢喇二合

釋云。此眞言智外無妄處。外無妄處卽眞言自身。若誦此眞言悟自眞身。故言歸依。頌中南無者度我義也。亦云禮敬也。三種常身者。法身等三身悟生死本不生故言常身也。正法藏省。正者簡邪。法者軌則。藏義者含恒沙德也。故言歸依方便也

次施身方便印。金剛合掌申臂置頂委身禮。覺傳云。結印舉頂上。念眞言三遍。以心禮拜本尊及海會諸尊。謂以舉身及獨股印也。眞言曰

唵薩嚩怛他蘖多二合布惹鉢囉二合嚩無反㗚多二合曩夜怛摩南三怛哩二合夜引多夜弭四薩嚩怛他引蘖多室者二合地底瑟姹二合五薩嚩吉怛他蘖多惹難謎阿味設覩六引

次發願方便亦名發菩提心以慧背安定掌。禪智兩頭相柱。以印置臍。誦增加之句又印金剛外縛是也

增加句云。菩提心離一切物。謂蘊界處能執所執。捨故法無有我。自心平等本來不生如大空自性。如佛世尊及諸菩薩發菩提心乃至菩提道場。我亦如是發菩提心此增加句亦同異言當誦梵本誦此句已。以印當額禮。覺傳云。引曳左手仰而置臍。以右手背安於左手掌上。以二大指端勿相著柱許也。結印安臍。念眞言三遍散頂上也。眞言曰

唵冒地卽多母怛跛娜夜弭

釋云。我身佛身無別。佛菩提智同我智。此眞言令悟此法菩提自性淸淨自覺也。心者中實義故。言菩提心方便也

次隨喜方便印。金剛合掌當心禮。卽以印頂散。覺傳名歸命合掌。是儀軌文也。眞言曰

唵引薩嚩怛他蘖多本若尼反也惹曩拏慕捺那布闍迷伽三慕捺囉二合薩叵二合囉儜三摩曳引吽

釋云。眞言如實智自無有嫉。智令無瞋嫉。至誠誦此眞言。智令不異眞實之智故。言隨喜方便也

次勸請方便。金剛合掌當心禮。卽以印頂散。覺傳同之

唵引薩嚩怛他蘖多睇灑儜布惹迷伽三慕捺囉二合薩叵二合囉儜三摩曳四吽

釋云。眞智大悲恒利物。利物故降法雨。至誠誦此眞言請令法久住故。玄勸請方便

次奉請法身方便。內縛舒右風指作鉤招之。覺傳云。內縛舒右大母指少屈。一呪一招之。三遍了散頂。眞言曰

唵引薩嚩怛他蘖多捺睇灑夜弭薩嚩薩怛嚩二合係多引㗚他去二合野達摩馱覩悉體地反以底㗚嚩二合穌覩

釋云。法身恒許歸本眞。以恒許故令至法身。誦此眞言直奉請故。云奉請方便也

次迴向方便。金剛合掌當心禮。卽以印頂禮。覺傳同之。眞言曰

唵引薩嚩怛他引蘖多引怛哩二合野怛曩二合布惹迷伽三慕捺囉二合薩叵二合羅儜三摩曳吽

釋云。本覺眞智外無散。無散故同迴向。念此眞言歸眞本法故。云迴向方便也

以前九方便。若依覺大師傳三卷儀軌者。普禮。次歸依。次施身。次菩提心。次讚佛功德。次普供養諸如來。次懺悔。次隨喜。次勸請。次奉請。次親近。次慈護。次迴向已上十三段也

讚佛功德頌云是在發菩提心之次

於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
普出無盡抄音詞　盡於未來一切劫
讚佛甚深功德海

金剛合掌印薩嚩尾也二合大日略讚耳比等法身讚也。更不記之

次普供養頌曰

以諸最勝妙花鬘　伎樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭
一々皆如妙高聚　我悉供養諸如來
我以廣大勝解心　深信一切三世佛
悉以普賢行願力　普遍供養諸如來
以虛心合掌安於頂上。眞言曰
唵阿上謨伽去布惹摩抳等者。如常更不
記
次親近頌曰奉請法身方便之次存是頌眞言等
我隨一切如來覺　修習普賢圓滿行
供養過去諸如來　及與現在十方佛
未來一切天人師　一切意樂皆圓滿
我願普隨三世尊　速得成就大菩提
所有十方一切剎　廣大淸淨妙莊嚴
衆會圍繞諸如來　悉在菩提樹王下
十方所有諸衆生　願離憂患常安樂
獲得甚深正法利　云々
親近印。以二空各押二地甲。餘六輪內縛
常心。眞言曰
[梵字]
唵薩嚩怛他引誐多迦野怛哩合二夜怛鑁
[梵字]
布惹引畔引拏三畝怛羅合二薩發合二羅捺
[梵字]
三摩曳引吽引
次慈護頌曰
我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫
恒修普賢廣大行　圓滿無上大菩提

所有與我同行者　於一切處同集會
身口意業皆同等　一切行願同修學
所有益我善知識　爲我顯示普賢行
常願與我同集會　於我常生歡喜心
慈護印。金剛合掌。二地二空頭面相合。是
結了加持四處。眞言曰
[梵字]
唵沒馱昧怛哩合二嚩日羅合二路乞灑合二憾
次迴向方便。印眞言曰與前異也同之亦記此餘八方使如大儀
迦哩引迦嚕沙訖哩合二哆引儞也引二合儞
嚕枳麼以儞跛哆
觀尾母嚩卿合二底畢合二觀嚕迦麼々左素
左哩帶鑁薩嚩薩怛嚩合二跛囉麼素契上
鑁素佉嚩底衆合二鉢囉合二演覩已上讃佛上下五合頭印
與言等者出自慈覺大師將渡三卷儀軌中也
次四無量心觀此四無量心觀出習證大師將渡三卷儀軌中又出不空所譯手手
儀軌中
先結跏趺坐。端身不動支節閉目寂靜結
定印。入四無量心觀。初慈無量心。以殷淨
心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏
備三種身口意金剛。以我修三密功德力
故。願一切有情等同普賢菩薩。如是觀已。
卽誦大慈三摩地眞言曰
唵摩賀引昧怛羅合二夜引娑頗合二羅
次悲無量心。以悲愍心遍緣六道四生一
切有情。沈溺生死苦海不悟自心。妄生分
別起種々煩惱隨煩惱。是故不逆眞如平
等如虛空超恒沙功德。以我修三密加持
力故。願一切有情同虛空藏菩薩。如是觀

已。卽誦大悲三摩地眞言曰
唵麼賀引迦嚕拏上夜引娑頗合二羅
次喜無量心。以淸淨心遍緣六道四生一
切有情。本來淸淨由如蓮花。不染客塵自
性淸淨。以我修三密功德力故。願一切有
情等同觀自在菩薩。如是觀已。卽誦大喜
三摩地眞言曰
唵秫詩聿反馱鉢囉合二謨娜娑頗合二囉
次捨無量心。以平等心遍緣六道四生一
切有情。皆離我々所。離蘊界處。及離能取
所取。於法平等心本不生性相空故。以我
修三密功德力故。願一切有情等同虛空
庫菩薩。如是觀已。卽誦大捨三摩地眞言
曰
唵摩訶護引閉乞灑夜引二合娑頗合二囉
入佛三昧耶印。二手合掌。並竪二空。加持
五處。額右肩左肩心喉。是謂五處。覺大師
傳云。虛心合掌。並起二大指少屈第二節。
加持五處。每處一呪一印散頂上也五所如先
疏云。今此三摩耶印。先合三補吒掌。先竪
二手相遠漸近令相著。又合掌內稍定是
也。以二空指並面直竪之。勿大低勿大傍
側。正合三空指尙向上也先賞頂上印右肩大左肩大心大喉也
釋云。佛住法界胎藏三昧亦無害身力三
昧。從此三昧起說入佛三摩耶。梵云毘富
羅。是廣大義。諸佛眞言衆生同共實相。是
毘富羅法界三昧耶者。是不可越義。三世
諸如來同所說也。佛住於無害身三三昧
說此明。名爲無害無等力明也。由此三昧

故諸學者得聞正法。若不作者不令入檀。
亦不令聽祕敎也。眞言曰
[梵字]
曩莫三滿多沒馱（引）南阿三迷（合二）坦哩（合二）
[梵字]
三迷三麼曳娑嚩（合二）賀
釋云。纔結此印。能淨如來地。〻波羅蜜滿。
成三法道界。師云。能淨如來地者。謂淨煩
惱業報也。地波羅蜜滿者。謂滿足如來地。
成三法界道者。即身口意三法也。又或云。
此印眞言有何功能耶。以此印眞言故。能
除宿障。以淨自身。既身淨已。外障亦淨。以
外障淨。諸障皆不得入。此爲大護。由此不
思議加持故。福力任運增長。罪障自然除
滅。諸佛驚覺滿其所願也
[梵字]
曩莫三滿多沒馱南（歸命一切如來）阿三迷（無等謂三身也）
[梵字]
怛哩（合二）三迷（三三平等法報應化合爲一身化衆生）三麼曳（三昧耶）
法界生印。二手俱作金剛拳。〻而相並。舒
二風而二頭相柱。以印從心至頂三遍擧
之（淨身口意故遍轉於其身）覺傳不異之
曩莫三曼多沒馱南達磨馱睹薩嚩（合二）薩
縛（合二）娑嚩句啥
釋云。由此印故。行者身同法界。法界即佛
身。當知此尊具三密。以衆字形色故具足
身密。以諸字聲故具足語密。以衆字義趣
故具足意密。以三事等故。當知行者一緣
不亂善住三密中

[梵字]
達磨馱睹（法界）薩嚩（合二）婆嚩（二合自性又等性）句啥（〻我）
（即法界）
金剛薩埵印（亦名金剛智印亦名轉法輪印）
二手相背。地水火風左右互相持。二空各
旋轉合於慧掌中。以印當心三返擧之。覺
傳云。印相以右手背差左手背。從少指起
母指相叉。以左手大指拔出右手掌內。右
手大指之面共相著。結了以印三遍當心
迴轉右。以爲轉法輪之相。三遍轉之後加
持五處也。以印散頂上也。經云。誦此眞言
已。當住於等引。諦觀我此身是即執金剛。
無量天魔等諸有見之者。如金剛薩埵。勿
生疑惑心。釋云。此印力令身心俱淨。現見
十方佛轉法輪也。眞言曰
[梵字]
曩莫三滿多（上）縛日囉（合二）赦一嚩日囉（合二）
[梵字]
怛磨（合二）句啥
謂我身即同金剛。即是法界自性也。以成
就大堅固力不可破壞。又以普眼觀一切
衆生。金剛智體與我無異。是平等義。又以
入佛三昧耶故。得同如來祕密身口意平
等之身故。譬如蓮花未開數也。以法界生
三昧耶故。得同如來加持法界宮尊特之
身故。譬如於蓮花開數也。以金剛薩埵轉
法輪三昧耶故。令此生身皆作金剛與無
量持金剛衆而爲眷屬自圍繞故。譬於蓮
花開數了還成實也。又初三昧耶爲自受

用故。次三昧耶爲成就法性身諸菩薩故。
次三昧耶爲折伏攝受隨類衆生故。又初
三昧耶爲建立大悲胎藏曼荼羅故。次三
昧耶爲作毘盧舍那阿闍梨事業故。次三
昧耶爲作執金剛弟子事業故。又初三昧
耶爲加持如來部眷屬故。次三昧耶爲加
持蓮花部眷屬故。次三昧耶爲加持金剛
部眷屬故。是故佛說三〻昧耶也
金剛甲冑印。先作三補吒合掌（此云虛心合掌）擧
二風糺持火上。二空自相並而在於掌中
（捐以空捻火第二節側也）即以印五處。覺傳云。虛心合掌。
以二風指按二中指上節背。以二大指捻
中文側。結了當心。念眞言三遍。先加持五
處。次以印擧頂從左右鬢徐〻下至于臍。
即以二手各作金剛拳。各〻舒風指頭念
字。右風指念端字。即於臍輪上而二風指
共迴纏。二手同共引至腰後迴纏。次左膝。
次右膝各迴纏。次還引至臍輪上如前迴
纏。次至腰後如前。次心。次背。次喉。次頂。次
額。次玉枕。各〻迴纏。次引放左右拳擧頂
上。從頂左右徐〻引下如帶下勢。至心上
散。眞言曰
[梵字]
曩莫三滿多嚩日囉（合二）赦一唵嚩日囉（合二）
[梵字]
迦嚩遮吽
釋云。經云。以此眞言印而擐金剛甲。當觀
所被服遍體生焰光。用此嚴身故。諸魔爲
障者及餘惡心。粗覩之咸四散。又釋云。行

人以此印眞言自加持故。一切天龍等皆見同金剛薩埵身。遍體皆金剛冑堅密無際。光如猛焔。是故一切爲障者。皆不能傷也。字役折囉是金剛。迦縛遮名甲。如來以金剛眼普觀衆生。無不被此金剛甲冑。故說之

無堪忍大護明妃印。先二手合掌。二火相叉向內。二風各開竪。猶如四柱。二空地相合並。即以印當心也。覺傳云。二手五轉密聚一處。二水開散之。逆順各三遍。以爲避除結界。次方隅上下指之。次印五處也。經云。復以定慧手作空心合掌。以二風輪屈入於內。二水輪亦然。其二地輪令少屈而申火輪。此是如來藏印。即以此印散其水輪向上置之。名大界印。即以此印其二火輪鉤屈相合。散舒風輪。名無堪忍大護印已上文疏云。如來藏印。先作三補吒合掌。水風二指皆屈入掌中（合指相對當）其二手火指直申。而令指頭相合。二空指並而附於風指。二手地指亦舒。勿指頭相到。而稍屈之皆令曲。即是也。次作大護印。准前如來藏印。申二水指令指頭相柱。如峯。其二火指頭亦相柱而稍屈。微如蓮環之狀。又開二空指相去二寸以下。即是也（已上疏文也。但藏界兩金印相並記之。非是中次第也）爲知大護印眞言曰

曩莫薩縛怛他引蘗帝毘藥（歸命一切如來）薩嚩佩也尾蘗帝弊（能除一切諸障恐怖等）尾濕嚩（二合）目契弊（無驗諸門功妙）薩嚩他（總諸佛功德）唅（內義）欠（空義高峯觀法幢）囉吃灑（擁護）摩訶沫嚟（大力）薩嚩（一切）怛他引蘗多（如來）奔尼也（二合）涅左帝（功德）吽（く）（恐怖內外二障）怛囉（二合）吒（呵擯煩惱）怛羅（二合）吒（重言對治煩惱）阿波囉底諦訶（無對無力比）娑嚩（二合）賀（驚覺一切賢聖謂作證明也）

釋云。此名無堪忍大護明妃印。由彼威光猛盛故。一切不能堪忍。其有誦持令其勢與我無異也。故名大護也。明大慧光明義。妃三昧義。所謂大悲胎藏三昧也。此三昧是一切佛子之母也。佛子淸淨法幢菩提心也。先可念　字。彼色鮮白如彼髻明珠置之於頂上。所積衆罪垢由是除滅。福惠圓滿也。觀了結印誦呪也。經云。由機憶念故。諸毘那夜迦惡形羅刹等。彼一切馳散

次驚發地神印。雙膝長跪。定手持杵當心。慧手舒五指平掌按地是也。即誦偈文曰

汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

驚發地神偈梵本云

怛鑁（二合）泥尼（引地天有女聲）娑引乞叉（引二合護也）部引哆引悉（親也於也）薩縛（一切）沒馱引曩（佛有多聲）路引易南（二引度也）有導師義左哩也（二合引行）曩也（修也）尾勢引曬數（入三昧勝）部引密（淨地）播引囉密路（引到彼岸）速者（四等）摩嚩（大驚）細引使演（二合軍衆）怛他（引如）婆蘗南（二合五破）令引吉也（二合迦也）（釋）佾唎曩（師子）易勢（引救世六）怛他引賀（如我）魔囉惹演乞喋（二合）怛嚩（二合地伏）引滿拏檻歷（曼荼羅）洛佉夜（引盡）沒藥（二合）唅（八敎）

召請地天印。二羽內縛。舒右風指當心鉤召之。眞言曰

唵地哩體臂醯嚩

地神持次第印。先二手金剛縛。開掌向上。二十一遍按地。覆掌亦一遍按地。眞言曰

唵部（引入）欠

覺傳無驚發地神偈幷召請印。而先地神持次第印（如驚發印仰掌覆掌各二十一遍按地是也）次地天印。二手十輪密聚一處。以二大母指按二頭指第一第二節中間。如捧鉢之形也（彼文）智三卷儀云。作壇眞言曰

唵難馱難馱智智難馱娑哩入娑嚩合二賀

灑淨印。三股印。左手作拳按腰。右手以空捻地甲即成。以此印加持香水。先灑地。次灑自身五處。次灑壇中供物并壇四方不但起座運心耳眞言曰

曩莫三引滿多沒馱引南一引阿鉢囉合二底沙上謎二誐誐曩沙上謎三滿多引怒音鼻蘗帝四引鉢囉合二訖哩合二底尾秫弟五引達磨馱引覩六尾戍引馱顆娑嚩合二賀引

覺傳云。三股印是也。左手取水器。以右手作三股印。加持水也。加持已以手印灑水也。亦以楊枝亦茅草又得也

次誦持地偈呂用香

諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等
我今請白諸聖賢　堅牢地天幷眷屬
一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨
我授此地求成就　爲作證明加護我

持地印

用前驚發地神印。即是也。用印相同前。覺傳云。持地印者。即持地菩薩印是也如文儀眞言曰

曩莫三去滿多沒馱引喃一引薩縛怛他蘗多二引地瑟吒合二曩引地瑟恥合二帝三阿佐麗四尾麼麗五娑麼合二囉斓六平鉢囉合二訖哩合二底鉢哩輪睇七娑嚩合二賀引已上供養方便會品第一已下菩提幢密印標幟祕密曼荼羅法品第二

次覺字觀印先結定印觀念嚩字色赤形三角放大劫火從頭至尾一時消除貪瞋癡所成蘊處等其相如虛空觀已結印念眞言印者。結法界生印。從心至頂三返擧之。可思燒盡一切諸法。眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃囕

次五輪觀。結定印觀念五字已。消除有爲有漏四大五蘊等。更建立無漏無爲四大五蘊。從腰下阿字地輪。色黃形方。臍上鑁字水輪。色白形圓。本心上囕字火輪。色赤形三角。白毫際唅字風輪。色黑形半月。頂上欠字空輪。色種〻形圓。觀已一〻結印念眞言

地輪印。結五股金剛印。當心亦當腰下。即是也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃阿

水輪印。二地二空相著。餘指稍令開散。即以印當心。亦當臍上。眞言曰

南莫三曼多沒馱喃鑁

火輪印。結法界生印。當心即是也。眞言曰

南莫三曼多沒馱喃囕

風輪印。結轉法輪印。當心亦當白毫際。眞言曰

南莫三曼多沒馱喃唅

空輪印。結大慧刀印。當心亦當頂上。眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃欠

故入祕密曼荼羅法品云。眞言遍學者通達祕密壇。如法爲弟子。燒盡一切罪。壽命悉焚滅。令彼不復生。同於灰燼已。彼壽命還復。謂以字燒字。因字而更生。一切壽及生。淸淨遍無垢文釋云。以字燒字者。字爲能燒之火。以字而爲所燒之字。謂以字之智火而灰燼行者煩惱。因字而更生者。謂從字而妙生大菩提心云〻祕密曼荼羅品云。眞言者圓壇。先置於自體。自足而至臍。成大金剛輪。從此而至心。當思惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪。經云。五字以嚴身。威德具成就。熾然大慧炬。滅除衆罪業。天魔軍衆等。及餘爲障者。當見如是人。赫奕同金剛。次以暗字置十字縫上。其色赤。以爲結髮。觀已結印念眞言

百光遍照王印。結金剛合掌印。置頂上。誦眞言三遍。以印三度傾前。可觀念從暗字流出百光遍照法界也。眞言曰

南無三曼多沒馱南暗

次以阿字置本心上。可觀等同如來身。觀已結印誦眞言也

心量無生句印。名金輪佛頂印。金剛外縛。舒二中指頭指柱。以二風按中指背。以二大指捻中指中節文。眞言曰

南莫三曼多沒馱南阿

疏云先作指內拳卽申二中指令相並次
以二風指加於中指之背而屈二空指令
相並卽是也此大印名佛頂印結此法時
卽同仁者也仁者謂如來也謂作此印卽
同諸佛身也次以[梵]字置胸以爲自性淸
淨心觀已結印誦眞言
胸表離染字印卍字胸上也 萬 結法界生印當
胸上卽是也眞言曰
南莫三曼多沒馱南[梵]
次以[梵]字置二眼上以爲無垢眼觀已結
印誦眞言
無垢眼印結法界生印ゝ二眼先印右眼
後印左眼眞言曰
南莫三曼多沒馱喃[梵][梵]
經云又於首中置百光遍照王安立無垢
眼猶燈明顯照如前住瑜伽加持亦如是
智者觀自體等同如來身
次滿足句印金剛合掌當心誦眞言卽是
也眞言曰
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
南莫三曼多沒馱南阿鑁覽唅欠暗阿覽
覺傳云次結金剛合掌印可誦滿足句眞
言[梵][梵][梵][梵][梵]三遍是也如是以五字布
身五處時行者之身卽等同大日如來無
異也次以十二字布身支分以四字安上
分謂頂[梵]右耳[梵]左耳[梵]額[梵]以四字布
中分謂二肩[梵][梵]先右次左咽[梵]心[梵]以四字
布下分謂臍[梵]腰[梵]髀[梵]足[梵]布了結羯
磨印誦十二眞言加持四處又身道[梵][梵]

口道[梵][梵]意道[梵][梵]也此二異前也但以
前五輪觀幷印眞言等無異故不並記耳
次[梵]字觀覺傳是置建立器世界名停字
觀也先結定印觀念先已觀[梵]字消除有
爲有漏蘊處界諸法建立無漏無爲四大
五蘊今更觀[梵]字燒淨世界行者之前去
一肘量有白蓮花ゝ臺上有[梵]字其形三
角火熾焰盛其色赤從一字流出十字也
光焰如前從是十字亦流出百字從百字
流出無量字周遍法界乃至三千大千世
界字之火被焚燒而悉成灰燼如是觀已
結印念眞言結法界生印從心至頂上三
擧可觀投散法界也眞言曰南莫三曼多
沒馱南[梵]次建立器世界先結定印觀
念以[梵]字智火燒盡煩惱所感一切諸法
成因陀羅網花藏世界最下置欠[梵]字空
輪色種ゝ形圓欠字上置唅字風輪色
黑形半月唅字上置[梵]字火輪色赤形
三角[梵]字上置[梵]字水輪色白形圓鑁
字上置阿[梵]字地輪色黃形方觀已一ゝ
結印誦眞言空輪印以大慧刀印當心眞
言曰南莫三曼多沒馱南風輪印以轉法
輪印當心眞言曰南莫三曼多沒馱南唅
[梵]火輪印以法界生印當心眞言曰南莫
三曼多沒馱南[梵]水輪印以開數蓮花
印當心眞言曰南莫三曼多沒馱南鑁[梵]
地輪印以五股金剛印當心眞言曰南莫
三曼多沒馱南阿[梵]
次虛空藏普供養印結金剛合掌印當心

三轉卽是也眞言曰
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
唵誐ゝ曩三婆嚩日羅合二斛
經云是則加持印持此三轉隨彼所生善
願皆亦成就
次入佛三昧耶印ゝ相如前但以印當額
是卽用印之相也眞言如前經云如是明
妃示現一切如來地不越三法道界圓滿
地波羅蜜
次法界生印ゝ相如前用印相亦如前爲
淨法界印眞言如前
次轉法輪印用印相如前亦名爲勝願吉
祥法輪印眞言如前
撿覺傳以前四箇印更不傳之建立器世
界之次傳大慧刀印今案儀文必可有之
次大慧刀印梵云憩伽ゝ種子[梵]三昧耶身
二手金剛合掌屈二風加空上以印當心
經云此印一切佛所說能斷於諸見謂俱
生身見師云言俱生身見者此見從無始
不離我身此則慢見覺傳云金剛合掌屈
二風相著二大指頭如取物狀也疏云屈
二頭指爪甲相合以二大指按側是也眞
言曰
[梵][梵][梵][梵][梵][梵]
曩莫三曼多沒馱引南摩賀引謁伽尾囉
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
惹達麼珊捺囉合二者迦娑訶惹薩得迦合二
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
野捺㗚合二瑟恥合二砌諸迦怛他引蘖多尾

目吃底(合二)儞(入)佐多(五)尾囉識達摩儞(入)

惹多吽

釋云。是刀印。即是諸佛如來大智刀也。能
斷諸見故。以智刀截煩惱根。得無垢法眼
也

吹法螺印(亦名勝願吉祥法螺印。又名寂靜涅槃印。又各商佉印)種子字。
三昧耶身。二手虛心合掌。屈二風加空上。
以口吹之。覺傳云。虛心合掌。以二頭指絞
二大指之上。當口之吹。然後右方三遍。左
方三遍迴轉之。疏云亦同之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南(引)暗(去)
釋云。此是滿一切願吉祥法螺。故能滿一
切善願。宣說大法。能令普得開知也

次蓮花座印(亦名金剛不壞座印。又名金剛座印) 種子。三昧
耶身。二手合掌舒散之。二地二空相合。餘
指皆開散。猶如開敷蓮花。覺傳云。開敷蓮
花是也(是印座者爲修眞言者之座也) 疏引經文云。如鐸形
也。次改以地及空相捻。中間六指並如舊
舒散。其中火風二指各自相合。水獨單立
即是者(文) 今私思。其中火風各自相合者。
以二風指著二中指之背也(已上覺傳也) 眞言
曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)阿(去)
經云
諸佛救世者　不壞金剛座
覺悟名爲佛　菩提與佛子
悉皆從是生

即名吉祥之座。故名金剛不壞座也

次金剛大慧印。種子。三昧耶身。外縛五
股金剛印是也。以印當心。覺傳云。外縛小
指中指大指並豎頭相柱也。以二頭指捻
中指背也。名三股杵印。疏云。二手背屈水
指向掌內。以二風指捻火指背而不相合。
此即金剛印也。二空指亦並而豎。令如五
股杵形也。眞言曰
曩莫三滿多赦吽
釋云。此印能壞無智城。曉寤睡眠者。天人
不能壞

次如來頂印。種子。三昧耶身。二手外縛
爲拳。並立二火。以二風著火背。二空相並
立。以印當頂。覺傳云。內縛二中指直豎端
相柱。以二頭指按二中指背。以二大指按
二無名指側也。是印同疏。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃吽吽
釋云。結此印時即同仁者。謂一切如來作
此印。即同諸佛身也。是眞言具三解脫義。
所謂空解脫。無相解脫。無作解脫也。初爲
因。後爲果。因是如來之行。果即成佛也

次如來頂相印。種子。三昧耶身。二手作
拳。左拳押腰。右拳置頂。覺傳同之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)識體識曩(引)(虛空無量)
難多娑叵(合二)囉傳(普遍)尾秫馱(淸淨)達摩儞(丁入)
惹帝(法界生)娑嚩(合二)賀(逸反)

釋云。依此印力故。梵天不見其頂。何況餘
類乎

次毫相藏印。種子。三昧耶身。先左手
纏取袈裟二角端。眞臍上垂二角端。如莬
二耳。右手作拳置於眉間。覺傳云。以前頂
相印。左拳如前。以右拳當額也。疏云。以智
手爲拳。直豎大指置於眉間也。眞言曰
曩莫三曼多沒(引)喃(引)阿(急呼)含惹(入)
釋云。經云。此名毫相藏。佛常滿願印。以識
作此故。即同仁中勝也

次大鉢印(此名釋迦牟尼大鉢印) 種子。三昧耶身。左
手不改前印。以右手背而著左手莬二耳
上。左右手空風中間各垂出一耳置於臍
上。覺傳云。先結跏趺坐又半跏坐。左手所
繫袈裟之內方角執。左手置臍上也。又以
肩所繫袈裟威儀之角。從左手下一度纏
於左肘。而執如前所執衣角也。其狀如莬
耳。以右手背加左手掌。然後同以左右手
大指共取莬二耳。二大指頭相柱。如入定
印也。此印同疏也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)婆(上急呼)
釋云。作此印即同如來持恒沙諸佛標幟
之儀。亦能令一切非器衆生而皆堪爲法
器也。又以王三昧普觀二十五有隨類之
身。皆爲淨調諸有情令入祕密藏。故婆字
爲種子。是有義即三有也。以本不生故即
離三有。三有本來不可得。離此三有而得
如來眞實之有。謂諸佛法身也

次施無畏印經云一切衆生能施無畏種子三昧耶身。左手不改前印。但舉右手上向而作施無畏。覺傳云。以左手如前持衣二角舒而當臍輪上。右手掌向外右肩等也。疏云。左手如前持衣二角舒而當臍。右手五指向上。而向外舒之。如瑜伽釋迦印是也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引薩嚩他遍二引爾那爾那勝義爾那々々而最爲勝能勝彼也初離異生煩惱大離二乘煩惱重言佩野曩者那除恐怖色婆嚩合二賀引

釋云。若作此印。能除一切衆生種々怖畏憂患。卽時皆息除。又除彼未來種々大可怖畏也

次與願滿印。種子。三昧耶印。左手不改前印。改右掌下垂作施願形。覺傳云。左手如前。右手舒五輪々頭垂下。以掌向外也。疏云。左手亦准前持衣角展之如前。右手向外舒而下垂五指。如瑜迦中寶生佛印也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引嚩囉那與也嚩日羅二合金剛怛摩合二迦我也身也意云願諸佛與我金剛身也亦是授我大智之身卽是滿婆嚩合二賀引其所願耳

釋云。作此印時。卽以如是力故。一切佛滿其所願皆得成就也。意云。願諸佛與我金剛身也。亦是授我大智之身也。此卽滿其所願耳

次悲生眼印。種子三昧耶身。左手不改前印。以右手空捻地風。甲水火二指直舒並立。卽以二指頭從左眼上引度右眼上。猶如拭淚形。又樣。以二指頭刺左右眼上。覺傳云。左手金剛拳按腰。右手作金剛拳。舒無名指中指。以無名指中指而以兩度拭二目。師云。此印力能除煩惱所知二障也。疏云。慧手以空指壓風地二指。謂其二指屈之。以空指捻其甲上也。而申水火二指。以此二指柱於其眼。先加右眼。次左眼也。又有本云。以印刺二目是也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引識識曩空也嚩囉願也嚕吒叉合二傳一切迦嚕拏悲義麼野體義怛他引蘗多如來作吃芻二合眼也婆嚩合二賀引

釋云。以此祕密方便能淨眼根成就佛眼得見如來深密境界也。又有本云。灌頂時用此印開眼也。意云。虛空雖無相無礙而能辨大事。今此如來空雖無所依而成一切勝上事之也。大悲體者是如來眼。此從大悲生。能生大悲也

如來索印。種子三昧耶身。二手內縛。舒二風指圓屈相合。猶如蓮葉。卽以當心。覺傳云。內縛拔出二頭指而頭相柱如鉤是也疏同之眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引係係呼召攝因有三昧義呼成佛之因此因本不生離因果卽令此因淨而復果淨地摩賀幡捨大索也離相之因是名大索鉢羅合二婆嚩普也那哩也二合如空也索廣普無不遍也薩埵有情馱喏有情界而攝微説訶迦癡除怛他蘖多如來地曰吒底二合解生諸佛行菩薩道時立大誓度一切衆生今以因要成儞入佐多果若生解脫之業不恨本誓卽建本願此亦名癡除此癡故便究竟恒作佛事也娑嚩合二賀引能縛反破壞作障難者從信解力生能現種々形四攝度有情捨散亂風

釋云。此印能縛一切爲惡者。亦能壞彼令其除息諸惡也。又此索者從何而生。謂從如來信解中生也。以此信解力普門示現種々類形。又作大忿怒事。又爲持明之佛具大勢力。攝伏無量衆生。悉令得於如來妙果也

如來心印

種子枳攘三昧耶身。二手內縛。拔出右手。風火二指直並立。以印當心。儀云。心印舒火輪。覺傳云。內縛拔出右中指風指並竪屈如鉤也。疏同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引枳攘合二怒智也卽諸佛之智此智不從他得還從佛心生也嗢婆嚩生也娑嚩合二賀引

釋云。是印是諸佛之智也。此智不從他得。

還從佛心生
如來臍印。種子三昧耶身。二手內縛拔出右手。風火水三指直並立。即以當心。儀云。舒水如來臍。覺傳云。印相如前心印。但加無名指也。三指普屈如鉤也。疏云。舒三指亦屈第三節也。謂慧手也。今此印與經不同。疏主云。言舒三輪也。經唯申慧水。餘並內叉也。梵經亦同。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引阿沒㗚合二都甘露也除嚕身心熱惱也婆合二嚩生娑嚩合二賀

釋云。依此印故。能除身心熱惱也。得而服之不老不死。今以此甘露智而除一切衆生熱惱。令得常壽之身。此甘露味亦從佛心生也

如來腰印。種子三昧耶身

二手依仁和寺本補之內縛拔出右手。火水二指並立小屈。即以當心。儀云。內縛舒慧水。是名如來腰。覺傳云。如前臍印。但改二屈而二指直竪。此爲異也。疏云。印相內叉縛舒慧提是也。此印經疏圖皆不同。經云。直舒水輪。餘亦竪之。疏說。餘並內叉。唯申慧水也。圖云。即二水合竪。餘皆內縛也。今三本不同。宜傳大法人方知定趣水指也。眞言曰」

曩莫三曼多沒馱引喃引怛他引蘖多引如來三婆嚩生娑嚩合二賀

釋云。當知此智印是從如來生乎

如來藏印。種子三昧耶身。先虛心合掌。屈二風置空頭屈。二地水小開其端曲屈。即以當心。又樣。二手虛心合掌。屈二風置空頭屈。二水亦如風。二地令端小屈。即以當心。覺傳云。二手十輪密聚一處。合二中指而峯也。疏云。印相。先作三補吒合。謂空心也。水風二指背屈入掌中。合指相對也。二大指直申。而令指頭相合。二空指並而按於二風指。二地指又舒。勿令指頭到。而稍屈之。皆令曲是也。此儀文也。亦經疏不同。經云。屈二風指入於掌內。二空押之。二火申合。二地二水皆令少屈是也。眞言曰」

曩莫三薩嚩怛他引蘖底弊𡀔𡀔二除夫垢凡

嚂嚂二除乘智二娑嚩合二賀引

釋言。眞言第一字除凡夫二乘障。第二字住於如來甘露之空。次字傍加二點。是淨除義也。第一字除凡夫垢。第二字除二乘垢也

普光印亦名金剛焰圓光印藍種子嚩旨三昧耶身。二手合掌。二火相叉向內。開散風水二指。猶如四柱。空指並入掌中。地指合頭少屈。以印當心。覺傳云。印相。二中指相叉入掌。二小指二大指並竪之。二無名指頭指各開竪也是印文也儀云。二空屈入月。風舒如放光。火如鈎形也私謂印相從虛心合掌趣也疏云。二空指並而屈入掌中。二風指直竪之。各不相著。皆直竪之。二火指頭相合稍開其節。如鈎鋒形。餘指同前是也。此印與經不同。二手風空等大同也。地水二輪經文不同。經云。二水竪之頭相離。二地合竪是也。圖與經同。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引南引入嚩合二㘑光二合

摩履儞環手不二絕靈名也如以來焰圓爲光靈輪怛他引蘖多㗚

旨三體如來明白之光娑嚩合二賀引

釋云。是如來光從如來無相無觀等中生也

如來甲印。種子。三昧耶身。二手虛心合掌。以風加火背。空並立押二水。是覺傳云。虛心合掌。以二頭指舒擧二中指背粒許勿著也。此印前甲冑印少異。然故前以頭指捻中指背也。是印於頭指而不著。仍少異也。又疏所說印與前甲冑印同。仍更不記。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃鉢囉合二戰拏嚩日囉合二入縛合二攞光尾娑普合二囉遍也吽

釋云。此如來甲眞言無譯。經疏中闕也。後無畏三藏和尚於梵本及圖中勘得之也。如一生補處菩薩要被此無上菩提甲而坐金剛座。降一切魔軍成正覺也。此故眞

言行者要被此中作佛事也
如來舌相印。種子。三昧耶身。二手虛
心合掌。以空並置掌中。如猶口中舌。即以
當心。覺傳云。虛心合掌。以二頭指柱二中
指背粒許不著。以二大指並立。以上節屈
入月也。疏云。作三補吒掌。二水二風屈入
掌中相背開掌。以二空各付二風側也。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引怛他蘖多如來爾
訶嚩古二也合薩底也諦二合達摩法鉢羅合二底
毘恥合二多成就之實諦法體娑嚩合二賀引
釋云。此印無譯。經疏中闕之。後無畏三藏
和尚於梵本及圖中抄得之。如來著即是
如實者也。如來舌常作如語不誑語。以如
是眞實故如來常作也
如來語印。種子唵怛吒囉三昧耶身。二手虛心
合掌。屈風橫置空頭。但不令著。屈水亦如
風。以印當心。覺傳云。虛心合掌。二無名指
二頭指屈拄如蓮葉。二大指並竪屈上節
也。中指小指各頭相拄直竪之但儀文引印而說之疏
疏云。作三補吒合掌。以水指風指頭聚合
於掌內。以二空指並捻之。二地指二火指
並直而頭相並也此印與圖異也圖云。作三補吒
稍開掌。二風小屈頭相柱。二空各付二風
下也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引怛他引蘖多摩
訶引嚩吃怛囉合三尼濕嚩合二枳攘合二曩種
功智也摩護那也大廣也娑嚩合二賀
釋云。此語從如來無量巧慧門而生。此智
廣大無量也。謂語門者口也
如來牙印。種子三三昧耶身。二手虛心合掌。
屈風第二節而二背相合。以空押風。覺傳
云。虛心合掌。屈二頭指入掌。節爪不相著。
二大指竪之相並。以印當口也。疏云。三補
吒合掌。屈二風指入於掌內。令指節背相
並是也。與儀文是同也。眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引怛他蘖多如來
能去瑟吒囉牙二合也羅娑囉娑引中上味味也味銘囉
二合也勝參鉢囉二合縛迦上也得蘖縛生也怛他引
蘖多如來尼灑也境界㨹娑嚩生也娑嚩合二
賀引
釋云。是印力能出生如來法味也。如是勝
上之味從如來境界生也
如來辨說印亦名辨才印種子三三昧耶身。二手
虛心合掌。屈風加火背。少屈二空。隨誦眞
言召之。覺傳云。如前牙印。但以二大指來
去也。又印虛心合掌。以二頭指拄二中指
背粒許不相著之。以二大指並來去也。是
與儀文同也。疏云。三補吒合掌。以二風指
勾曲當二火指背上頭勿相著是也。眞言
曰
曩莫三曼多沒馱引喃引阿振底也不思議二合

耶部合二多奇特路波嚩引語分段之三摩多上普至上淨潔也
佛以一音演說法等鉢羅合二羅音鉢多也二合得也至尾輪上馱
娑嚩合二羅也言娑嚩合二賀引
釋云。如來由此印力故得四辯也。所謂義
無礙辨。法無礙辨。辭無礙辨。樂說無礙辨。
又此印故處衆無畏爲人演說正法。乃至
於一字中含無窮義。辨才不可窮盡
如來持十力印。種子三三昧耶身。虛心合掌。
屈二地二空入月。四節相合。以印當心是
也。覺傳云。虛心合掌。以二小指屈入掌中。
節爪甲相著。二大指屈入掌。餘指直竪頭
相柱也。疏云。屈地指空指在掌中等。同前
印更不記之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引捺奢沫浪十力身
誐達囉二持吽三髯娑嚩合二賀
釋云。如來十力者。一是處非處力。二業智
力。三定力。四根力。五欲力。六性力。七至處
道力。八宿命力。九根力。十無盡力。是十力
佛所得自行化他法門也。是通名力者。即
諸佛所得如實智用々通達一切了々分
明。無能勝故名力。由此智印能持如來十
力支分也
如來念處印。種子娑麼㗚合二三昧耶身。虛
空合掌。屈二風中節。兩端相柱著二空端
上。覺傳云。虛心合掌。二頭指捻二大指頭
也捻者執也。疏云。三補吒合掌。以二空二風拄
二地輪聚相捻也。其捻法。當令四箇指甲
相到耳也。眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引怛他引蘖多如來

娑𡅘喋（合二）底薩怛縛（合二）係怛嚩（利二合也衆生）毘
庾（合二）嗢蘗（合二）多（生起也也）識々曩三忙（衆生處也空）等
糝麼（等天）娑嚩引賀
釋云。言念處者。患心能勝名之爲念。平等之理不增不減。謂之爲處。佛以患心緣於平等不增不減之理。能爲法界有情太作佛事。故名如來念處也。諸教中明四念處。卽身受心法也。是三十七助道品初耳。今此處可說如來三念處之法耳
一切平等開悟印種子。三昧耶身。二手合掌。屈二地二水入掌而背相合。舒火而端相柱。圓屈風如蓮葉。以空押水。覺傳云。虛心合掌。二水入掌爪甲相著。以二大指加水側也。疏云。有二印。一者始前。更不記。二者三補吒合掌。以二地二水屈入掌。以二空捻之。二風加火上。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引薩嚩達麼（一切法）鉢羅（合二）鉢多（二合也一切至平等得也）怛他引蘗多（如來也）弩蘗多（隨如是也開悟同佛）娑嚩（合二）賀（引如已上來）
釋云。是印力故。得如來一切法平等。而開悟衆生。同得令至一切法平等三昧耶也。
普賢菩薩如意珠印（亦名如意尼普賢印）摩種子。三昧耶身。虛心合掌。屈風加火背。二頭不相著。以印當心。覺傳云。虛心合掌。以二頭指著二中指背急屈。如寶形。二大指直竪之。疏云。三補吒。以二風指轉加二火指之背後。當節令圓也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引參麼多弩蘗多尾羅惹達摩（二）儞入社多三摩賀摩賀娑嚩（合二）賀
釋云。普賢菩薩卽時住於佛境界莊嚴三昧。說無礙力眞言者。此佛境界是卽諸佛自證不思議平等心地莊嚴。謂大悲胎藏曼荼羅。從普賢色身遍滿虛空法界。一時行菩薩道莊嚴種々佛土成就。一切衆生隨起一種善根。皆具萬德。故名爲普賢菩薩。此卽大日圓因。而佛是圓因之果也
慈氏菩薩說自心印種子。三昧耶身。同上如來牙但屈二空上向爲異耳。以印當心。覺傳云。虛心合掌。屈二頭指爪甲不相著。令印中間而一寸餘也。以二大指並竪於二頭指中間也。疏云。三補吒而屈二風指。令指頭至火指根下。二空指並而按之。此印如率覩婆形者。以持一切如來法身塔故々猶觀音持佛身也。眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引阿（鐙）彌單（古云阿逸多其）惹野（義無勝一切愛見煩惱及二乘等無有能勝）薩嚩薩怛嚩（二合一切衆也）者野（性心所習也謂先世諸根性欲）（得勝中勝得於無勝）弩蘗多（知諸衆生了知能也）娑嚩（合二）賀引（諸根性欲）
釋云。住發生普遍大慈三昧。如前普賢菩薩。今亦如是。還遍一切如來境界。而起大慈隨種々衆生欲施與法樂。阿彌單惹野譯云無勝。能是瑜伽宗中彌勒菩薩異名也。以於種々金剛事業無不究其微妙。故曰無能勝也
三世閡力印種子。三昧耶身。二手外縛。直並立火。舒風加火背。二空以右押左相叉。覺傳云。如來頂印是也。眞言曰
怛他也（合二）他一識々曩三謎（二）阿波羅（合二）底（丁反）以三謎（三）薩縛怛他引蘗多三麼路（合二）弩蘗帝（四）識々曩三摩（五）嚩羅嚕乞叉（合二）彌（平六）娑嚩（合二）賀
釋云。佛爲修眞言行者欲令衆緣具足得無上道故。從定起說明妃也。建立曼荼羅云。次以慈悲眼觀念衆生習於甘露明。想其息心位。導師所住處。八葉從意生云々師云。甘露明者無閡力明也。八葉從意生者。是謂肉身八葉也。故知用於具足衆緣及以用加持肉身八葉也
無能害力明妃印種子。三昧耶身。仰左掌橫置心上。以右掌覆之。誦眞言八遍。覺傳云。梵夾印是也。眞言曰
曩莫薩嚩怛他引蘗帝毘藥（二合）一薩嚩目契毘藥（二合二）阿三謎（三）鉢囉謎（四）阿者隸（五）識々泥娑麼（合二）囉彌薩嚩怛羅（合二）弩蘗帝娑嚩（合二）賀
釋云。明大慧光明義。妃三昧義。建立曼荼羅云。次調於彩色。護以無能害云々故知以是印義。妃三昧眞言用形色加持以印當心。八遍右轉迴也。疏云。調形色法。佛般若波羅蜜多作禮誦此明妃八遍。無能害力明妃是也。調色者。謂圖畫諸尊之像也。先讀誦大般若經恭敬供養。是卽作禮義也。下綵色時。阿闍梨當想大日如來。是印卽廣大法界之印。當想自身卽是大日如來。如是想已。先下白色。自想其身卽法界法界之體明白無染也。如是想又非直我身

如是。一切有情亦復如是白色。是法界體離一切過。一切有情皆同妙法界也。所謂字門(白色)入此字門時。即能令已身乃至一切衆生究竟等如來法界身。又誦字至百遍方下色。凡加持色法。先於色中想字〻成了即轉爲佛也。阿梨荼者謂定。左手當胸上爲拳。而申風指直立右臂如槃物。直申擧之。左足向前。右足相去三尺以來長引。即白朱黃靑皆用之。當佛形而作此印也。凡作印有二種威儀。若立作印是威儀。四佛皆作寂然之形也。次下赤色字色亦赤亦黃寶幢佛種子也。次下黃色迦字。作眞金色。是金色牟尼佛也。牟尼是佛都號。迦是作義業義。以無作故永離諸過。住此三昧。次下靑色摩字。即是度生死義。釋迦牟尼佛及一切佛用此字除衆生恐怖也。次下黑色字。如劫災大火故作紫黑光。是阿閦如來也。今疑阿閦者是疏誤也。若是鼓音如來歟。妙記云。前北方阿閦者經誤也。此是瑜伽義與此不相應。以鼓音佛爲定也〻云佛從定起更入無量勝三昧。無量勝即是無能害義也。此明妃名一切如來境界生。即是佛之境界。諸眞言菩薩由此明妃。即同如來境界。亦生不思議境界故。所作功德亦復同如來也。初發心者但能修此明妃之行。亦能入於如來境界也

大海印。二手內叉仰掌少竪。八指頭叉竪。當臍下右三轉。覺傳云。內縛當心仰之少竪也。以二大指著二頭指側也。眞言曰

唵尾摩嚩娜地吽

釋云。有大海而八功德水盈滿其中也。八功德水者。一輕二淨三冷四軟五美六不臭七飮已無患。八飮皆調適也。其海無有中邊際。是如觀了。或云。從大日如來臍輪流出字乳水瀰滿法界。其色純白也。彼水輪無有邊際。是故名爲字乳海也

金剛手持花印。種子(吽)內縛五股金剛印。是但風開散直竪爲異。令擧腕當面。即可思蓮花葉。覺傳云。同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱(引)喃(入)嚩日囉(二合)播捉娑嚩(二合)賀

釋云。儀云。以妙法蓮花王捧花藏世界〻云

花鬘印。二手外縛。二地二空竪之。二火交入掌。指面相合。以印當心。即可思蓮上指積臺。眞言可誦十二眞言王也

曩莫三滿多沒馱喃(引)阿三忙鉢多(二合)麼達馱都蘗(去)登(孕)蘗多喃薩縛他(引)瑫須欠(耳在)阿(去)暗(左反底)惡(頭)穆(右肩)索(左)唅鶴(上心)藍(腰)嚕(尻入)鑁鮭縛(足入)娑嚩(二合)賀(引)吽曦嚕(字二)(身)訶囉(二合)鶴娑嚩(二合)賀曦嚕(意二)字娑縛(二合)賀

開數花印。開敷蓮花印是也。即可思以此加持時。八葉蓮花開敷。臺四邊成妙蓮花王。即此蓮花持花藏世界。眞言曰

曩莫三曼多沒馱阿

次道場觀。結定印觀念。所觀地輪上。滿八功德水。水中生白蓮。妙色金剛莖。八葉具鬚藥。衆寶自莊嚴。常放無量光。百千衆蓮繞。其上復觀想。大覺師子座。寶王以校飾。在大宮殿中。寶柱皆行列。遍有諸幡蓋。珠鬘等交絡。垂懸妙寶衣。周匝香花雲。及與衆寶雲。普雨雜花等。繽紛以嚴地。諧韻所愛聲。而奏於音樂。宮中想淨妙。賢瓶與閼伽。寶樹王開敷。照以摩尼燈。三昧總持地。自在之婇女。佛波羅蜜等。菩提妙嚴花。方便作衆伎。歌詠妙法音。供養諸如來。觀已誦此偈

以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住

次結金剛合掌印(可誦普供養眞言)

次結大輪壇印。二手各作拳。二地二風各鉤結。以印當心三轉。次當胸上加持壇。次鉤結。八方向下當頂三返指之。次開口引入印。即可思金剛壇不入口中。眞言曰

唵嚩日囉(二合)斫迦囉(二合)吽惹吽鑁斛

行者設有越法破三昧耶戒。由結此印誦眞言加持故。能除諸過得圓滿也

次衆色印。結金剛大慧印當心。誦眞言四方各五遍。加持蓋匝五色之義也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱(引)喃羅(白)嚩(赤)迦(黃)摩(靑)訶(黑)莎訶

釋云。謂衆色者。白赤黃靑黑色。一印謂五股印也。五眞言者。一〻字皆加歸命句爲眞言。如世間染衣。先以灰水淨洗。則易受色。今以手焚燒弟子心垢。令成灰也。然後字門大慈悲水洗淨之。令純一淸白也。然後染作法界曼荼羅。令種〻普門身同實

相色也。所謂青黃赤白黑也。世間采畫不過五色也。問曰。白色從內向外何意耶。答。明菩提心五種根力漸次增廣。乃至住於大涅槃。則遍一切無所不在。故以黑色最居外也。第一字白色表大日如來淨法界也。則一切衆生本源故。於內院八葉近右廻一匝。如是觀已結五股印。可誦字眞言三遍。以印三遍繞于八葉之外也。第二字赤色表寶幢如來。既發菩提心法明道中伏魔除障故。是色廻於白色之次也。觀了結前五股印。可誦字眞言三遍。用印相同前也。第三字黃色表開敷花王如來也。以成正覺時萬德開敷皆到金剛實際故。其色廻赤色之次也。如是觀了。結前五股印。可念字眞言三遍。用印法同前。第四字青色表阿彌陀。既至金剛實際故。々加持方便普現大悲曼荼羅。如空中含萬像故。青色廻於黃色之次也。如是觀了。結前五股印。可念字眞言三遍。用印相同前也。第五字黑色標天鼓音如來。垂普門之迹皆爲顯本者。即如來自證之地住大涅槃故。以黑色廻於青色之次。如是觀了。結前印可念字眞言三遍。用印相同前也。內心祕密蓮花藏覚(肝青眼也心赤。肺白實黑脾黃)

次杵道印(亦名界道)結金剛大慧印。誦金剛大慧眞言。四方各三返加持。謂界道之中安布杵義。覺傳云。結五股印誦阿字眞言。前五色地之外。從東北角起首。共眞言印運心一度右廻。而一重界道也。第二第三重界道亦復如是。印眞言又同之。釋云。何作界道耶。答。於大曼荼羅面上。從內院八葉外賓于三重界道者。全定十三大會爲安布諸尊正位故。々疏云。第一重諸內眷屬。第二重四菩薩等諸大眷屬。第三重一切世天眷屬也。又諸界道中及第一重具五色。如上五色次第也。第二重白赤黃三色。第三重純白一色也。若衆生入此明門超百六十心出過世間上菩薩位故。唯以白色爲第三重界道也。第二重白色上更加赤黃二色也。赤是動勇菩提心中進修萬行也。黃色是如來念處萬德開敷。即入重玄門居寂光土。補處菩薩不識一人也。第一重於三色上更加青黑二色也。青色是大空三昧。黑是如來壽量常住之身也。大空三昧謂如來三密無盡加持故。化大虛空色。常住身謂如是妙身畢竟無像故。化深玄色。此二色是如來祕寶藏。入此玄色見五智色皆同一法界色也

次結定印。諸尊種子一々分明安布。普光淨月輪阿字置其中。次常轉阿字成大日牟尼。以八曼荼羅眷屬自圍繞。次東遍知印。北方觀自在。南置金剛手。西南不動使。風方勝三世。四方四大護。初門釋迦文。第三妙吉祥。南方除蓋障。北方地藏尊。龍方虛空藏。蘇悉地眷屬。四方普周匝護世威德天。次第而分布(此大治路用印)覺傳云。先想圓光淨月輪。見諸阿闍梨諸尊種子一々分明如教安布。若不得然者。以一種阿字可通布諸尊等種子。依此字身而諸尊種子各別成立。兼成摩訶語曼荼羅身。何以故。一々字皆具有阿字聲故也(已上文)

十二大會(或云十三會。是開合不同耳。十二大會爲合。十三大會爲開耳)開合者。有龍方虛空藏會開出蘇悉地會也。從普光淨月輪至眷屬自圍繞四行半偈第一會(亦名供養會)次東遍知印一句爲第二會。北方觀自在一句爲第三會。南置金剛手一句爲第四會。從西南不動使至風方勝三世三句爲第五會。四方四大護一句爲第六會。初門釋迦牟尼一句爲第七會。第三妙吉祥一句爲第八會。南方除蓋障一句爲第九會。勝方地藏尊一句爲第十會。龍方虛空藏一句爲第十一會(此會出蘇悉地會)護世威德天一句爲第十二會(此在七段。一東北方淨居天衆。二東南方仙衆。三南方增長天衆。四西南方羅刹衆。五西方廣目天衆。六北方多門天衆。七東方帝釋天衆)

治路印(亦名淨地)二手地水火六指各背竪立。舒風指二頭相柱。屈空各押水第二節。以即當三處。所謂頂心臍。即表三部。次執香爐三處擧之。亦表三部。覺傳云。二手作金剛拳。舒二頭指相跓。以二大指著二頭指側。以二中指直竪掌中而頭相著也。謂有二意。若有香爐捧之。可念眞言三遍已。即右手取香爐擧頂額心三處已置本處。若無香爐者。可結印契也。眞言曰

唵(引)蘇悉地羯哩入嚩里多(上)嚢(上)喃(去)多(上)謨(上)囉多(上二合)曳入嚩(二合)羅滿馱滿馱賀嚢賀嚢(上)吽泮吒(呼輕)

次成不動身印。二手作金剛拳。々面上向

側當心誦眞言曰
南莫三曼多拔折羅赦悍
成火焰印結法界生印從心至頂三擧之
即思作不動明王邊火焰之也眞言曰
南莫曼多拔折羅赦唅
不動明王印種子二手各以空押地水甲
立左右股上而相向之左爲鞘右爲刀即
以迴結鞘以刀入鞘置左股上誦慈救眞
言三遍次移刀鞘置心上拔出刀從左耳
下致右耳遍褰鬘髮至頂上三度迴結次
從頂上垂下左耳邊乃至左肩上即刀擧
頂上逆順各三度轉之次虛空次地次五
處加持之次移心上鞘置左股如前迴結
入刀次擧刀鞘當心即三處振擧之謂胸
喉額以印頂散覺傳云二手作忿怒拳謂
忿怒拳者先作金剛拳更急屈十指以小
指第三節等均無名指中指也是爲忿怒
拳也以此二拳各押二股上吽字三遍稱
之次二拳相並以右頭指中節相跓左頭
指中節又右小指中指左小指中節如前
相跓二拳而仰上當心可念字眞言三遍
次不移心上改印作前法界生印可念字
眞言三遍以印未而倒內當心下棄即如
當印相左鞘入右刀置左股上可念慈救
眞言三遍以右刀當右乳上刀前擧上左
鞘先與右耳下即移從頸下引從左耳擧
之於頂上而三反迴以爲結髮也印未從
左鬢引垂下爲垂髮之相也如前左鞘入
右刀押左股上前眞言誦三遍左鞘著左

乳上以右刀而先擧左耳下即移從頸下
引印從右耳擧於頂上而逆順各三遍以
爲辟除結界次空次地次印五處次鞘住
刀押右股不誦眞言次引印著心次喉次
頂而三遍振印也
鑁莫三曼多嚩日囉(合二)赦(一)戰拏(極惡謂暴惡之中又)
(甚暴惡也)摩訶路遮停(二)(大忿怒也)娑破(合二)吒也(破三)
(墩也)吽(恐怖也)怛囉(合二)吒(四)(住驚也)悍(引)(二字餘字也)(釋)引
釋云經云爲息一切障故住於火生三昧
說此大摧障聖者不動王眞言者毘盧遮
那自敎迹中以聖不動三世爲忿怒明王
以大日如來普遍一切法門故不動尊亦
普門成辨諸事也字門是大日忿怒火能
燒一切世界今不動尊從此火中生猶如
軍荼利尊從執金剛火中生是故如來住
於火生三昧也(此不動尊別在立印儀軌利三昧耶經等多種法也相)振
鈴儀身住薩埵形拳印准三部腰側三解
脫吽三有當胸然後取其杵調伏令前
三叓成猛炎擧杵如擬勢餘時三旋舞旋
擲習密明安心又習四振鈴獨股中三昧
與五智風輪持外股從心左肩側三振并
眞言驚覺諸聖衆住耳二降起一三十從心
振於二至想住本位鈴印安腰側以杵結
護身心額與喉頂辟除結界等鈴安於杵
前念誦分限畢三振如天樂杵解護其身
奉食及香花燒香燈明有四種謂佛菩薩
金剛諸天頂額心加趺一々深心奉獻燒
香初入爲信次獻等自身及所謂出時准
前(已上青龍寺阿闍梨分付智證大師之)

覺傳云金剛杵眞言金剛鈴眞言唵一覩
馳替伽(二上)弭補攞楽縛嚟(三)摩度囉覩眞
灑嚩底(反丁)(四禮)縛拏羅拏吽(五)二拳安腰側
什薩埵形儀入三解脫觀從三摩地起忿
怒欲調伏取杵三橫擲想成猛利火光照
於十方娥然以擧上吽短極暴惡護身成
甲冑擬諸障難者被忿怒火燒退散而馳
走或任爲使命凡欲請聖衆即於召請前
三旋舞三擲(吽長)翻掌當胸間次持金剛鈴
從心而五擧驚覺諸聖衆次二成請召(住耳)
心入聲解脫次二息而止依教而啓請略
儀三二二送於閼伽後倣像於薩埵心想
對至尊右手擲金剛習大秘密句作蹈舞
之勢因使加五處即取金剛鈴額前三搖
振密句如前稱表以天樂音供養諸聖衆
令其生悅喜(已上覺大師文)
私記云左手執鈴且置左股右手取杵抽
擲之以金剛拳執杵著胸以左鈴手擧頭
左方三返振之次當左耳二振之次當額
二振之共成七遍也即以鈴手置前股上
以杵初擲之而逆順各三旋轉也次擧杵
結空次印五處也而後鈴杵共置本處也
釋云印力於聖衆而能成就攝入能令生
歡喜也
召請聖衆印(又名金剛部印)二手內縛舒右風作
鉤當心召之覺傳同之疏云作如來鉤印
以右手空指壓餘四指之頭令如環狀次
以右手三指入於環中右手大指加左大
指之外而屈入掌中捻右手三指亦令如

環狀。舒左手風指而稍屈第三節念如鉤形是也。此說與經不同。今疑䟽主設說也。據經云。以定慧二手內叉爲拳。直竪惠風輪稍屈令如鉤形是也。是印梵經亦同。又有說云。內縛舒二風指各稍屈令如鉤形。頭不相拄。同共作來去也。眞言曰

曩莫三曼多沒䭾引喃一阿(去呼急)薩縛怛羅(二切)(合一)鉢羅(合二)底訶諦二怛他蘖黨(如來)矩舍(鉤三)(所合)冒地浙冒地浙哩也(二合)(菩提行)鉢哩布羅迦四娑縛(合二)賀(除七遍不染動鈴)

釋云。令如來鉤能招諸佛大功德海也。乃至能招菩提果也。又一切如來不越本誓故。被鉤召而能滿行人之所願也。何況一切世間無所不知也

索印(亦名金剛羂索印相及眞言句義向薩埵印也用羂索)種子。釋云。金剛羂索契故。能引入一切也

鎖印(亦名金剛商佉羅印)種子。眞言如下文。印相如轉法輪印。但以左空不出右掌。而一度外。以二空並立。前向內。根里根里羅明王根本印也。釋云。是印梵云拔折羅商羯羅此翻謂金剛連瑣。是即太智之瑣也。此金剛之縛以此並縛聖衆也。一切如來本誓三昧耶故。無能解者故。名金剛瑣也

鈴印(亦名金剛入菩提印)左手金剛拳押腰。右手五指頭垂下。以大指垂地水火風四輪之中。如鈴子形(此鎖鈴二印依帆不說)

南莫三曼多沒䭾南一唵縛日羅(合二)健茶

釋云。印力於聖衆而能成就攝入。能令生歡喜也

遣除從魔印。以不動明王印眞言。用辟除結界等。如常即是也。釋云。奉請本尊海會之諸尊時。一切障者隨來爲辟除之也

示三昧耶印。以入佛三昧耶印眞言而加持四處(或誦眞言當額)。釋云。遣除從魔之時。本尊聖衆本誓之故。共被辟除也。仍遣從魔爲令住聖衆早〻可行之

閼伽水印。右手執水器。以不動印眞言加持二十五遍。即十輪之上置器。三處驚之奉供。謂額喉胸。即表三部。覺傳云。雙二手五輪少屈仰掌也。以二大指横置掌中也。又常印虛心合掌。以二頭指絞二大指上是也。用印相。以印捧頂。次額。次心。以爲三部奉獻也。眞言曰

曩莫三曼多沒䭾引南引誐〻曩(空虛)三摩引沙三摩(等引)無娑縛(合二)賀引

釋云。以等虛空性淨之水。用浴無垢之身。洗滌菩提心中百六十種戲論之垢。顯得無垢法身。故云閼伽也

奉花座印。結開敷蓮花印。當三處奉供。是也。覺傳云。印如前。但奉座時。於心前奉以不動明王眞言加持七遍了。以印舉頂奉佛尊。次當額奉蓮花部尊。次當心奉金剛部尊也。眞言曰

曩莫三曼多沒䭾引喃引阿

釋云。阿是障義。傍有二點即是除遣義。此即除蓋障義。以此爲座。畢竟不起一切障也

就座印。以左手拳押腰。以右空押地水甲。風火二指直舒。即以此印初指中囊。次始從東次第指四方。次始從東南次第指四角。次指三部諸尊位。意謂安本尊位令聖衆就座。大師云。此印我山阿闍梨無傳。他阿闍梨傳之。在唐之日。問諸阿闍梨。答云。天竺國傳之。以吾來尊者由本願力。而來降赴願垂加持受此。所謂并受我所并請供養起大慈悲唯垂納受

金剛薩埵印。結內縛五股金剛印(又三股印)當心誦眞言。即舉頂二手作金剛拳。舒左右風指。唵貪二字置二指頭。被甲冑如常。即念我作金剛薩埵。覺傳云。亦同之。眞言曰

曩莫三曼多縛日囉(合二)赦一戰拏摩訶嚕灑拏吽(半)

釋云。所住三昧名大金剛無勝三昧也。於頂上置字黃色。說法如虛空之義。轉身作薩埵。又以金剛種子心遍布諸支分者。以字安心時。即爲同布一切支分也。得同執金剛也。字色鮮白也。諸法難言說之義。先住此二字門。然後作金剛薩埵身也。覺傳此次有如來甲胄。即如來甲印是也。用印相等皆同前。不更記之

怖魔印。二手作金剛拳。左拳押腰。右拳直舒風指竪加白毫際。如毘俱胝形。覺傳云。左手金剛拳押腰。以右手金剛拳舒頭指横置眉間也。又或說云。舒頭指刺眉間用印相逆順用。次空界。次地界。次加持四處也

曩莫三曼多沒䭾引南一摩訶引沫囉(大刀)

二合嚩羝二合名略十力濕婆二合狀二合時摩
質引昧怛唎也二合大慈毘庾二合嚕醯二合底四發
生娑嚩二合賀引
釋云。此印力降於四魔。能除極猛利無畏
天魔軍衆及餘爲障者。必定皆退散之也
結大界印亦名無堪忍印能稱子。二手虛心合掌。屈
風二端相跓。以空端押風。少屈地。合端水
指開散。以印當心逆順三轉。次空地次五
處加持之。疊傳云。無堪忍大護印是也。用
印相辟除結界上下方結之。加持五處也
疏云。准如來鉤印法。但二手各舉水指合
直竪之。若依疏說作印不成。經闘二本亦
皆差別也。經即風二輪二空押之。二大
直申相合。二地二水皆散竪也。闘云。風火
依經二空並舉。不押二風輪。二地二水頭
竪合也云云。故未知誰是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引一薩嚩怛囉二合紵
蘖帝一切方略謂十方皆須遍結之引馱野結從嚩界摩訶
三摩野大三味印涅囉者二合帝四從生也娑麼二合囉
彌二合阿鉢囉二合底訶帝無有能著亦云無礙無敵馱迦馱
迦光威用光威故成界折囉折囉遍往十方結界滿馱滿馱結
捺舍十儞以二合羅方薩嚩怛他蘖多一切如來
紵枳蔱二合帝教鉢囉二合嚩囉所證達磨法臘
馱獲也得也尾惹曳無能勝娑[illegible]誐嚩底世尊尾
矩嚕除也能除垢也尾知隸句前除句離除苦有之想所折後隨種子嚕
補哩宮娑嚩二合賀
次略說眞言曰路合同前隴魯補哩尾知隸尾
矩隸娑嚩賀
釋云。此印力能護十方國。能令悉堅住。是

故云世事悉護之威猛無能視之也
四方大護以無堪忍眞言每方用之
第六會南方金剛無勝結護者印又云金剛無勝大護
種子三昧耶身。二火相叉入掌。開散風水。
少屈空地。二地並立。以印當心。又樣逆順加持。
次空地次五處加持之。釋云。金剛鬼無有
勝。故以爲名。是文當釋別名爲種子。疏字
爲種子。轉成護者。其色黑。著玄服衣。眉間
波文。首冠髮髻。手持棒也。自身發光也。
東方無畏結護者印。種子。三昧耶身。二手
內縛。舒二火並小。用印相同前。釋云。種子
金色。轉成護者。著妙白衣。少示忿怒。手執
棒花臺爲座。以執棒爲三昧耶身。
北方壞諸怖結護者印。種子。三昧耶身。結
大慧刀印用之。用印相如前。釋云。字爲種
子白色。轉成護者。著玄衣。右手捧刀。幷有
焰光也。
西方難降伏護者印。種子。三昧耶身。結如
來索印用之。印相同前。釋云。以字爲種子。
轉成護者。色如無憂花顏。云深紫色是也。
又濁祭花色也。著赤衣。其面現微笑。在圓
光中立。作觀大會衆之狀。儀軌云。藏印。水
申各散。舒二風輪也。若如文者。以是一印
爲四大護印。上來四大護皆次幷置眷屬
即使者。坐白蓮花上也。持眞言者當如是
而布置之。疊傳云。次第云東北西南。其意
不異歟。
不可越守護印亦名無能勝。二手作拳。舒右拳
風指。橫置心。左拳舉頂側。以忿怒形視右

方。疊傳云。經云。門三守護者無能勝相對。又云不可越守護。
又云相向守護四門各二。左無能勝。右方相對。不可越守護印。
與前說不異。但左拳舉頂不移。頂上舒五
輪向掌右。作擬勢也。疏云。右手作拳。竪風
指而當心上。左手作拳。皆大指在外。是印
闘不同。闘上定拳空輪在內也。直舒臂。令
拳稍高與頭齊也。眞言曰
曩莫三曼多縛日囉二合赦訥囉馱二合哩灑
摩賀路灑拏二合忿怒也佉種子二合此是名印不可越護羅降伏也
捺野喫也一切煩惱食也薩鑁娑怛二合他引蘖多一切如來
然敎敕知嚩來作敎也敕令也行如娑嚩二合賀
釋云。名難勝金剛印。是法佛本敎者常守
護曼荼羅內門住於右邊。諱云難執持。亦
名難降伏。以大日如來大空無礙力故。一
切無能執持者。人云不可越。又云不可觀
視。以掌奉官如來三昧耶。是故威勢尊嚴。
又彼光暉猛盛。如集百千日輪。一切魔不
能嬈亂也。
相向守護印亦名相對。二手作拳。舒左拳風指
橫置心。右拳舉頂側。以忿怒形視左方。疊
傳同之。眞言曰
曩莫三滿多嚩日囉二合赦係呼名阿毘目佉
引也對摩訶大鉢囉二合戰拏極大忿怒也佉種子
那野喫食也緊旨囉也從阿不速也三摩野如前本誓
摩紵娑馱二合囉憶念本誓一切如來前立誓噉一切煩惱令何不憶本所願念速作
之也娑嚩二合賀引
釋云。阿毘目佉。譯云相對。亦是法佛本敎
者。常在門右邊。故以爲名。又阿毘目佉以
初阿字能敎二十五有我倒衆生。以後佉

字教二十五有無我倒衆生。有我是二種生死集相。無我是二種生死滅相也。是大覺傳貫闕伽印眞言。如前用印相亦同。釋云。以等空性水洗煩惱業報等垢。同前觀想也

塗香印。種子。以左手五指握右手腕。平舒掌直立當面向外。三處擧之。眞言曰

曩莫糝滿多沒馱引喃引唵引尾眞言體輸馱淨誐度塗香納婆二合縛發生婆醂二合賀引

釋云。塗香是淨義也。如世間塗香能淨垢穢。息除熱惱亦復如是。以無住爲戒。塗之生死熱惱塗滅得清涼性也。又云。現世當來獲得戒定慧解脫ゝゝ知見法身之香。若犯二乘中律儀戒品。若犯菩薩道中清淨律儀。結印誦眞言一遍。一切戒品清涼如故。不墮惡趣疾證三昧也

花鬘印。種子。二手相叉向內。開掌上向。舒風二頭相柱。以空加風傍。三處擧之。覺傳不異之。但以二大指著頭指本。二掌少屈仰之也。眞言

曩莫糝滿多沒馱引南一引摩賀引妹眞言體心義怛哩也二合大慈毘庾二合訥驃帝生婆縛二合賀引

釋云。花是慈悲生義。此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴佛菩提樹故。說爲花也。又云。開發自心中蓮花。令行者六根清淨。獲得相好端嚴

燒香印亦名燼印香種子。同前治路印。但以二空押火第二節爲異耳。三所擧之。覺傳云。二手作金剛拳相並。舒二頭指而頭少許不相著。以二大指著頭指本。餘六指並竪二手掌中也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃引達體麼法馱覩怛縛二合界弩糵帝隨義遍至娑醂二合賀引

釋云。焚香是遍至法界義。如天樹王開敷之時。香氣逆風順風自然遍布。菩提心香亦復如是。隨一ゝ功德卽爲慧所焚。解脫風所吹。隨悲願力自在而轉。普薰於一切。故曰燒香也。又云。得般若波羅蜜能斷一切惡見諸結使。疾證無上正等菩提也

飮食印。種子。十指齊頭密合相纏猶如以手掬水形。當三處擧之。覺傳印相如地天印。以指密聚一處。二手掌合纏。以二大指捻頭指上文側。如鉢形也。眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿羅羅不可開聲不善聲迦羅ゝ止前不善聲是恬怕寂義正以法喜禪悅爲食沫濘上捺娜弭西方享祭之食沫濘捺彌受我食已還我妙食摩賀沫濼廣大最美娑縛二合賀

釋云。謂飮食是無上甘露不生不滅之味。若服此時果德成就更無過上味時卽入證故說曰食也。又云。得法喜禪悅解脫勝味食也

燈明印。種子。左手作拳押腰。右手作拳直舒大。以空從風上越而押大第二節。以印從右肩漸ゝ振擧。覺傳云。左手作拳押腰。右手作拳。舒中指以頭而指著中指背。以大指面押指中文。印面向外。擧印右耳上三遍振之。如振鈴形也。眞言曰

曩莫三滿多沒馱引喃引怛體他引糵多引如來也囉唁二合明也焰娑叵二合囉傳普遍醂沙引沙曩諸暗誐誐猱娜哩野二合無限益等虛空沙縛二合賀引

釋云。燈是如來光明破暗之義。言至果地時心障都盡。轉無盡惡遍照衆生故說爲燈也。又云。得三種意生身能滅無明住地煩惱

虛空藏明妃印。種子。結金剛合掌印。以印擧頂。誦眞言八遍。眞言曰

曩莫薩縛怛他糵帝諸命一切如來驃尾濕嚩二合是種ゝ門契義功義目契弊門薩嚩他一切欠一切空種智烏娜驗帝生也娑頗二合囉係給普遍誐ゝ娜鈎引平虛空金色娑縛二合賀引於印上想一寶蓮花上想普遍種子字撿子從此字流衆供養流出作

次結金剛合掌印當心誦讚ゝ佛。以清淨雅音讚詠佛功德海

薩縛尾也二合比婆縛訖羅二合訖哩二合也索糵哆地鉢帝爾而以反曩怛囉二合馱觀迦摩訶攞佐尾嚩左糵誐娑觀諦。一切善生種。妙用體無崖。三界如大王。遍照我頂禮

成就菩提報身讚曰

阿難多摩引畢路引娑庾上娜者藍引一曩糵耽怛羅二合迦攞夯引摩賀引難帝摩賀摩賀引拽野摩賀摩阿怛麼二合喃引

金剛應身讚曰

嚩孩迦旨囉娑多擗曩難索多曩娑鑁二合跋曬迦賀娑多二合鼻哩二合俱胝二合穆佉醬迦羅引乞懺二合二引悉底哩野四合地尾爾引

納娜縛哩引鉢羅合二底僧娑覩合二多引娑
怛鑁合三阿引哩攞摩彌野合二阿者攞嗣吒
去喃引地焔四

次誦讃已半掌二返拍掌次當心一度轉舞次右方次左方各一度轉舞以印頂散。
又誦執金剛阿利沙偈此云眞言自然成就也無等無所勸半等堅固法悲愍流轉者攝奪衆苦悲普能授悉地一切諸功德離苦不還變無比勝願法等同於虛空彼不可爲喩際毗千萬分尚不及其一恒於衆生界成就果願中於悉地無量故離於譬喩常無垢騎悲依於精進生隨願成悉地法爾無能敵作衆生義利所及普周遍照明恒不斷哀愍廣大身離障無罣礙行於悲行者周流三世中施與成就願無量之量令至究竟處奇哉此妙法善逝之所到唯不越本誓授我無上果若施斯願者恒至殊勝處廣及於世間能滿勝希願不染一切趣三界無所依 右此偈即眞言當誦梵本同

大讃曰

阿娑麼左攞薩怛多反都各娑引去嚩達弭擎
一入迦喃擎引去怛麼合二迦上惹藥底反丁以褥
入御入賀引哩合二阿娑滿多薩嚩摩擎
悉地攞平以擎擎麼邏引左邏娑麼嚩羅
藥嚩合二達弭擎四入三引識〻作薩說引去跛藥多
寧引尾地野合二底五摩以擎灑引迦哩女
反藥抳枳非也合二泉反居弭劍六娑普合二與奴
曝藥嚩合二馱引覩嚩羅悉地娑地數入七尾
哦妬跛弭數平阿娑滿多悉地數八薩怛

路引麼邏引迦嚩擎尾迦妬悉體以二反合地
路九引鉢羅合二抳馱引囊悉地阿儞嚩引馱
達麼路十引若識妬嚩他合二娑引去馱囊跛喞
引素半底齊十引一娑多他尾嚩左儞訖哩
引二合播引摩賀引怛麼合二迦十引二囊儞路
引馱擔引平迦嚩挈娑引去囉娑引哩合二劍十引
三拘哩合二若底怛嚩合二路迦縛囉悉地
娜以迦十引四阿弭路引弭路底數平素上
娑麼引路底合二擔引去藥非十底五益反素藥非催
識多遊嚩合二比阿護引去素達呼轉麼路十引六
娑麼以藥囉合二悉地撥囉娜引多娜引度
引七十左羅娜引囊儞藥底鹽反於去迦娜引
娑娜娑迦八十擸底嚩引二合路引撥囉悉地
娜以迦十引九齊引旖娑底哩引二合特縛合二
薩底迦引阿囊沒哩合二路引拽底十二娑怛
合二多娑覩合二嚩引左哩琰合二縛囉摩薩囉
合二嚩十引一二裕遊麼合二多捨讚抳焔合二補
跛妬引娑弭合二反申囊引他二二十娑路合二彈可都
反探平麼怛數藥囉合二摩賀引沫阿引去翰
三二十涅哩合二灑琰合二惹識捺囉合二擎藥非
反底孕娑麼藥讚二二十十四合怛多反都合娑合二薩縛
引囉他合二迦瀰引娑麼藥囉二二十十五合涅反儞逸
彌引擎弭儉祇娜捨素娜弭合二捨引素
六二十補擎以合二反詠囊弭薩嚩儞捨引素沒淡
引娑滿多訶娜囉合二合二囊怛麼合二漸反子淡室
者合二二二十合八薩怛縛合二尾沒淡引布惹鉢怛
麼薩底十九合底麼合二薩底引二二十九合若鑁覩
薩怛縛引二合二識拽妬引拽他引二二淡十三娑路
合二他引淡十三娑路合二他引藥路散惹囊野

地秫反魯聿地野合二路十引一三暗彈反都可囉嚩
合二嚩達呼轉麼尾跛多拽室者三二十二合囉引句
多囉薩嚩尾訶覩合二多拽室者三二十十二合娑沒
哩合二地野合二擔引上薩怛嚩合二嚩路引野曳
引鑁四三十薩嚩引鉢娑滿多迦瀰引娑麼
藥囉引二合識儼惹識怛麼合二具嚩云讃
師云。上讃與此偈互用之。不必並用云々。次
四智讃用印之。相同上讃儀式。巳上供養
會巳

三卷儀軌上卷了

理界私記卷上

仁安三年三月四日書之了　一交了

天承元年十一月十四日於西谷陽泉御房奉受畢

傳領了　心蓮院　實助

圓顗

表紙裏書曰

僧綱補任云。明達

私云。尊意

玄照律師

玄鑒法橋

遍照僧正

天慶八年十二月二十九日任權律師年七十一天暦二年傳一出天台宗延暦寺尊意弟子天暦九年九月二十二日卒年八十五號蓮花房律師或云飛腸二男云々號法性房贈僧正玄顯律師玄鑒法橋等弟子號濟涼房律師慈覺大師入室長意和尚弟子遍照僧正良勇座主等弟子慈覺智體兩大師弟子

良勇座主(智證大師弟子)
已上見于僧綱補任傳等
天承元年十四日於陽泉房奉受
畢　圓顗

理界私記卷中

(載九十八箇印眞言)

比丘明達　集

件記正受學智證大師傳。又用慈覺大師傳。兼集經疏儀軌圖等不同也。別段置密號種子三昧耶身。載身言之住義也

第二會東方遍知院初

復次祕密主　如來曼荼羅
猶如淨圓月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮花
空點爲標幟　金剛印圍繞
從彼眞言主　周帀放光明
佛坐道樹下　持此降四魔
號名遍知印　能具多功德
生衆三昧王　伽耶伽葉聚
優樓頻螺迦葉　次於其北維
道師諸佛母　光曜眞金色
縞素以爲衣　遍照猶日光
正受住三昧　復次七俱胝
佛母菩薩等　復於彼南方
大勇猛菩薩　大安樂不空
金剛三昧寶　救世諸菩薩
大德聖尊印　號名滿衆願
直陀摩尼珠　住於白蓮上(已上文)

普一切佛菩薩印(儀名遍知印。亦名一切如來智印。亦名一切佛心眞言)
密號發生金剛。種子三。三昧身。結通印當心。
所謂金剛合掌是也(用一切佛心眞言。十方佛等未同心隨用)
曩莫三曼多沒馱南一暗薩縛沒馱冐地

薩怛縛(二合菩薩)吃哩(二合)捺野儞也(二合心也)吠各
儞(入也)曩莫(歸命)薩縛尾泥(與願)娑縛(二合)賀(引)
釋云。是第二會初也。中臺八葉爲第一金。
是遍知印在東方大勤勇位也。佛坐道樹
下。持此降四魔。故號遍知印。能具多功德
而生衆三昧王也。三角是降伏魔障義。亦
是如來三角大智大也。卽是十方三世一
切如來大勤勇印(已上第三眞言句義耳)此三字皆種
子字。是蓮花心以加大空點。故遍一切處
如蓮花開敷。此經宗以成菩提智爲花開
敷。佛以妙因妙果故對權實二用。故對自
證加持本迹義。故自覺〻他義。所以拜言
之。質字是如來自在力。正以如是自力故。
大悲胎藏曼荼羅普攝衆生也。又佛心印
之左有伽耶迦葉。右有優樓頻羅迦葉也。
以梵夾印爲二迦葉印用。印相以印安左
方腰股中間。眞言用一切聲聞眞言也。此
印爲諸聲聞印也。眞言亦爾。凡二迦葉如
何意而在遍知印之左右也。答云。一切聖
人互爲眷屬之義也
虛空眼明妃印。亦名佛眼印。種了。密號殊
勝金剛。三昧耶身一。虛心合掌開地少屈
〻風加火背。二頭不著並立。二空押大側。
以印加持五處也。覺傳云。虛心合掌。以二
小指散竪。二頭指著中指背。二大指並竪
之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南(引)喩識〻曩嚩曬嚩
落訖叉(二合)儞二識〻曩(也答)三迷曳(等三)薩
縛觀一(處)(切相)嚂曩(二合)多(引迎)(比更無)避沙羅(可堅不壞)

三婆吠〈平々生々平々義々五〉入縛〈光二明合婚〉攞那曰〈命歸〉伽
雖〈空去者六也不〉婆婆〈合二〉賀
釋云。以於法無所行故名爲行如實道。三世諸佛皆從此道來成正覺。是故佛字名之爲來。上加空點則是成菩提句也。是尊即三世佛之母。以爲佛部母也。又名一切佛菩薩母。明如以觀心實相故名曰虛空眼印。於如是虛空眼中蓮花胎藏開敷心佛現前。是故名蓮花母諸佛母也。已說心相。今更明心體。心體包含大等同虛空。如是空相知顯於一切法界門皆至妙極之境。是故不可爲此無能及者。唯佛與佛乃能知之。亦兼母子兩義也。此智本從金剛寶性生。故不可破壞。又爲虛空佛母之所含藏。故不可破之。如人胎外成就時出離胎藏。如來亦然。淨菩提心究竟圓滿之時出過一切諸觀自然智生。如是生時即是從大空生也。眞言終句。鑁說阿伽鑁喃。是歸命不空者此義無所不遍也。如世人雖智能備是勢位自在而常供養其母。如來亦爾。雖爲法王尊無與等常尊重般若波羅蜜母也

金剛眼印〈此印智證大師傳無之但慈覺大師傳有之〉虛心合掌。以二頭指著中指背。粒許不相著也。儀軌不說之

七俱胝印

密號最勝金剛。歸命合掌是也。用一切菩薩眞言。准胝儀軌云。二手外相叉。二頭指二大指並直竪也。名根本印。々五處如掌。

根本眞言

曩莫颯多〈引〉南〈引〉三藐三沒馱〈引〉俱〈引〉胝南〈引〉俱儞也〈合二〉他〈引〉唵者禮准禮准提娑縛〈合二〉賀〈引〉

心眞言曰

唵迦麼黎尼麼黎准提娑婆〈引二合〉賀〈引〉

獨部法云。以二手無名指小指相叉。於內二中指直竪側相拄。二頭指屈附二中指第一節。二母指捻右手無名指中節。若有召請二頭指來去也。經云出家在家菩薩誦持此陀羅尼。滿九十萬遍無量劫造十惡四重五逆五無間罪悉皆消滅。所生之處常遇諸佛菩薩常得出家。若人無宿善根假令無菩提種。又不修菩薩行纔誦一遍則生菩提法芽。何況常能念誦受持也。釋云。以此淨菩提心寶王十方三世諸者。無不道同故。此印力能滅十惡重罪成就一切百法功德也。作此法不簡在家飲酒食肉有妻子不簡淨穢但像我法無不成就也〈已上儀軌不二說簡之印〉

大勇猛菩薩印。密號嚴迅金剛。種子大安樂菩薩印。密號眞實金剛。種子〈已上同用金剛合〉〈掌印〉用一切菩薩眞言。一切諸佛菩薩心眞言。儀軌文在兩道眞言〈一切佛心眞言一切菩薩眞言〉今義釋意以二道眞言釋云。即是眞多摩尼普通一切佛菩薩用初云

薩嚩母馱旨〈引〉地薩怛縛訖哩乃野〈引〉

釋云。一切佛菩薩心。以此淨菩提心寶于十方三世證者無不道同故。又此經紇哩乃耶是樞極之心非即多心也。次句縛夜吠捨襯是入義。一切佛菩薩心即是入於普門法界故。此眞言正以縛夜字爲體此字與前提點中阿聲相違。阿是心之實相。縛字即阿聲點。是入語義。亦是大空義。心自證時同於大空。是故離一切相而具一切無盡莊嚴相以加也。字故名爲普門乘也。次句娜莫薩嚩尼嚩者。是毗盧舍那識諦言普遍歸命。如是菩提心寶猶如輪王寶馬。雖復周行遍四天下心不息。如來亦爾。雖萬行已滿供養一切菩薩知識心故不休息。復次世尊自念往行菩薩道時常蒙如是諸佛恩。故諸菩薩初住地時無生忍時。受灌頂時。上如來地皆頂十方諸佛加持建立。如法花方便品中稱歎南無諸佛亦是此意也

薩縛尼嚩

釋云。與一切財以一切智願自滿足。故能施一切衆生種々希願悉許此因緣得大菩薩願。是故毗盧舍那佛欲從普門雨衆寶。故先敬禮如是眞多摩尼也。復次娑字是堅固義。無所有義。離縛是法界心離諸言。故即無緣三昧。是授與義。一切衆生所願常自滿足。我獨能施之。如是無捨之施周給一國猶國不盡也

一切菩薩眞言曰

曩莫三曼多沒馱〈引〉喃〈一去〉迦薩嚩他〈二〉尼嚩底〈三〉尼根羅傳〈四〉達囉摩〈合二〉馱睹沮〈入〉佐多〈五〉三々訶〈六〉娑紗〈合二〉賀

已上第二會已了

北方觀自在　祕密曼荼囉
普通四方相　中吉祥商佉
出生鉢曇花　開敷含果實
承以大蓮印　光色如皓月
商佉軍那花　微笑坐白蓮
髻現無量壽　住普現三昧
蓮花部眷屬　最西第一置

馬頭觀自在。大明白身尊。多羅觀自在。觀自在菩薩。毘倶胝菩薩。大勢至菩薩。蓮花部發生。第二寂留明。大吉祥明菩薩。大吉祥大明。如意輪菩薩。耶輪陀羅菩薩。嚩觀娑大吉祥。大隨求菩薩。大白處尊菩薩。大吉變菩薩。水吉祥菩薩。不空羂索菩薩。豐財菩薩。白身觀世音。披葉衣菩薩。蓮花燈塗香四攝內供養。蓮花使諸眷屬佛刹微塵衆

彼右大名稱　聖者多囉尊
青白色相雜　中年女人狀
合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發由淨金　微笑鮮白衣
內縛竪空風　左邊毘倶胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻
尊形由皓素　圓光色無主
黃赤白相入　前印風輪交
次得大勢至　被服商佉色
大悲蓮花手　滋榮而未敷
圍繞以圓光　明妃住其側
號持名稱者　一切妙瓔珞

莊嚴金色身　執鮮妙花枝
左持鉢胤遇　密印准明王
上擧風輪屈　次住白處尊
髮冠襲純白　鉢曇摩花手
定慧虛心合　空水入月中
於聖者前作　大力持明王
晨朝日暉色　白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　印如白處尊
移風空輪下　相去如穬麥
地藏圓滿合　二風空輪側
如是應器成 文已上

觀自在菩薩印。梵名阿縛路枳帝濕嚩 合二 囉
種子。密號法金剛。三昧耶身結開敷蓮花當心是也。覺傳不異。疏云初作開部蓮合掌。以二空指二地指聚而相捻。餘六指散竪之。其火風指皆並竪頭散向外。二水指獨立是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱 引 南 引 婆 上 薩嚩怛他蘖多 一引 切如來 嚩路吉多 二觀名諸佛觀即 是平等普眼觀 羯嚕儜麼野 爲體大悲 囉囉 吽 門々阿是無麼也義即也是人無阿麼字 三義以善根本悲爲爲體解脫離三有三毒得重得三塵清淨囉無三昧佛也等義眼也吽 是以大因也義即也 有坐生種破義子猛恐或即自怖以不在義 之力是怖欲三喜重義塵上障有令容得點清是淨三同味佛義眼也吽 初薩字覺字也爲 娑嚩 合二 賀 引
釋云。入於普現三昧。是即普眼三昧。入此三昧時能於念々中以普眼遍觀。具足明了。菩薩從此三昧中以平等眞語說普現之心及得大勢等法門眷屬。金剛頂宗名

爲金剛眼也。常寂法身以定慧爲二手觀自在蓮花印。若望三諦從空入假智。若對三點是如來解脫分。若爲三部是菩薩蓮花部主也
多羅菩薩印。梵云路多囉儞尾 如大海船濟渡於人越彼岸也科在 自 密號悲生金剛。種子。三昧耶身。二手內縛。普立風如針。以二空押風側也。覺傳云。內縛。二風指直竪。二空亦竪著風本是也 此印同疏 眞言曰
曩莫三曼多沒馱 引 南 引 耽 種子 羯嚕拏 悲 嗢婆吠 生見 法謂實悲性者名而爲此菩薩眼見於觀如音々眼之中體生由 多是字塵爲義體以初 多隸 波呼 多哩捉 娑縛 合二 賀
釋云。是菩薩爲阿彌陀佛姉妹也。蓮花部眷屬。從觀自在眼中生也。多是諸法如義。以一切法本不生故。囉是六塵義。以諸法非如異故。六塵皆如實相名爲如實智見淨無垢眼。又六根六塵名爲生死大海。一切衆生悉皆沒溺其中不得邊際。今六塵如實相故到佛眼彼岸故眼中生也
毘倶胝菩薩印。梵云勃哩 合二 倶胝 印。形恐 一切永離 四魔 密號降伏金剛 亦名除障金剛 種子。三昧耶身。如多羅菩薩印。但相交風端以右押左也。覺傳亦不異。此印同疏眞言曰
曩莫三曼多沒馱 引 喃 一引 勃哩 合二 娑縛婆野 恐怖一切 怛囉 二合 散儞 如二爲合體 又是一切衆無恐畏義前有 吽 生我執有自恐高怖恐故命不離得有無畏而處得故無緣畏生也我慢 破障 殘害 娑縛 合二 賀 引 吽 娑破 吒 野
釋云。是菩薩觀音眷屬。觀自在於額上皺中現菩薩。如今人忿時額上有彼皺文。梵

謂毘俱胝故以爲名也。出現時諸執金剛
皆大恐怖入金剛藏身中。彼尊以忿怒形
進至金剛藏前。金剛亦復恐怖入如來座
下。前作是言願佛護我佛。語毘俱胝言。姉
妹汝往彼。即往立而白佛言。唯佛所教勅
我當奉行。於是諸執金剛恐怖亦除皆大
歡喜言。此大悲者能現此猛大勢。是故觀
自在者爲護蓮花藏。故以毘俱胝三昧伏
而折之謝至中道
大勢至菩薩印。梵云摩賀沙大合二鉢囉合二
鉢路。密號持光金剛。亦云轉法輪。亦云空
生。種子三三昧耶身。虛心合掌。少開火端開
敷蓮花形也。覺傳不異前。疏云。作三補吒
合掌。屈十指相柱令周圓也。如來部也蓮
也。此未開蓮也。即是如來寶篋猶開數已
而劫合故也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引參髯 門即不生上有大空點 謂除二障於大空生也 素 加二點同涅槃即是堅住義 已離二障同於大空如諸佛住 釋不動劫 不動皆是不安相傍 義種子動法有生滅 二生所知障入阿字 生義二重上生煩惱 娑縛合二賀引
釋云。是菩薩蓮花部眷屬也。是蓮花三昧
同於涅槃即是如來勢位。今此眞言生得
未開敷蓮。今不退失必當同得如是大位。
故名得大勢也
耶輪陀羅印。密號悲生金剛。種子。三昧耶
身。虛心合掌。屈二水第二節合背入月。屈
風加火背。兩頭不相著。猶如內縛五股杵
形也。覺傳云。印相似五股印而少異。然以
無名指相交。以爪甲相著故也前同眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引琰種子野輸馱羅
野引娑縛合二賀引
釋云。是蓮花部明妃。於莊嚴寶乘法門而
得自在。故爲種子以加大空點。故遍一切
處用綺群生。是名普觀乘。亦名普門乘也
白處尊菩薩印。梵云半拏囉引嚩悉儞衣白
觀世音異名也菩薩密號離垢金剛。亦云淨眼金剛。種
子。三昧耶身。虛心合掌。屈二水第二節合
背入月。以二空押水第二節側也。覺傳云。
虛心合掌。二水二空入掌。四爪合一處。餘
指直竪頭相柱也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引半種子怛他引
蘖多如來尾灑野境界三婆吠鉢娜麼白二花合
忙哩儞 入爲花鬘也嚴身具也此即能生 於諸佛功德以爲莊嚴法身 娑縛合二
賀引
釋云。白是本淨菩提心。蓮花種子所含藏
處。萬德莊嚴從此出生。故以爲名。淨菩提
心三昧。故作如天形。若本淨之慧是大日
如來。是尊觀音母也。蓮花部之母也
馬頭明王印。梵云賀野紇哩合二嚩入噉食
無明諸障盡。密號迅速金剛。亦名噉食金
剛。種子。三昧耶身。虛心合掌。屈水風第二
合背並立。二空小屈向上也。覺傳云。同前
說。但風頭糝許不相著。二大指直竪。二少
指二中指亦爾也。此印同疏。眞言曰
曩莫糝曼多沒馱引喃引唅種子吽佉那
野噉食障也引諸畔惹破打薩叵合二吒野破含恐怖碎盡娑嚩
合二賀引
釋云。是蓮花部主忿怒明王。如觀自在菩
薩於一切法界門以普眼遍觀而得自在。
今此馬頭尊還以此觀自在。從一切法界
門大摧三障拔苦衆生。馬頭是大精進義
也。噉食三垢破壞三障也 件馬頭明王依覺大 師大第者觀自在之
次多羅之上也尊五大忿怒明王。不動尊 是處遍那忿 怒自性輪般
若菩薩降三世 阿閦佛忿怒自性輪 金剛薩埵菩薩 軍荼利 寶生佛忿
怒自性輪般若菩薩大威德 無量壽佛忿怒自 性輪文殊菩薩 金剛藥叉
不空成就佛忿怒自性 輪即牙是寂靜身也 又以穢積金剛爲不空
成就佛忿怒自性輪金剛業菩薩也。穢積
即烏芻澁摩菩薩也。又無能勝 釋迦忿怒自 性輪慈氏菩
薩又馬頭 無量壽忿怒自性 輪觀自在菩薩
地藏菩薩 梵云尾薩縛 鉢里布羅迦 密號悲願金剛。亦名
悲愍金剛。種子。三昧耶身。地水火三指頭相
合並之。以二風押火甲。以空加風側如鉢
形。義軌云。地藏內爲縛。地水空並合。眞言
曰 義釋云作內叉縛申地水指合頭相 合如半叉也二空指直並而竪也
曩莫糝曼多沒馱引喃引訶訶訶 三因也 謂聲聞
緣覺菩薩也白凡諸眞言自說 本尊德此總持地藏菩薩德也 素怛紵 妙色身白身 極淨故名妙
色身即 法身也 娑縛合二賀引
釋云。作金剛不壞行境界三昧者。猶如金
剛地輪以極堅固不可壞。故能持萬物使
不傾動。又如大地出生種々珍寶伏藏無
有窮盡。含藏一切種子。今此三昧亦如是
能持法界衆生善根種子。經無量億劫終
不敗。已出生寶性功德無有窮盡。眞言訶
々々。謂三因也。謂聲聞緣覺菩薩因也。此
中諸眞言皆自說本尊之德行。此總持地
藏菩薩之德也。蘇多奴謂妙身也。由身極
淨故名妙身。々々法身也
已上第三會北方觀自在院訖

件第三觀自在會總有蓮花部菩薩二十一尊幷燒花塗燒等內供養菩薩等眷屬。而只舉說八菩薩印眞言等。不顯說十四尊等印眞言。所謂十四尊者北面第一重從西。第二大明身菩薩(放光金剛)第七蓮花部發生菩薩(無量蓮金剛名勝行金剛)亦北面第二重從西第一下寂留明菩薩(大勢至菩薩異名)第二吉祥明菩薩(常慶金剛亦妙智)第三大吉祥大明菩薩(雲瑞金剛)(亦云勝智)第四如意輪菩薩(持寶金剛亦云與願)第六寂都波大吉祥菩薩(利樂金剛)第七大隨求菩薩(與願金剛。亦云自在)北面第三重從西。第二大吉變菩薩(動用金剛)第三水吉祥菩薩(潤生金剛)第四不空羂索菩薩(等利金剛)(引)第五豐財菩薩(如意金剛)第六白身觀世音菩薩(普化金剛)第七披葉衣菩薩(異行金剛)此等菩薩等印眞言儀軌中不說。但如意輪菩薩別在儀軌。又不空羂索菩薩在經說。印眞言。幷大白身菩薩披葉衣白身菩薩(在案經中)大隨求菩薩(有釈不說印在大眞言)又青龍寺後三卷儀軌有諸奉教者眞言等(又出此等文)諸奉教者眞言曰。梵云枳迦囉(引)敎。印相(闕)曩莫糝曼多沒馱(引)喃(引)地(引)室哩(引二合)唅沒曩(二合)娑縛(二合)賀

如意輪菩薩根本印。二手虛心合掌。忍願如蓮葉形。進力作寶形是也。次心印。前根本。而戒方檀慧縛。名爲本心印也。次隨心印。二手堅固縛。進力摩尼形。禪智並而中。戒方亦舒直。檀慧相交是也。根大眞言曰

娜麼(引)羅怛娜(二合)怛娜(二合)怛羅(二合)夜(引)也娜莫阿(引)利耶(二合)縛嚕(引)枳帝濕嚩(二合)羅(引)耶菩(引)地薩怛縛(二合)耶麼訶薩怛嚩(引二合)耶麼訶(引)迦嚕捉迦耶怛姪(二合)他(引去)唵斫迦羅(二合)韈剌低震路麼捉摩訶(引)鉢頭(入)迷(二合)嚕々底瑟吒濕鉢囉(二合)攞阿迦哩灑耶娑吽泮吒娑縛(二合)訶

心中呪曰

唵鉢頭(入)迷(二合)震路(引)麼捉入縛(二合)攞吽

隨心呪曰

唵縛羅鉢頭(入)迷(二合)吽

件菩薩六臂相。頌(出金剛頂瑜伽經)

手持如意寶　六臂身金色
頂髻寶莊嚴　自在王說法
第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦
在按光明山　成就無傾動
第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法
愍能發悲故　寶能隨施故
珠能斷滿故　出表不動故
蓮性不染故　輪摧障惱故
六臂廣莊嚴　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦
身流千光明　隨念能普照
遊如於明鏡　能現於萬像
自心本不生　法性圓寂故

不空羂索菩薩印。二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度虎口也。根本印。二手合掌。虛掌。屈二頭指頭當中指側上第一節文。其二大母指相並平押。此印能攝一切諸佛菩薩法門。亦能請召觀世音菩薩加護念眞言

唵訶暮伽(一)弭姪喇弭路(二)係縵攞路迦鉿(三)室(二合上同)縵野持(二合)波(上同)地瑟恥攞(四)弭暮伽(上)鉢頭(二合)迷(五)者囉弭者囉散者囉(二合)許許(七)

此印眞言名觀察三世不空照明蓮花光神通威德。若有眞實以大悲心輪結是印而誦念者。當得三世微塵剎一時震動。是等佛剎一切如來悉皆歡喜。放大光明佛手摩頂加被。不空羂索心王母陀羅尼眞言。最勝神變除諸蓋障八難大怖。不空羂索素祕密心眞言曰

唵(下聲同行上呼吽)鉢頭(同除音色二反念下)麼歌樂(下揭反桑吉可下紇)路二摩訶暮捨(二)娑(去)陀(上)野偞(同反口)麼野紇剎(二合)娜談(五引)拈羅々々(六)許(七)

祕密由心眞言曰

唵一鉢頭(二合)摩陀(上)羅(二)弭(不爲同可去音反)暮伽(上)惹野泥(三)士嚕々々(四)涉縛訶

大白身觀世音菩薩印。合掌。其掌下開一寸。二頭指二中指二無名指各豎相並合一寸。二大母指各豎押頭指側上相去一寸。二小指各豎微屈。頭相去八分。眞言曰

唵一麼訶(去)鉢頭(二合)迷二濕擬當倪(三)虎嚕々々(四)涉縛訶(五)

白身觀世音菩薩印。印同前大白觀世音印。眞言曰

唵一鉢頭(二合)麼二半拏羅縛(三)短弩(知反)等

矩紗四肘 下涉縛訶五
在葉衣菩薩經十八一枚不面儀卷下諸可文 印如羂索
經。披葉衣菩薩印。密。若白衣觀世音母菩
薩印白處尊異名。眞言曰
唵經吠合二管經吠合二管半拏囉嚩引悉儞
涉縛合二訶
內縛。堅二空稍屈其節。是馬頭印風申合。
二空亦並豎。是第二心印不易。第二心印
風相疏如環。是白衣觀世音印也。白衣根
本眞言
唵迦致尼迦〻吒〻吒吽迦致娑婆合二賀
第八會初
次東第三院　施願金剛壇
四方相均普　衞以金剛印
當於彼中作　火生曼荼羅
內心復安置　妙善青蓮印
智者漫殊音　本眞言闈之
如法布種子　先安妙吉祥
其身鬱金色　五髻冠其頂
猶如童子形　左持青蓮花
上表金剛印　慈顏遍微笑
坐於白蓮花　妙相圓普光
及無量眷屬
觀自在。普賢。對面護。對護。若野。尼若野。薫
母嚕。爾多。阿波羅爾多。北光網菩薩。大寶
冠菩薩。無垢光菩薩。月光明菩薩。五髻文
殊師利。南烏波髻失儞。奉教諸菩薩。文殊
師利尊。曼殊室利菩薩。文殊二使者。鉤召。
四奉教并鉤召菩薩

青蓮虛心合　大輪持水背
二風捻空甲　有光網菩薩
執持衆寶網　種〻妙瓔珞
住寶蓮花坐　而觀佛長子
定拳執鉤印　空輪持火中
寶冠持寶印　左蓮無垢光
青蓮而未敷　前印舒微如佛身光
計設儞持力　慧拳豎風火
空押地水甲如擬勢　烏波計設儞
前拳火輪戟空押風地水甲　地慧持幢印
定拳地水豎空押風火　質多羅童子
右拳風輪杖　召請風爲鉤拳外
次五種拳教　不思議童子
定慧內縛拳　空入風甲背
如是五使者　五種奉教者
二衆共圍繞　侍衞無勝者文已上
文殊師利菩薩印。梵云滿祖室哩沒馱鑁
青蓮花之上安金剛杵爲三昧耶 密號般若金剛亦云智妙。
種子三昧耶身。虛心合掌。並舒二地之背
加二水面上。屈二火押二水背〻上節並
仰於掌。二風二空各〻相押頭。儀軌云三
補吒掌。二火反押二水背。二風捻空輪也。
與傳云。印相內縛。二小指豎之。屈二頭指
捻二大指頭。如鉤形也。疏云。三補吒以二
火指反壓二水指之背。二風指屈之與二
空指頭指想捻是也文同地儀 眞言曰
鑁莫三曼多沒馱喃引 瞞係〻呼聲靜內召諸詞
俱破碎摩囉魔四 離二因緣乘境界係〻童子住解脫道者念本所立願也來降
迦童子也破壞諸魔境 尾目吒底解脫二合 鉢他悉體

合二多道言住何處謂解脫道也娑嚩合二羅合二鉢羅合二底然
尊者所願悉度一切衆生如我無異今者悟昔誓也 娑縛合二賀引
釋云。住佛加持力三昧者。此菩薩通達如
來甚深般若。唯是佛自證不可授與。若離
加持方便則一切有心皆名所不能及。是
故嬰行返示童子之身。頓遊人法無戲
除戲論之法。是有迹之處非是究竟不行
處。若不開如是方便衆生不智佛慧之深
也。如吉祥字心義名爲大空。只以大空之
心自證心之大空。其中無德不備。故名妙
吉祥。又儀軌云。東方作施願金剛童子形
者。謂文殊師利別名也
光網菩薩印。梵云若里寧鉢囉合二婆。密號
色相金剛子種三昧耶身。鉤。右手作拳押腰。
左手爲拳舒風指屈上節猶如鉤形。即舉
左肩上。覺傳如前。疏云。以左手作拳。而用
風指稍屈第三節如鉤。以空竪壓頭指也。
眞言曰
鑁莫三曼多沒馱喃引背子種係〻俱摩囉
如忙野幻醯多作幻諸如法知如也幻一切娑縛合二娑縛性悉
前體地多幻作作了諸知實諸性法中如〻娑縛合二賀引
釋云。光明網菩薩是文殊眷屬。梵音若羅
捉此翻爲網。故被若字爲種子。以此網生
不可思故名常寂光。此光非色非心。而具
種〻不思議色。一〻皆遍法界同於大空
又菩薩一切身分圓滿。左手寶網。右手執
鉤也。鉤爲三昧耶爲攝諸含識令住解脫
地。招諸佛大德印鉤義
無垢光菩薩印。梵云密號離塵金剛種子。

三昧耶身。右手同前。右手五輪並立少屈。
當肩擧之。覺傳云。印相不異前。但令似鈎
三遍招之也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(一引)係矩忙囉(二合)尾
質怛羅(二合)曩底(行)矩忙囉麼弩娑麼(二合)
囉(憶念所願)娑縛(二合)賀(引)
釋云。謂是菩薩本誓當普門示現垂種行。
而利一切摩奴薩末羅。諸念皆所願於佛
前立此願也
計設尼印(亦云計設寧)密號妙慧金剛。種子。三
昧耶身。右手作拳押腰。右手爲拳。舒風火
二輪而並。三即當肩擧之。覺傳云。左手如
前。右手作刀如不動刀印。三遍振印也。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)枳履(二合)係々(呼召合)
矩忙履計(童子是文殊作三昧聲呼也 二 亦)揶耶(與願)擺難(二合 智)
娑麼羅(二合)鉢羅(皆三 憶)(二合)底然(與願 四本文殊意所云得者)
娑麼(二合)羅(二合)娑縛(二合)賀(引)(勝願與我)
釋云。以一切法離語故名爲吉祥妙業三
昧。字是無相慧身現加持三昧之用。故加
伊字音之眞言。係々是呼召義。俱摩梨難
謂童子。是文殊三昧也。菩薩本所立有六
百妙願。今亦授與我也。又從計設尼至于
召請童子五菩薩爲文殊使者。又每此五
使者各一奉敎者也。但有名未明其人也。
字種子使者之義同故也
烏波計設儞印(亦云烏波計設寧引)密妙慧金剛。種子。
三昧耶身。左手作拳押腰。右手爲拳舒火。
猶如乾形。當肩擧之。覺大師傳云。左拳如

前。但以右手大指押風水地三甲上。中指
直竪之。三遍振之等肩也。疏云。右手作(者拳)
拳。而中直火指其大指亦竪之。如掌大指
拳只申中指耳。眞言曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)係履(二合)頻那
野(牟也)壤難(二智 無智也 以妙前 聲句 於者 無有 智阿 違聲 於相 實違 理即 也是)(二合)係矩
忙哩計(童子以聲 而三 呼昧 召義)娑縛(二合)賀(引)
釋云。以一切法施不可得故名妙吉祥施
願三昧也
又云。以智觀牢無漏智名地慧幢菩薩印。
梵云傳蘇摩底(憶念亦名如意財惠)(幢)密號財惠金剛。
種子三昧耶身。覺傳云。與前說不異。但以
大指押中指風指甲。三遍擧印等肩。疏云。
以左手作拳而申地水二指。亦大指在外
之拳。如烏波計設尼印也。同覺傳眞言曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)嚩履(二合)係娑
縛(二合)囉(憶念)壤曩(引 智 二合)計都(幢由此 破諸魔 今妙慧 當幢 憶念故 令權)
(我願 亦合二)娑縛(二合)賀(引)
釋云。謂烏波印者。指上烏波計設(儞也)又疏
財惠童子者。若是地慧童子之異名也。以
一切離因緣故名妙吉祥自在神力三昧
也
質怛羅童子印(文殊 異名 師利 也)密號吉祥金剛。種
子三昧耶身。左手拳押腰。右拳舒風指猶
如枚。即當肩擧之。覺傳不異之。但云舒風
指直竪也。此印不可振也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)弭履(二合)娑縛(二合)
賀(引)
釋云。是妙吉祥大空三昧。以具萬德莊嚴

能成一切義利。故名爲即怛囉也。是雜(色義)
召請童子印(因鈎 至菩薩引)密號普集金剛。種子。
三昧耶身。同前印。但改風枚而作鈎形。是
也。覺傳亦同之。但云舒風指作鈎相招之。
眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)阿迦囉灑(二合)野(招召 請召也)
(召皆是鈎來義)薩鑁矩嚕(一切文殊所作指也 取與授之事 等皆 皆是常作 諸尊之者 攝也)
阿然矩忙囉聖(者身)寫(四)娑縛(二合)賀(引)
釋云。第五請召童子眞言。梵本缺文。梵音
阿迦囉灑捉此請召名。即是眞言以義推
之。以最初阿字爲種子也
諸奉敎者印(儀軌云不思議 童子示現 形滿願奉持 敎不成 合成就 也)密號
密持金剛。種子。三昧耶身。二手地水火相
又入掌並二空入月屈二風第三節合甲
押空上節。以印當心。覺傳云。內縛申二風
指頭相合。而屈第三節。二空指亦竪之並
之也。疏所說也。儀軌不說。依疏所出而記
著此處。若依儀軌文有下卷金剛菩薩之
次。可知之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)阿(去)尾娑麼(二合)野
傳曳娑縛(二合)賀(引)
釋云。是金剛手住大金剛無勝三昧而說
之。三部使者皆通用。如世間尊貴人持從
僕役之人隨敎勅執作衆務。又名奉敎者。
又名使者。又名守衞者等。皆從事受命也。
又云。是文殊奉敎者與使者少異也。覺傳
云。不思議童子印。內縛拔出二頭指屈之
爪相合。以二大指押之。師云。五奉敎者中
一人耳。又有人云。以不思議童子印同用

五侍者及五奉教者印也（此印智證大師傳不說之耳）釋
云。疏云。諸教者是不思議童子也云々
已上第八會東方第三妙吉祥院了
件會有十一尊。而說九尊印眞言。不說寶
冠。此第二菩薩（金剛莊嚴）第四日光菩薩（金剛威德）
南方第四曼殊室利菩薩（金剛般若）第三尊印
眞言等耳跡之
南方除蓋障菩薩會第九會初

行者於左方　次作大名稱
除一切蓋障　大精進種子
謂眞陀摩尼　住於火輪中
翼從端嚴衆　當知彼眷屬

悲愍慧菩薩。破惡趣菩薩。施無畏菩薩。賢
護菩薩。不思議慧菩薩。慈發生菩薩。折諸
熱惱菩薩

祕密之標誌　次第應安布
名稱除障尊　住悲力三昧
智福虚心合　地水空入（水空中持）
並合風火輪　如持摩尼珠
尊左除疑怪　內縛豎火圓
寶瓶置一股　施無畏菩薩
舉慧施無畏　除一切惡趣
前印相不殊　救護慧菩薩
悲手掌在心　大慈生菩薩
慧風空持花（三散）　悲旋潤右置
悲念在心上　垂屈火輪指
除一切熱惱　仰垂施願手
其露水流注　遍在諸指端
次不思議慧　以施無畏手

空風持珠狀　火等散微屈（已上文）
除一切蓋障菩薩印。梵云薩縛儞縛囉拏
尼曬劍（二合）避。密號離惱金剛。種子。三昧耶
身。屈二地二水第二節合。申入掌。二火二
風猶如寶形。以二空押水。覺傳云。虚心合
掌。屈地水入掌爪指合也。又云。合掌。以地
水空等輪皆屈入掌中。風火合豎也。疏本
不同。眞言曰
曩莫三曼多沒馱（引）喃（引）阿（去種子）薩怛縛（二合有情）係多（利益）蔽（反尾反）嗢驇（二合）多（其發子善起性生合開顯發）現怛囕（二合）（加怛一即點多是字如字々即義大嚂空是入嚂證無垢也義）嚂々（謂除四垢四菩薩也一垢愛見二垢緣覺三垢聲聞除四垢入淸淨位）娑嚩（二合）賀（引）
釋云。法性之悲以自在力能除一切衆生
蓋障。於障得自在所住三昧。名悲力三昧。
如普遍大慈。從一切法界門出生種々利
樂。當知悲力亦然。以一切法界門淨諸蓋
障拔苦衆生。言心障蓋障時。萬行方便皆
悉具足。卽是蓮花胎藏開敷義也。是故亦
用此字爲如來座。所謂字也。菩薩金色髮
冠無瓔珞。左手眞多摩尼寶珠在蓮花上。
以所執物爲三昧耶。此菩薩屈曼荼羅之
北第二重下一
除疑怪菩薩印。梵云。憍覩謁羅。亦云俱賀
哩曩。除蓋障眷屬。密號（不出）種子。三昧耶身。
二手內縛。舒二火屈第三節作鉤形。以印
當心。覺傳印相同前。恒云二大指豎之也。
眞言曰
曩莫三曼多沒馱（引）喃（引）訶娑難（三字種子）尾
麼底（無畏也）掣諾迦（斷截悀斷決截斷斷義無猶智如令能智斷生金也剛亦般足）（若之義也）娑縛（二合）賀（引）
釋云。此菩薩梵云憍覩曬。此譯爲除疑也。
又云除垢也。除蓋障悲力三昧中眷屬。以
悲力拔除一切衆生惡邪疑悔之網。皆合
住實智中也。此譯爲除疑怪。或云（除疑垢所有衆之事）（不決其疑網。此與菩薩不諦。卽性友也。而斷）
施無畏菩薩印。梵云薩嚩薩怛嚩（二合）婆娜
々。密號自在金剛。種子。三昧耶身。左手拳
押腰。右手作施無畏印。當肩擧之。覺傳云。
右手作施無畏印々面向外等肩也（前同）疏
云。施無畏手如釋迦印也。申臂向上令高
是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱（引）喃（引）囉婆難（三字種子）阿
佩演那々（無畏施一切衆生也以何法施已無畏滿還謂我作等阿未字得離々於）娑嚩（二合）賀（引）（願施一切衆生我也）
釋云。以悲力三昧開廿露門。拔除生死暗
夜種々怖畏衆生令是正道也。此印示行
五法也。謂地爲信。水爲進。火爲念。風定。空
爲慧。諸佛菩薩以身口說法。今此法印是
幖此五根力也
除一切惡趣菩薩印。梵云薩嚩（引）播野（引）
惹。密號除障金剛。種子。三昧耶身。左手拳
押腰。右手作施無畏拳。當頂右。覺傳同之。
又儀軌云。定慧舒合掌。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃（引）特情娑難阿毘庾
（二合）達羅抳（擧也）薩怛嚩（二合）馱敦（衆生界也衆生無始無明一切）
之（種令故淸常昇在令三一趣切中衆掌生者得以出得三五界力也願擧）娑縛（二合）賀（引）
釋云。以悲力三昧壞滅一切衆生惡趣之

障也

救護慧菩薩印。梵云跛里怛囉(引二合)拏捨也。麼底。悲念悲愍異名也。密號悲愍金剛。種子三。三昧耶身。右手拳押腰。右並舒五輪掩心上。立空上向是也。覺傳云。左手如前。以悲手掌向內著心。以大指竪之。謂悲手者右手也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱(引)喃(一引)尾訶沙羅(四種子字)係摩賀(引)摩賀(引)娑麼(二合一引)囉(念憶)鉢羅(二合)底然(大願々除一切苦各爲救護慧令呼彼名念憶本願而救護一切也)娑嚩(二合)賀(引)

釋云。又名救意慧。學種々權巧名爲救意慧也。以種々善巧方便令得安樂者。卽釋悲力三昧中哀愍救護之意。若無慧方便者不能自解。況解一切衆生。是故以哀愍心遍學種々權巧。故名爲救意慧也

大慈生菩薩印。梵云摩賀(引)每嚩哩也(二合)毘喩(二合)嚕(二合)多。密號悲念金剛。種子三。昧耶身。左手同前。右手作持花形。當肩擧之。言作持花形者。謂舒地水二輪而直並立之少屈。火向內以風頭捻空頭。又樣三指如前。空押風端側。覺傳同前。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)韶(種子)娑嚩(二合)制妬(心義)嗢櫱多(上生也言此慈從自心生不從他生得故云大慈謂自性清淨心生不從他大生稱)(子心生故名自心生)娑嚩(二合)賀

釋云。一切智種々善萌在三障中爲渴愛。日光之焚不得滋長。今從悲力三昧中興大慈雲。普降法雨令隨性分咸得滋長。故名大慈生也

悲念者菩薩印(儀軌云悲從用菩薩亦名大悲)梵云摩賀迦嚕拏鉢羅(二合)抳多。密號救護金剛。種子三味耶身。如救護慧菩薩印。但屈火輪掩指心上。爲異耳。同疏。覺傳同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)韶(種子)迦嚕儜(薩悲繫所屬牽於除悲一不切得苦自故在常)沒驪昵多(救念衆也生本今尊當願此悲菩也)(爲憾諸本我願等救也)娑嚩(二合)賀(引)

釋云。又名大悲纏。又名悲念。如大樹爲蔓草所纏。堅固盤結不相捨離。淨菩提心亦爾。爲悲力所縛故處。故處三界獄如己舍宅。無求出意故爲名也

除一切熱惱菩薩印。梵云薩嚩娜(引)賀鉢囉(二合)捨彌曩。密號離怖畏金剛。種子三昧耶身。左手拳押腰。右手作施願相是也。言施願相者。謂仰掌並五指置膝上。指端垂於下是也。師云。此印意謂從五輪端流出慈悲甘露。除一切衆生苦惱。覺傳云。右手作與願印。謂五輪之頭少屈垂下也。疏云。作與願印是也。謂舒右手仰掌垂下。如瑜伽寶生佛印也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)溢(種子)係嚩囉娜縛羅鉢羅(二合)鉢多(先二得合不三)(與願以利因之法而滿一切衆生也得所願云何能授與人菩薩所立誓願令滿足今得本願而與一切衆生除諸熱惱化一切衆生令成佛道也)娑嚩(二合)賀(引)

釋云。伊字名爲極無生三昧。所謂一切智水清淨法性池如娑羅娑鳥樂遊集處。今以悲力三昧引導生死廣野熱惱衆生。同入其中故以爲名也

不可思議慧菩薩印也。又名持珠印。梵云阿進底也麼底那難多。密號難側量金剛。種子三。三昧耶身。左拳押腰。右手作持花形。先當肩擧後橫置心。覺傳云。右手以風捻大指之頭。先仰掌著心。而後掌外竪之等肩也。疏云。以施無畏手空風相捻。如執珠之狀也。掌向外。又中指稍相離。而向內。餘二指並竪之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)污(種子)薩縛捨(一切願也)鉢哩布羅迦(二合)(滿也謂滿一切衆生々勝願如々意珠也)(種)娑嚩(二合)賀(引)

已上第九會南方除蓋障菩薩院兩卷儀軌(上)了

件會中列九八菩薩名。但說印眞言之處。列九菩薩名。所謂除蓋障菩薩。除疑怪菩薩。施無畏菩薩。除一切惡趣菩薩。救護慧菩薩。大慈生菩薩。悲旋潤菩薩。除一切熱惱菩薩。不思議慧菩薩。非其數并其名不同而已。亦是異名耳。但賢護菩薩(不出其名故別記印)(眞言若悲念菩薩歟)賢護菩薩印。種子。密號巧濟金剛。二手十輪密聚合掌中。大空地天鉢印相當心。眞言曰

唵跛捺羅(二合)播邏野娑縛(二合)賀(引)鉢哩

北方地藏尊　其座極巧嚴
身處於簇胎　雜寶莊嚴地
綺錯互相間　四寶爲蓮花
聖者所安住　金剛不可壞
行境界三昧　及與大名稱
無量諸眷屬

日光明菩薩。堅固深心菩薩。并持地菩薩。

寶手菩薩。次寶光菩薩。寶印手菩薩。不空
見菩薩。除一切憂惱菩薩

祕密內爲縛　火輪竪散開
並空持風側　右觀寶處尊
慧散空風寶　寶上三貼印
寶掌於寶上　一股金剛印
慧拳舒火輪(三空指押)　持地在寶上
二手金剛印　寶印手寶上
五股金剛印　堅固意在寶
羯磨金剛印　定慧蓮花合
並空微舉開(文已上)

地藏菩薩印。梵云尾薩嚩(引)鉢哩布囉迦。
密號與願金剛。種子。三昧耶身。二手內縛。
立二火。大開散並立二空。以印當心。義釋
云。地藏菩薩印。覺傳云。內縛。舒二中指竪
之。頭不相著也。疏云。內縛申。二火指竪之。
合指頭一寸許不相到。二空並竪。餘如常
也(此印同大師御傳智證)眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)訶(引)訶々訶(三因謂三乘之因也)
尼娑麼(二合)曳(希有也一切有情常有我相種々煩偈我念異言我想即除爲希有亦甚)
(希有也)娑縛(二合)賀(引)
釋云。住金剛不可壞行境界三昧者。如金
地輪以極堅固不可壞故能持萬物令不
傾動。又如大地出生種々珍寶含藏一切
種子。此三昧亦復如是能持法界衆生善
根種子。釋多劫不敗。已出生寶性功德。是
菩薩色如鉢朶瞿花色。此間粟穀之色。花
房亦如穀穗甚香。手執蓮以爲三昧耶。以
金銀頗胝水精四寶爲蓮花座。菩薩於持
座上如在胎藏。故云處於徐胎也。此菩薩
持寶于心地中性起功德無邊寶藏也

寶處菩薩印。梵云囉怛曩(二合)迦羅。密號不
可壞金剛。種子。三昧耶身。左拳押腰。右手
舒地水火三輪而並立之。以空押風端側。
先當肩舉之。後橫置心。覺傳云。印相如前。
疏云。右手作拳。大指在外。卽舒地水火指
並竪之。此印與經圖各異也。經云。舒三輪
亦無割捨也。圖云。地空屈入而水風輪舒
之也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)難帝(種子)係摩賀摩
賀(引大中大寶處者如寶於大海中從被心生故云生處)娑縛(二合)賀(引)
釋云。是地藏菩薩金剛不可壞行境界三
昧中法門眷屬。是菩薩名是衆寶所滋生
處如世間地。今以寶生心地常出一切衆
生萬善之寶故以名也

寶手菩薩印。梵云(羅怛曩二合播尼寶從手出生言此卑者從寶而生何寶而出)
(生謂從菩提心而生)密號滿足金剛。種子。三昧耶身。左
手如前。右手爲拳。舒水當肩舉之。此經說
又樣舒立火輪。此師說也。覺傳云。以右手
大指押風火地三甲。以水直竪之等肩同
後說。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)衫(引)(二種子)囉怛怒(二合)
(出)嗢婆(二合)縛(生)娑縛(二合)賀(引)
釋云。如々意珠在手。能隨一切求者而給
與之。是地藏三昧中滿願法門也。如圓珠
無心無意無所分別。而能順衆生各得其
宜。是菩薩亦復如是也。眞言囉怛怒(二合)謂
寶也。娑嚩謂出也。寶從手出也。言此聖者
從寶生也。何寶生耶。謂從菩提心寶而生
也

持地菩薩印。梵云馱攞抳馱攞。密號內
修金剛(亦云淨戒願相)種子。三昧耶身。二手先作
反叉合掌。左空右地相交。右空左地亦相
交。餘輪如拔折羅。以印當心。覺傳云。地持
印是也。疏云。作二手背反相叉合掌。右仰
左覆。指頭相際。卽以大小指相交。謂左手
大小指向上。而以右手大小指向下相句
壓是也(印同初)眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)噉達羅尼(尼仁反地也以)
(地能持一切故以爲名)達囉(持也諸佛荷負衆生故地亦令衆生同得此也)(持)娑縛
(二合)賀(引)
釋云。如大地任持萬物。金剛不壞境界亦
復如是。萬善生根處。種々事業所安立處。
能令一毫之善經無量劫終不敗。已仰是
大空義上加圓點。又大空以心自證心故
名大空三昧。是地持萬物義也。眞言陀羅
尼謂地也。以地能持一切物故以爲名也。
陀羅謂持也。持諸佛地荷負衆生故以爲
名也。又令衆生皆得此地也

寶印手菩薩印。梵云(羅怛曩二合設捺羅二合賀薩多)密號
執契金剛。種子。三昧耶身。結五股金剛印
當心是也。覺傳云。印相外縛。五股金剛杵
印是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃(引)唅(種)羅怛曩(二合寶)
儞(入)梨多(生諸佛寶生)娑縛(二合)賀(引)
釋云。頗是諸法如聚法義。如世間泡沫。唯
是水性自爲因緣都無自體。諸功德寶亦

復如是心水波動自爲因緣畢竟不出阿字門此能照知寶性自在用之故名寶印

手

堅固意菩薩印梵云怛哩二合茶地也二合捨也超越金剛種子三昧身如五股金剛印但以風金加火背上是也經云此印令一切輪相合是也師云又樣作開敷蓮花印也覺傳云前五股印但以頭指竪著二中指背是也名羯磨金剛印眞言曰

曩莫三曼多沒䭾引喃引赦種子嚩日囉二合三波嚩從金剛不壞智印而生故以爲名也娑縛二合賀引

釋云以淨菩提印其性常堅固故正是金剛不壞行境界身擊加大空是心自證心卽是建立衆生於實際也

已上第十會北方地藏菩薩院了

件會儀軌文列九菩薩之名也而說印眞言之處只出五菩薩印眞言不誠四尊印眞言所謂寶光菩薩輝瑞金剛圓照金剛不空見菩薩印普觀金剛除一切憂惱菩薩印大赦金剛淨業金剛山日光菩薩威德金剛亦慧照金剛後可尋求之若是異名歟

西方第十一會初

西方虛空藏　勤勇披白衣
圓白悅意壇　大白蓮花座
持大慧刀印　如是堅利刄
鋒銳如水霜　作淸淨境界
自種子爲種　智者尊北布

檀波羅蜜菩薩戒波羅蜜菩薩忍波羅蜜菩薩禪波羅蜜菩薩般若波羅蜜菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩次置金剛藏王菩薩蘇悉地羯羅菩薩金剛針菩薩蘇波呼菩薩無垢逝菩薩供養意轉輪菩薩如來生念處菩薩忿怒鉤觀音不空鉤觀音千手千眼菩薩次曼荼羅菩薩金剛明王菩薩金剛將菩薩軍荼利菩薩不空金剛菩薩不空供養菩薩孔雀明王菩薩一髻羅刹王菩薩十一面觀世音菩薩十七菩薩上三

形印如法教　尊密同慈氏
空持水中節　次虛空無垢
二手慧刀印　虛空慧法輪
淸淨慧商佉　行慧數蓮花
安住慧菩薩　多羅印稍開
次十波羅蜜　右仰火持空
內縛竪二空　前印風如幢
精進風舒散　禪仰右安左
般若印梵篋　地水如空輪
火竪風側合　右竪施無畏
力密同於戒　火風輪相合
外縛地輪交　風圓火輪幢已上文

虛空藏菩薩印梵云密號如意金剛種子三昧耶身虛心合掌屈二空入月柱水第二節屈二風二端相柱而置空第二節上以印當心儀軌云持大慧刀印覺傳云儀軌云形如法教者謂指前慈氏虛心合掌屈二風入掌爪甲不相著令間一寸以二大指入掌又印前合掌以二風指著火背以大指入月也又印前合掌以二大指入月是也又有別儀軌云合掌二頭指作寶形二空直竪之名根本印眞言在別瑜祇經明

五大虛空藏印可出金剛界私記中眞言曰

曩莫三曼多沒䭾喃伊阿迦奢虛空也三曼多等也一切等於虛空也努蘖多得也前云知義知義此中云得義亦相會也尾質怛藍種々雜色嚩囉衣義二合達囉被著也種々衣如虛空而能滿種々財形此菩薩亦令能滿衆生種々顯現種々形利益有情娑縛二合賀引

別儀軌說根本眞言

南麼阿迦捨薩婆耶怛姪他唵阿梨迦麼梨沒利涉訶

釋云菩薩入淸淨境界三昧者謂入此三昧時卽知諸佛境界畢竟淸淨猶如虛空是故普門曼荼羅皆悉離一切唯是心自證不可示人而已自在神力出內取與困給衆生不可窮盡也

虛空無垢菩薩印梵云誐々曩引麼羅密號同種子[illegible]三昧耶身二手各以空押地水印作鉤印左右相向是也義釋云作三補吒以空風指頭相捻合令聚也覺傳云虛心合掌屈風空外相叉作縛餘六相直竪頭相柱是也眞言曰

曩莫三曼多沒䭾喃引憾種子誐々曩虛空阿難多無量也遇者囉行也無量行虛空娑嚩二合賀

釋云是虛空藏淸淨境界三昧中法門者謁賀是因義亦是淨菩提心以一切因不可得故如淨虛空遠離諸法之空點故遍一切處自在旋轉如風行空中無所罣礙也

虛空慧印梵云誐々曩摩上帝密號種子三

味耶身。結轉法輪印。當心。右迴轉是也。覺傳云。印相如前。但用印相不迴轉者與前異也。覺傳云

曩莫三曼多沒馱喃（引）陵（種子）斫吃羅（二合法輪）也嚩利底（二合。言轉者先得是法輪。謂一切有情轉此法輪也）婆縛（二合）賀（引）

釋云。字門一切諸垢本不生故名爲自然淨慧光。又加三昧大空點故如祕天萬像澄靜時滿月照空無所不遍。故以爲名也。

蓮花印菩薩印。梵云。密號。種子。三昧耶身。結金剛合掌印當心是也。覺傳亦同。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）俱嚩隷野婆縛（二合）賀（引）

清淨慧菩薩印。梵云（尾摩帝禰引駄）密號。種子三昧身。結法螺印當心是也。覺傳云。印相如前。用印相不次爲異。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）蘗丹（種子）達摩（法）三婆縛（生。言此菩薩得法自在同佛境界從佛而生故名法生）婆嚩（二合）賀

釋云。入字門於一切法無所行。而諸法如實相。以加大空點故亦復不行不分別。以此妙慧心無所著。遍淨普門曼荼羅。故以爲名也

行慧菩薩印。梵云（左里怛羅摩上帝引）密號。種子三昧耶身。結開敷蓮花印當心是也。覺大師傳同前也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）地曦（種）鉢納麼（二合）（蓮花）阿賴耶（藏也。藏即是菩提心。從彼藏而生）婆嚩（二合）賀（引）

釋云。馱字是法界義。以此入法界心猶如善財童子親近一切善知識具修一切菩薩摩訶薩行。是故加三昧聲。即萬行義也。字是淨法界智。以加大空點故於一念中具普賢道。故以爲名也

安住慧菩薩印（釋云安慧菩薩亦作慧）密號。種子三昧身。二手內縛舒二風輪而開立之。以二空並付風輪側。以印當心。儀軌云。安住慧菩薩多羅印稍開是也。覺傳云。爲作此印先可作青蓮花。屈二地印相著。餘八指小開豎頭小開敷蓮花形。是青蓮花印也。今安住慧印者。青蓮花印稍開敷花形。以此爲異。青蓮花印也。儀云。內反縛中二風指竪之。頭邊少許勿相著。二空並立之。此印與多羅菩薩印相似。但少開耳（是與儀軌印說異也）眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）吽壞（若）努納婆（二合）縛（生也）婆嚩（二合）賀

釋云。安慧也。安是不動不退無所畏義。以此虛空慧心具一切力故獨步無所畏作師子吼聲。欲以普門滅一切衆生戲論故以爲名也

出現智菩薩印。是蘇悉地菩薩異名。爲第十三會密號成就金剛。種子。三昧身。結金剛合掌印當心是也。覺傳亦同云。眞言曰

曩莫三曼多沒馱（引）喃（引）爾嚩（種子）嚩日囉（二合）悉體（二合）囉沒弟布囉嚩（二合）嚩怛麼（二合）滿呾囉（二合）娑嚩（二合）娑嚩（二合）賀（引）

執蓮花杵菩薩印。梵云。金剛手異名。密號眞如金剛。種子。三昧耶身。以金剛合掌印當心。亦用五股金剛印。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）嚩日囉（二合）迦羅婆嚩（二合）賀

釋云。檀波羅蜜菩薩印。密號普施金剛（亦名四滿金剛）種子。三昧耶身。右手以空押火甲。餘指皆並立。即仰掌置膝上。左手亦如右手。仰掌橫置心上。覺傳云。右手以中指捻大指頭。仰掌置心也。師云。右印與他之義。左自利義。自取物與他也。眞言曰

唵婆誐縛底娜（引）曩地跛帝尾娑𡃤（二合）惹（引）布羅野娜（引）難婆縛（二合）賀（引）

釋云。即滅無量劫慳悋業種。得三種施福。所謂資生施無畏施法施也。檀度圓滿。現生得富饒。資緣具足。心得自在。壽命長遠也

戒波羅蜜菩薩印。密號淨行金剛（亦無染亦離垢金剛）種子。三昧身。二手內相叉。禪智眞竝立之。以印當心。眞言曰

唵試（引）攞（引）馱哩捉婆誐縛底吽郝

釋云。即滅無量劫破戒業種。得三種戒功德。所謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒。即戒度圓滿。常以戒品莊嚴身口意。隨願得往生也

忍波羅蜜菩薩印。密號帝利金剛。種子。三昧耶身。准前戒印。以進力相合如針。禪智竝立也。眞言曰

唵婆誐縛乞底馱（引）底馱（引）哩捉吽發吒

釋云。滅無量劫瞋恚業垢種子得三種忍

功德所謂怨害忍安受苦忍諦察法忍〻度圓滿儀容端嚴令人樂見也

精進波羅蜜菩薩印密號不退金剛亦云勤勇金剛種子[illegible]三昧身進前忍印進力大柝開是也眞言曰

唵尾引哩野合二迦哩吽尾引哩裔合二尾哩合二裔娑縛合二賀引

釋云滅無量劫懈怠嬾墮業種得三種精進所謂被印有精進攝善法精進樂有情精進也進度圓滿身心安樂離諸疾病無有苦惱也

禪波羅蜜菩薩印密號正定金剛亦無著金剛種子三昧耶身即結跏趺坐仰左手掌置跏趺上仰右手掌置左掌上禪智二頭相拄眞言曰

唵婆誐縛底薩嚩紵播引跛賀引哩抳摩訶引奈引底曳引二吽〻〻引發吒娑嚩合二賀引

釋云滅無量劫散亂業種得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮辨事靜慮也禪度圓滿身心輕利所修神通速得成就也

般若波羅蜜菩薩印密號大慧金剛亦解脫金剛種子[illegible]三昧耶身仰左手掌置臍上以右手掌掩左掌上覺傳云梵篋印是也眞言曰

唵地引室哩引二合輸嚕合二多尾惹曳娑縛合二賀引

釋云滅無量劫愚癡業種三種慧所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧也慧度圓滿得如來智慧悟解世間出世間法也

方便波羅蜜菩薩印密號究竟金剛亦善巧金剛種子三昧身右手以檀戒禪度左手以慧方握智度二手相博忍願相背直並立如針進力平舒側相柱覺傳云二手作拳起中指直豎背相著二風指舒之頭相柱三遍運進如海上船之運進形也眞言曰

唵摩訶引每怛羅合二唧帝娑縛合二賀引

釋云滅無量劫無善巧方便業種得二種方便善巧所謂迴向方便善巧拔濟方便善巧即方便度圓滿修持世間六波羅蜜成無上菩提資糧也

願波羅蜜菩薩印密號成就金剛亦不退金剛種子三昧身左拳押腰右手直並之五度以掌向外作施無畏勢當肩舉之覺傳同之眞言

唵迦魯抳反尼貞迦嚕抳賀〻〻穆引

釋云滅無量劫惡願業種得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願〻度圓滿從初發心乃至成佛於其中間殊勝上願皆得圓滿也

力波羅蜜菩薩印密號勇進金剛亦云降伏金剛種子三昧耶身二手地水內相叉火風並立端相交以空押風側以印當心千手儀軌云准前戒波羅蜜印禪智進力忍願皆豎願相合也覺傳云內縛二大指二風指中指指共舒直豎之頭相跓眞言曰

唵娜麼顆母儞帝吽引賀〻引弱

釋云滅無量劫世出世劣意業種得二種力所謂思擇力修習力〻度圓滿於諸對治法得伏諸煩惱斷諸惑障修道時決定勝解也

智波羅蜜菩薩印密號圓淨金剛亦除障金剛種子又三昧耶身二手外相叉作拳二地豎交初分二火直豎頭相合屈二風而端相拄令圓以印當心也覺傳云二小指頭相叉豎之二水外相叉二中指直豎頭相柱二風如蓮葉形二大指相叉印相從外縛起也眞言曰

唵麼麼枳孃引二合囊賀哩吽引娑縛合二賀引

釋云滅無量劫俱生我執種俱生法執種業得二種受用智所謂得受用法樂智成就有情智斷二種障所煩惱障所知障證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空滿足十地住法雲地爲大法師也

已上第十一會西方虛空藏院了

但件會有列三十七菩薩至說印眞言之處只說十九尊印眞言就中有十二尊列儀軌之名也七尊者如說虛空藏菩薩眷屬也於是加十波羅蜜虛空藏出現智爲十九尊也出現智印蘇悉地異名也自餘十八尊印眞言等儀軌又文不顯說之所謂發意轉法輪菩薩金剛法輪如來金處菩薩金剛愍恃忿怒鈎觀自在菩薩金剛持鈎不空鈎菩

薩(化現金剛眞寶金剛亦)千手千眼菩薩(大悲金剛清淨金剛亦)無垢
遊菩薩(明微金剛)蘇波呼菩薩(悉地金剛妙用金剛)金剛
針菩薩(利智精進通達徹際等金剛也)金剛藏王菩薩(秘密金剛)
曼荼羅菩薩(火輪金剛)供養寶菩薩(如意金剛)孔雀
明王菩薩(佛母金剛護世金剛)一髻羅剎王菩薩(電雷金剛)
十一面觀世音菩薩(變異金剛慈悲金剛)不空金剛菩薩
薩(辨事金剛)軍荼利菩薩(甘露金剛猛利金剛)金剛將菩薩
(首領金剛勇健金剛)金剛明王菩薩(持明金剛)如是尊〻印
眞言粗勸載之
發意轉法轉菩薩印。二手各作金剛拳。進
力檀慧相鉤也。眞言曰
唵縛日羅(二合)斫訖囉(二合)吽弱吽鑁斛
如來念處菩薩印。眞言曰。若供養會中如
來念處菩薩歟。更不尋求之
忿怒鉤觀自在菩薩(亦名聖觀自在菩薩也如其勝印二頭指鉤二大指)
(端上起也印眞言如觀自在會說更不記之)
不空鉤觀自在菩薩(亦是不空羂索菩薩異名其印異言亦如經說二手)
(蓮花合掌進力禪智金剛縛右手禪度入右手虎口也不空羂索印也)
千手千眼觀自在菩薩印。二手金剛合掌。
稍屈曲手背合掌相離。以忍願二度相合。
檀慧禪智四度折開各直竪也。眞言如儀
執說
無垢遊菩薩印眞言(可求之蘇悉地菩薩眷屬也)
蘇波呼童子菩薩印眞言(有釋二卷而不記印眞言此言妙勝童子)
(未知誰變身)
金剛針菩薩印眞言(至金剛手會中自可見之)
金剛藏王菩薩印。二手外縛。竪二指頭相
跓。名獨股杵印。當心。眞言可求尋
曼荼羅菩薩(纔發心轉法菩薩異名也印眞言如掌)

供養寶菩薩(可勸求)
孔雀明王菩薩印。二手右押左相叉。二大
指二小指各直竪頭相柱也。當心誦眞言
七遍。以印加持四處。頂上散之。眞言曰
唵摩庾引擺引訖擱(二合)帝引娑嚩(二合)賀引
一髻羅剎王菩薩印。內縛。舒二頭指屈頭
相柱如輪。以二大指並押二中指側也。眞
言曰
唵一翳迦惹侈二鉸二鉢頭(二合)迷莎縛(二合)
迦引(此印眞言摧伏一切毘那夜迦作障礙者)
十一面觀自在菩薩印(根本印)二手右押左
外相叉。金剛合掌。以印置頂上即成。本尊
言如經說
不空金剛菩薩印眞言(可求之)
軍荼利菩薩印眞言(至金剛手會可見之在印俱彼會中無眞言耳)檀
慧相交入掌並屈戒方押又開忍願並申
進力屈如鉤跓忍願初節復三股金剛杵
形禪智並申押戒方背處於忍願間。名三
昧耶印眞言曰
曩謨囉怛那(二合)怛羅(二合)野夜曩謨枳栴拏
縛日羅(二合)具嚕馱野唵具嚕底瑟吒底瑟
吒底瑟吒摩馱可曩〻〻阿弭哩
帝吽頗吒娑縛(二合)賀
此印眞言力不越本誓。與於悉地金剛將
菩薩印眞言等(未求得之)以前菩薩等中五爾
菩薩等印眞言。餘部中可尋求之。如是菩
薩等印眞言雖本儀中不說。而爲合知修
眞言名勸出之耳。不可爲例次第也
南方第四會金剛手院初

復次祕密主　今說第二檀
正等四方相　金剛印圍遶
一切妙金色　內心蓮花敷
臺現迦羅奢　光色如淨月
亦以大空點　周匝自莊嚴
上表大風印　飄鬘猶玄雲
鼓動幢幡相　空點爲標幟
其上生猛燄　同於劫災火
而作三角形　三角以圍之
光燄相周普　晨朝日暉色
是中鉢頭摩　朱顯猶劫火
彼上金剛印　流散發燄暉
持以吽字聲　勝妙種子字
先佛說是法　勤勇曼荼羅
忿怒金剛衆　次東第一布
發生金剛部金剛鉤菩薩手持金剛薩埵
菩薩持金剛鋒菩薩金剛拳菩薩忿怒月
黶菩薩第二無垢持金剛金剛牢持菩薩
忿怒持金剛無邊超越菩薩金剛鎖菩薩
持金剛菩薩作無戲論菩薩第三金剛持
輪金剛銳菩薩適悅持金剛菩薩使者軍
吒利及金剛使者次使者大力金剛眷屬
拳金剛使童子金剛王菩薩
部母忙莽鷄　亦持堅慧杵(三股)
嚴身以瓔珞　彼右金剛針
使者衆圍繞　微笑同瞻仰
猶股竪利慧　內縛中風輪(入空)
左置商羯羅　執持金剛鎖
自部諸使俱　其身淺黃色

智杵爲標幟　四輪背相叉
旋轉慧加定　於執金剛下
忿怒降三世　摧伏大障者
號名月黶尊　三目四牙現
夏時雨雲色　阿吒吒笑聲
金剛寶瓔珞　攝護衆生故
無量衆圍遶　乃至百千手
操持衆器械　如是忿怒等
皆住蓮花中　准前金剛鎖
二空開持風　諸金剛持地
金剛拳內縛　(二空並竪二肘相近稍高舉以像槌形向右視如眞打)
忿怒軍吒利　熒如碧頗梨
威光如劫火　赫奕皆日輪
頻眉笑怒容　虎牙上下現
千目視不瞬　威曜盛如日
千手各操持　金剛諸器杖
首冠金剛寶　龍瓔虎及裙
在於月輪中　生瑟々盤石
忿迅俱摩羅　住於青蓮花
身作黃雲色　髮赤上撩亂
瓔珞釧嚴身　虎皮用縵袴
慧杵定無畏　纔持眞言句
化佛從口出　次烏芻沙摩
作大忿怒形　黑金光焰起
右劍印羂索　棒及三股叉
器杖皆綵起　奉教等金剛
如是等上首　十佛刹塵數
使金剛衆俱　已上文
金剛手菩薩(又云勝三世金剛金剛部之主也)梵云(博日羅二合播捉)

金剛薩埵菩薩異名也密號(眞如金剛)種子三
昧耶身結五股金剛印當心是也覺傳云
不異前說(或阿闍梨云中胎外大日左方能滿一切願持金剛慧者衆)眞言曰
曩莫三縵多嚩日羅(二合)赧(歸命金剛)嚩(二合種子)
戰拏(極惡之中之極惡也謂示形狀暴惡無有過者乃至噉食一切世間令無餘戮字者遮摩是生)
(死上有點是空義言此生死同於不空也姪是戰敵也猶離生死等於大空是以無所能對敵之者也)摩
訶嚕灑拏(大怒々也如上所說無能敵者所以大忿也)吽(同前三解脫以上法恐怖)
(衆生令離生死得三解脫也即是諸佛第一威猛殘害世間盡令法界歸於金剛之界)
釋云住大金剛無勝三昧者智度云梵音
摩訶有三義所謂大多勝以此祕密之主
所持慧印高廣皆遍法界無中邊故爲大
具有世界微塵數普門眷屬故爲多於一
切金剛義中最爲第一故爲勝於一切法
界門大破四魔軍衆絕其種類然此智體
更無有法能及壞之者故名無勝又如是
大慧一切衆生等共有之今以三昧具足
故爲勝故還住此三昧也又云更無等此
名爲無勝如現如來金剛之體能持如來
智故名執金剛
忙莽雞金剛(發生金剛部異名也)密號不壞金剛
(金剛部部母也)種子三昧耶身二手內相叉爲拳(即是)
二手並立如針屈二風加火背二頭不相
著以二空押火猶如三股杵覺傳不異前
眞言曰
曩莫三縵多嚩日羅(二合)赧怛哩(二合種子)吒怛
哩(二合)吒(半體破壞義由此三昧殺無明住地煩惱也此中多聲即是平等同於如々理三昧)
(也又吒是離我慢也任此如々所有我慢自然無也眞言之最極之義也)惹演底(勝也謂以如無)
(我之法降伏一切障礙令恐怖而即伏戰義也)娑嚩(二合)賀
釋云莽是母義莫雞是多義即十世界微

塵數諸執金剛之一切如來智印皆從々
彼生故名多母也故名金剛部之母也
金剛針印(金剛銳菩薩異名也)梵云縛日羅(二合)密號
又迅金剛種子三昧耶身二手內縛舒二
風並立如針以印當心是也覺傳云內縛
以二風指竪之頭相柱如獨股杵形也又
云如針眞言曰
曩莫三曼多嚩日囉(二合)赧薩(種子)嚩達摩(一切法)
儞(丁逸反)嘌吠達儞(穿也以金剛慧針貫達一切法也)縛日囉
(二合)素儞(金剛針也金剛銳利之智觀穿法性)縛囉儞(勝願先發願以得當令成)
(等皆達諸法之源)娑縛賀(引)
釋云是金剛部眷屬此智印幖幟狀如一
股嚩日羅從一切法界門貫穿諸法無不
直達至於實際故以爲名也眞言薩縛
達麼謂一切法涅槃達儞謂寂以金剛鎖
慧針貫一切法
素脂云針金剛鎖菩薩印(亦名金剛商羯羅又云金剛達路也)
梵云(縛日羅商羯羅)密號堅持金剛種子三昧身
如轉法輪印而以左空不出右掌而一度
戾外以二空並立而向內也覺傳云四攝
之中金剛鎖印是更不說之者眞言曰
曩莫三曼多縛日羅(二合)赧(歸命一切金剛々々即諸佛之智印佛印)
(之別名也)吽(引三解脫如前)滿馱野(縛也捷無力人也又說離二種縛即是煩惱所)
(知際也)昌吒昌吒野(縛上重合掌半間如斷其顯分身分破壞碎二障亦復)
縛日嚕(二合)娜婆(二合)吠(是金剛生從金剛界大智前生)薩嚩
怛囉(二合切處)一鉢囉(二合)底賀帝(無有能皆如金剛寶體一切無)
(能損皆由達此金剛故也)娑縛(二合)賀
釋云此金剛之縛以此普縛衆生無能解
者故名金剛鎖也

降三世印(亦名月黶尊印此金剛在佛毫相而生也又云毫相明淨由如滿月)密號
底羅金剛種子三昧身用前金剛鎖印但
二空稍開押風輪側(師云此印爲正)又樣如五股
金剛印而開二空加風側爲異(師云此印爲傍)覺
傳云前五股印屈二風中節捻並竪之大
指頭也枕許不相著此印儀軌及疏同說
也又經與圖共同也眞言曰
曩莫三曼多縛日囉(合二)赦紇林(二合攝召請召離因無垢)
(傍有點極忿怒也)吽(准前)吽吒(此呵一切魔障)娑縛(合二)賀
釋云此金剛在佛額毫相而生故以爲名
毫相明猶如滿月故號月黶也金剛部忿
怒明王是淨菩提心與風輪合故成自在
力能除一切垢障俱有菩提涅槃萬行方
使故此明王部類最多乃至百千手操持
器杖也
一切持金剛印(謂佛剎微塵數金剛同入無勝定心中生光々中顯此眞言)密
號常定金剛種子三昧身結持地印當心
是也師云此印一切持金剛衆所持也又
持地印者二手各以空捻地申左手背上
置右手背也又半金剛印者謂以一手空
捻地申也覺傳云此印金剛部普印通用
金剛部一切使者眞言曰
曩莫三曼多縛日羅(合二)赦吽(種子)吽々發吒
發吒(呵障再呵二障)聲々(嗇)娑縛(合二)賀
釋云虛空無垢等十世界微塵數持如來
差別智印者同入大金剛無勝三昧於自
心中出不思議光々中現眞言字々中發
大音聲一切衆成皆聞之如執金剛者也」
金剛拳菩薩印密號祕密金剛種子三昧

身二手內縛擧右頂邊以忿怒形此目左
方猶如打物勢也師云此印名金剛槌亦
名破地獄印也儀軌云金剛拳內縛二空
並竪並二肘相近稍高竪以像槌形覺傳
云不異儀軌說故不記之眞言曰
曩莫三曼多縛日羅(合二)赦怖(合二)吒野(以打)
(金剛慧槌擊三毒令散破壞也)三婆吠(生從金剛生也)娑縛(合二)賀引」
釋云以金剛慧擊三毒令分散破壞也。
問誰能作此事謂從金剛生者乃能作之
也
軍荼利菩薩印密號甘露金剛(亦云猛利金剛)種
子三昧身二地相叉向內屈二水押叉間。
以二空押二水甲立二火合頭屈二風加
火背頭不相著以印當心眞言曰
曩謨囉怛那(合二)怛囉(合二)野夜曩莫只旃拏
嚩日羅(合二)具嚕駄野唵具嚕々々底瑟吒
底瑟吒滿駄々々可曩々々阿弭哩帝吽
頗吒娑縛(合二)賀引
此印眞言力不越大誓與於悉地(件眞言儀軌不說之)
金剛童子印密號種子三昧身左手作施
願形置勝上右手爲拳忿怒形皆左方如
前金剛拳勢別儀云忿迅俱摩羅大心印。
金剛童子異名也以二無名指相叉入於
虎口中屈二頭指捻二大母指下文二小
指竪之二中指相柱二大母指並竪之眞
言曰(是根本大心覺也)
曩莫囉怛那多羅夜野拔折羅摩訶藥叉
惱駄戈摩訶句唎那唵伽尼度尼吽々發
吒娑縛(合二)賀

一切奉教金剛印師云此印凡有七謂七
道印一棒印二手內縛合竪大指猶如針
形以印當心二劍印二手內縛舒立二大
屈第三節二頭相柱猶如劍形心印當心。
三弓印二手內縛拔出左火屈曲直立右
火以第三節加左火節第三節邊四箭印。
二手內縛拔出左火屈曲直立右火加左
火第二第三節中間五戰印二手內縛竪
二火猶如針形大開風加火二端開散二
空以右押左入掌中六索印結前如來索
當心是也七輪印用前索印當心是也師
云一切持金剛衆具此七印利益衆生此
七印總用一切奉教金剛眞言曰
曩莫三曼多縛日羅(合二)赦係々(種子召也)竪二
囉拽徙(何不速作爲約勅義如人處分何不速爲此事而釋遲也)隸哩(合二)俱
拏(合二)隸哩(合二)俱拏(二合食噉食諸煩惱義)佉那々々鉢
哩布羅野(充滿謂極行人勝願食令滿足滿金剛三昧也)薩縛緊迦囉
赦娑嚩(合二)底尾然(本所立願)娑縛(合二)賀引
釋云又名奉教者又名使者又名守護衞
者皆從事區別受命亦爾是金剛手住大
金剛無勝三昧而演說之三部使者皆通
用也
烏蒭莎摩印覺傳云已上三尊並用金剛
合掌印者別儀云以右手無名指小指從
左手無名指背從後入中指無名指間以
右大指押無名指小指甲上握左無名指
小指次屈左無名指小指以左大指押左
無名指小指甲上各竪二頭指二中指頭
相跓以頭指來去眞言曰

唵一跋折羅合二俱嚕馱三摩訶婆羅四訶
那馱訶五跋者毘枳羅六毘馱萌合二寫夜
七闍置囉八藍術陀羅九烏樞婆摩十二合
俱嚕馱十一吽吽十二
已上第四會南方金剛手院了
但件會置二十一尊名而說印眞言之處
只列說印眞言十七尊中金剛童子軍荼利
奉教金剛等者是使者眷屬也正七尊不
出餘十五尊印眞言所謂金剛鋒菩薩迅利金剛
手持金剛菩薩堅固金剛金剛鉤菩薩召集金剛
亦慈力金剛住無戲論菩薩無畏語金剛持金菩薩
常定金剛虛空無邊超菩薩廣大金剛忿怒持金剛
菩薩威猛金剛金剛牢持菩薩守護金剛虛空無垢
菩薩離染金剛持金剛菩薩般若金剛持妙金剛菩
薩微細金剛妙行金剛離戲論菩薩直行金剛金剛牙菩
薩調伏金剛適悅持金剛菩薩慶喜金剛金剛持輪
菩薩摧伏金剛以前持金剛衆擧部母明王等
自然爲稱諸金剛衆〻印眞言仍更一〻
不說之耳
第五會西南不動使風六勝三世院初
次往西方盡　無量持金剛
種〻金剛印　形色各差別
普放圓淨光　爲諸衆生故
中置般若尊　不動曼荼羅
風輪與火俱　依涅哩底方
大日如來下　不動如來使
持慧刀羂索　頂髮垂左肩
一目而諦觀　威怒身猛焰
安住在盤石　面門水波相

充滿童子形　光燄大界印
風方忿怒尊　所謂勝三世
威猛燄圍繞　寶冠持金剛五股
不顧自身命　專請而受教
般若右邊置　焰曼威怒王
乘靑水牛座　持種〻器杖
髑髏爲瓔珞　頭冠虎皮裙
遍身焰洞然　顧視於四方
如師子奮迅　次右降三世已上文
般若菩薩印。密號智慧金剛。種
子。三昧耶身。結梵篋印。當心是也。覺傳云。
二手金剛合掌。二大指各捻二頭指是也。
名本尊三昧耶印也。眞言曰
唵地入室哩合二輸嚕合二多尾惹曳娑縛合二
賀
釋云。彼儀軌云。以地字爲種子。其色如珂
雪。字義一切諸法性相如法界不可得故
爲名毘鉢舍那。或與定相應。或與慧相應。
久已純熟。定慧雙運。能觀所觀平等。能取
所取悉遠離。常作如是觀。現生得入初
地。後十六生成普賢菩薩也
不動火焰印不動尊毘盧遮那忿怒自性輪般若菩薩也密號常住
金剛。亦慈護金剛。種子。三昧身。以右手空
指捻水火二甲。而地風直竪。風端指左手
掌中五輪開散。猶如火輪形。以此印逆順
各三加持。次加持五處。覺傳云。又刀印相
如常。眞言曰
曩莫三薩縛怛他引蘗帝毘藥合二薩縛目
契毘藥合二薩縛他怛羅合二吒贊拏賀路灑

拏欠佉引嚫佉引嚫薩縛尾覲南合二吽怛
囉合二吒咸輪
釋云。所住三昧名火生三昧。以大慧刀正
降伏爲用。從字生爲燒一切無知薪也。今
此明王承法佛威行如來事故。乃至蓮花
金剛手等皆悉不能制之。何況波旬也。是
故行者當纂念修行也
勝三世金剛印亦名聖三世菩薩降三世界名也阿閦佛忿
怒。自性輪金剛薩埵菩薩。密號最勝金剛。
種子。三昧身。用五貼金剛印。當心是也。覺
傳云。外縛五股印者。眞言曰
曩莫三曼多嚩日囉合二赦訶〻〻行義者義是三乘人
行越此三乘即是佛足行也尾娑摩合二曳奇哉怪哉佛常以慈歡護於嚔今乃以大
忿怒而除忿怒以大會而除一切貪也薩縛怛他蘗多一切如來尾灑
野增界也三婆吠生從佛境界生者請法寶故從宜相而生號爲降三世也怛
纈路枳也二合三世尾惹野降勝吽惹入呼驚覺苦娑縛
合二賀引
如來作法幡高峯三昧。降三界難調衆生
及三毒煩惱於三界天中化無量眷屬爲
大天主。勝彼諸天百千萬倍。更有何衆生
而能勝也
釋云。是金剛界降三世尊也。以火風力正
攝召用。眞言從賀字生爲除一切煩惱塵
折。則難化衆生使心意柔軟發生萬行也。
謂三世者名貪瞋癡。又名三界也。所謂以
貪調貪。以瞋調瞋。以癡調癡也。如是自在
之用從如來境界生也
大威德金剛印焔曼德迦是無量壽忿怒自性輪文殊菩薩密號持
明金剛。又威德金剛。種子。三昧身。二手內

縛。舒二火並竪。猶如針形。以印當心。覺傳云。有三印。內縛。舒竪二中指頭相跓是也。名根本印。又以前印以二頭指著二中指背。粒許不相著。如三股杵。名心印。又以前印。二風指直散竪。是名心中心印。已上別儀軌說也。眞言又有三種。心中說（此處用心中覺也）
唵（驚覺三界一切聖皆雲集）佉唎（二合種子）瑟置力（二合摧伏一切忿怒）尾紇哩（二合）多娜曩（恐怖）吽薩縛（二合）設咄嚕（二合）（一切怨家）娜（引）捨野薩擔（二合）婆野（禁止）娑擔（二合）婆野（禁止）娑發（二合）吒娑發（破壞降伏）娑縛（二合）賀（引）
儀文用此覺也
釋云。名焰曼德迦明王。又云六足尊也。彼軌云。青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通。以三字布身三處。所謂頂安唵字。口布惡字。心安吽字。成就尊身已。水牛爲座也。是尊又名降閻摩尊。面有三目。作極忿怒之形。是文殊眷屬具大威德也

（已上第五會西南方不動使風方）勝三世院了。三卷儀軌中卷了

大威德根本眞言曰
曩莫三曼多沒馱（引）喃（一）鉢羅（二合）底賀多舍娑那南（二）喃（二）唵羯羅（三）矩嚕矩嚕（四）麼々迦里閻（五）件惹（六）々々薩縛尾覲南（二合）（七）諾賀諾賀（八）薩縛々々日曪尾曩野迦（九）幕羅馱吒迦（十）爾尾且多迦羅（十一）摩訶尾紇哩（二合）多嚕比儜（十二）鉢左鉢左（十三）薩縛訥瑟偽（二合）（十四）摩賀誐那鉢底（十五）爾尾且多迦羅（十六）滿馱々々（十七）薩縛難曪（二合）憾（十八）飲目佉（十九）飲步惹（二十）飲者羅拏（二十一）嚕捺羅（二合）嬤曩野（二十二）尾瑟怒（二合）麼曩野（二十三）沒曪（二合）紇麼（二合）然泥縛那曩野（二十四）麼尾賢縛麼尾覽縛（二十五）羅戶羅戶（二十六）曼拏羅末弟（二十七）鉢羅（二合）吠捨野（二十八）三摩野麼拏娑麼（二合）羅（二十九）吽々吽々吽々（三十）娑頗（二合）吒娑頗（二合）吒（三十一）娑縛（二合）賀（引）

穖誦此眞言。三千大千世界六種震動。所有天魔毘那夜迦。於世間作障者。所居宮殿。皆大震動。恐怖不安。皆來雲集。頂禮大威德尊。白言。唯願哀愍。令我無畏。爾時威怒王白佛言。我今所說眞言十地菩薩聞此眞言不隨順教法者。尙能融銷。況餘諸天龍八部作障難者。先誦此眞言滿一萬遍。則能作種々猛利調伏法云々。心眞言如大儀軌說。次說心中心法眞言曰
唵紇哩（二合）瑟迦攞嚕跛吽欠薩縛（二合）賀
次心頂口心眞言曰　唵惡吽
隨心口眞言
已上根本已下眞言等爲令知修眞言者也

理界私記卷中

天承元年中冬中旬。於陽泉房奉學了
圓顗
傳領了　實助之

理界私記卷下

（載一百二十一箇印眞言）

比丘明達集

件記正受學智證大師傳。又用覺大師傳。兼集瑜經儀軌圖等異說

東方初門第七會初

持眞言行者　次往第三院
東方初門中　釋迦師子壇
謂大因陀羅　妙善眞金色
四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周匝皆黃暉
金剛印圍遶　紫金光聚身
具三十二相　被服袈裟衣
坐白蓮花臺　爲令教流布
住彼而說法　智手吉祥印（印全持）
入寶處三昧　虛空觀自在
無能勝及妃　次北如來寶
如來毫相尊　大轉輪光聚
無邊音聲佛　如來悲愍慈
左白傘蓋佛　勝佛最勝佛
高佛摧碎佛　如來舌語笑
寶上㸌乞底　栴檀香辟支
多摩羅香等　目連須菩提
迦葉舍利弗　如來喜并捨
傘上如來牙　輪輻辟支佛
寶輻辟支佛　拘絺羅阿難
迦旃憂波離　智供養雲海（已上文）

釋迦牟尼佛印（亦具名捨枳也二合母個）密號寂靜金剛。

種子[梵字]。三昧耶身。仰左掌並五輪而橫置
心。左手以空捻火甲。隨右乳上掌向外也。
儀軌云。空持水也。覺傳云。前大鉢印。是者
更不記云。眞言曰
曩莫糝曼沒馱(引)喃(引)娑(種子)薩(眞言堅義)縛吃
畢(二合)捨(一切煩惱)悍素娜曩(摧伏也鑁直下)(摧也如利令徹底也)薩嚩
達勝(一切)嚩(無鉢反)始多鉢羅(二合)鉢多(二合)
(得也謂於諸法而得自在)誐誐曩(虛空)三摩三(無等於諸法得自在以法而摧)
(煩惱也)壓娑縛(二合)賀(引)
釋云。三昧光中現此眞言。入寶處三昧。眷
屬同入。乃至諸天等皆是如來所化之身。
佛入於寶所三昧說同自心及眷屬眞言
者。由此三昧力故如來現于世。以如來出
現故卽有無量無邊五乘法寶出現(此所入四)
(菩薩名字所讚侍者虛空觀音無能勝無能勝妃也亦名能寂母來寶是能寂母印一切如來異名也云)
遍知眼印。用上虛空眼
印當心是也(儀軌內縛)中火屈風。在火背
一遍不相到。密號寶相金剛。種子[梵字]。三昧
耶身。義釋云。佛眼印作三補吒。雙屈地水
入掌。豎二火令如針。二火第三節上出如
眼形。二空指並豎稍屈。令當二中指下。使
指頭如豎眼之形。卽是三眼也。其地水指
如向內。合掌之法如前。名爲母印。此中佛
頂印亦名佛菩薩母也
儀軌云
次於世尊右　顯示遍如眼
熙怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母(則得佛眼加持眼清淨)

覺傳儀軌文是更不記之。眞言曰
曩莫糝曼多沒馱喃(引)怛(爲體)他(引)誐多(如來)
作乞芻(眼二合)尾野(二合)縛終(引)迦野(引)(觀義)娑縛
(二合)賀(引)
釋云。是尊釋迦牟尼之母也。又能寂母名
遍知者。雖遍知之名同而不同前遍知也。
毫相明印。密號妙用金剛。種子[梵字]。三昧耶
儀軌文云
次寫毫相明　住鉢頭摩花
圓照商佉色　執持如意寶
滿足衆希願　慧拳置眉間
風指空在掌內。左手握袈裟二角當臍右
手爲拳置眉間
覺傳云。前毫相印是也。屈風指中節而刺
眉間也。眞言曰(不生之淨行卽同仁中最勝覺)
曩莫糝曼多沒馱(引)喃(引)縛羅泥(與願也能與一)
(切衆生願也)縛羅鉢羅(二合)鉢帝(欲得也如人有寶能施與人猶我成就此)
(願能自在施與悉令有情充足也)吽娑縛(二合)賀(引)
釋云。毫相眞言是如來無量功德之所集
成。卽寶所三昧中一種滿願如如意珠也。
如人自得財寶而能周給濟人。我今本所
希願令悉滿足。令常施與一切衆生種種
諸願也
儀軌文云
一切諸佛頂印。密號。種子[梵字]。三昧耶身
一切諸佛頂　慧手指峯聚
置頂成密印
左手握袈裟一角。右手物集五輪以五端
置頂。十字縫上(同儀)覺傳同之更不記。眞言

曰
曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)鑁(種子)鑁鑁鑁(縛著入阿)
吒(不生)娑嚩賀
(字卽無縛無縛言語道斷上有點大空也三說極令成就淸淨也)吽吽(離三因得三寶)泮
謂十方佛土微塵諸數諸佛之頂。頂是尊
勝之第一義。卽得如來頂相。同文云。頂是
第一尊勝義。卽是如來十八不共法異名。
卽是寶所三昧中最難至處。如輪王寶中
祕寶。非凡下之人皆得之也。[梵字][梵字][梵字]三字
以三乘萬行究竟所歸會處。是故三轉言
之。又於三部最無上故。於三諦中最眞實
際故。在三德頂故。所以三轉言之(吽吽)是威
猛大勢至聲。約二種生死故二轉言之。以
二重吽字故摧滅二種煩惱畢竟淸淨。乃
至十方諸佛八種佛頂以妙極於此故皆
悉同歸也
救世釋師子　次南五佛頂
白傘豎慧風　定掌覆如蓋
勝頂前刀印　最勝印金輪
(眞金金色白)
光聚如來頂　捨除內成拳
(白內黃淺縛)
風輪屈如鉤　復於毫相北
安布三佛頂　廣大發生頂
同前蓮花印　極廣廣生頂
五智金剛印　無邊音聲頂(亦)
卽前商佉印(已上儀軌文)
白傘蓋佛頂(已下五佛頂釋迦也)密號無相金剛。種子。
三昧耶身。左手掌開散五輪少屈垂。右手
爲拳。舒風輪指左掌中。猶如蓋形。以印當
心(是師傳也)覺傳亦同。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃藍引悉怛多鉢怛支
鉢怛羅(合二)郞瑟尼(合二)灑嚩賀引
謂畢竟無生常淸淨法相不可得自淨慈
悲周遍卽覆法界諸衆生。又云白是大慈
悲義。入攞字門一切法相不可得故畢竟
淸淨常。此則如來衆相之頂也。以也
勝佛頂印。密號大尊金剛。種子。三昧耶身。
結大慧刀印當心是也。覺傳云。同眞言
曩莫三曼多沒馱喃引苫惹欲郞瑟尼
(合二)灑沙嚩(合二)賀引
釋云。惹野勝佛頂入捨字門。一切諸法本
性寂。故是大寂之頂。故名爲勝也。又娑字
是法花義。三昧聲故具諸䰇藥。如來極壽
量也
最勝頂印。密號最勝金剛(又上金剛行)種子[梵字]
三昧耶身。用轉法輪印當心。右迴轉也。覺
傳同之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引施尾惹欲郞瑟(合二)
灑娑嚩(合二)賀引
釋云。梵云比惹野。[梵字]是法蓮花義。加三昧
聲故䰇藥具足。是如來壽量祕密神通之
頂。故名最勝也
光聚頂印。密號神通金剛。種子[梵字]三昧耶
身。結如來頂印當心是也。覺傳云。地水內
相叉入掌。以二中指直竪。頭相柱。二頭指
著二中指背。以大指著中文也(此印前說同也但如來頂)
(印外縛異也)眞言曰
曩莫三滿多沒馱引喃引怛陵(合二)帝儒羅
施郞瑟抳(合二)灑娑嚩(合二)賀

釋云。梵云帝殊施羅火聚佛頂。怛羅是如
如無垢義。亦是火輪義。是如來定慧光明
之頂能除暗障。故以爲名也
除障佛頂印(又名摧碎佛頂。又捨除佛頂。)密號除魔金剛。
種子[梵字]。三昧耶身。二手內縛。舒右風少屈
當心是也。覺傳云一印同前說。又說左拳
押腰。以右手作拳。舒風指作鈎也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引喃引訶林(合二)尾枳羅
拏半祖郞瑟抳(合二)灑娑嚩(合二)賀
釋云。又捨除。又云除業。梵云毘吉羅那。除
障佛頂[梵字]賀。名離諸因緣亦自在力。是如
來力無所畏神通之頂。能柔伏一切衆生
業垢皆令淸淨也。是五佛頂是釋迦牟尼
如來五智之頂。其五種如來頂具有五色。
所謂眞金襍金色。淺黃色。淺白色極白色
廣生佛頂印(又云廣大發生佛頂印又名大轉輪佛頂已下毫相北三佛頂)種
子[梵字]。三昧耶身。破魔金剛(結內縛五月印當心是也疏文也)
覺傳云。開敷蓮印者。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引吒嚕吽(合二)郞瑟抳
(合二)灑娑嚩(合二)賀
發生佛頂印(又云極佛頂印。又名高佛頂)密號難視金剛。
種子[梵字]。三昧耶身。用開敷蓮花印當心是
也(疏文)名觀音印也。覺傳云。縛五股金剛
杵印是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引輪嚕吽(合二)郞瑟尼
(合二)灑娑嚩(合二)賀引
無量音聲佛頂印。密號妙響金剛。種子[梵字]。
三昧耶身。結法螺印當心是也。覺傳同之。
眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引吽惹欲郞瑟抳(合二)
灑娑嚩(合二)賀引
釋云。是三佛頂。是如來三部衆德之頂也。
此三佛頂有三色。所謂白黃赤色也。又三
部頂通用之。吒是慢義。如來無量劫來淨
除驕慢垢。故證知法界平等無高下。故得
此無見頂相。上加同點卽如虛空無邊際
義。亦是萬德之頂具足法王威勢自在之
用。所以皆加大空也。八佛頂更加釋迦爲
九佛頂也。或云。加毘盧遮那爲九佛頂也
次聲聞印。種子[梵字][梵字]三昧耶身。結梵夾印
置左脇是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引係(合)睹(因也)鉢囉(市合二)
底也(合二)野(緣)尾蘗多(離也)羯摩(事業)涅惹多
吽
釋云。是釋迦眷屬。得四無礙辯成無礙解
脫。是是名大力聲聞。故能以此師子吼聲
威伏三障。隨佛轉法輪也。入阿字門故一
切衆生本來離一切因。以知諸法常寂滅。
故化城亦滅。如是無疑悔時是名決了聲
聞法也
復置緣覺衆　內縛竪火輪
圓滿錫杖相文
諸緣覺印。種子[梵字]。三昧耶身。二手內縛。立
火輪令二頭圓合。相錫杖相也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南引縛入
釋云。是卽釋迦眷屬。以辟支佛智慧深利
見。一切集法皆是滅法。故名爲澄寂默。住
此三昧觀諸法。如涅槃相無可宣說。名爲

極滅語言三昧。以此因緣不樂說法。欲滿衆生願故。以神力加此一字以爲眞言也。轉字門。卽是諸佛金剛語。能以無言之音普遍世界。若如來常不說法者。乃名具足多聞。是名決定緣覺乘

無能勝印（梵云阿婆羅爾多引）密號勝妙金剛。亦云奇特金剛。種子[梵字]。三昧耶身

儀軌云

釋迦牟尼前　無能勝及妃
明王智持蓮（風捻空火風入掌右手爲慧左爲定）
定掌外向舒（高於頭）而在黑蓮上
妃蜜勝大口（內縛並二空如鉤黑金色持刀）

右手作持花勢置心。左手直申臂而掌向外。頂左擧之。覺傳同之。眞言曰

曩莫三滿多沒馱（引）喃（引）吽吽地（法身種子）陵（二合。是廣義）地瞰（二合）唧（二合。陵不生）婆囉（二合）賀（引）

釋云。是牟尼眷屬中忿怒明王菩薩（慈氏菩薩也）是不可破壞義。謂於一切世界種〻隨類法門中。遍摧諸障調伏衆生故大威猛無能制伏也。又云隱德而化。吽字是釋迦如來忿怒師子吼聲也

無能勝妃印。密號生長金剛。種子[梵字]。三昧耶身。二手內縛。舒二空向上屈之。猶如勝大口形。覺傳同之。眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃（引）阿跋羅爾帝（無能勝義）惹演底（勝之別名。卽戰勝之能伏他也）怛抳帝（推伏勝堆也）婆縛（二合）賀（引）

釋云。又無能勝妃。是寶所三昧中說明。是慧妃定〻慧合故出生一切無勝子故以爲名也。又云。女形於因得自在。二十五有自不生。常於三有而不動。如來住寶處三昧。化種〻隨類身也

已上第七會東方初門釋迦牟尼院了

但件會可列說三十九尊也。而說印眞言之處者。說初門釋迦能寂母毫相明幷八佛頂及無能勝妃。第二門總諸聲聞緣覺等印眞言不擧。說餘二十六尊眞言等（第二門者案聲聞釋初次可有第二音第三文）所謂釋迦侍者。虛空藏菩薩（無盡金剛）觀自在菩薩（清淨金剛）如來悲（護化金剛）如來愍（敎令金剛）如來慈（護念金剛）如來舌（辯說金剛）如來（護法金剛）語（性空金剛）如來笑（歡喜金剛）第二門如來引（又云化現金剛）輪輻辟支佛（摧障金剛）圓○拘絺羅（解脫金剛）阿難（集法金剛）迦栴延（辯財金剛又涌泉金剛）優婆離（尸羅金剛）知拘絺羅（正因金剛裕慧金剛）又供養雲海（普瞿金剛）如來櫟乞底（衆行金剛）栴檀香辟支佛（淸涼金剛）多摩羅辟支佛（[illegible]金剛）大目乾連（妙用金剛）須菩提（無相金剛）迦葉（離塵金剛）舍利弗（般若金剛）如來喜（揚法金剛）如來捨（平等金剛）今宗儀軌意虛空藏觀自在慈悲喜捨如來舌語等印眞言皆上出了。又諸聲聞印眞言

唵阿婆薩縛（二合）婆縛（二合）賀

釋云。此是五那含天子。從自在天子至遍音天。總五種那含天子也。過此已往有菩薩受佛職位處。亦名淨居天。是一生補處菩薩也

已上第十二會東北方五淨居院畢

行者於東隅　而作大仙像
住於熾焰中　三點灰爲幖
身色皆深赤　心置三角印
慧珠定操瓶　掌印定持杖
靑羊以爲座　妃后侍左右
婆藪仙仙妃　阿詣羅瞿曇
阿底哩與仙　及毘哩瞿仙
次置自在女　毘紐夜摩女
賢摩羯二魚　羅睺阿伽羅
大主阿悉多　次置於摩伽
七曜衆間錯　自記質多羅
果得尾舍佉　藥叉持明衆
次增長天王　南門難陀龍
烏波大龍王　幷二修羅王
近門黑暗天　次閻魔羅王
手持檀拏印　水牛以爲座
震雷玄雲色　七母幷黑夜
死后妃圍繞　奉散鬼衆女
鬼衆拏吉尼　成就大仙衆
摩尼阿修羅　及阿修羅衆
金翅王幷女　准九頭龍印
鳩槃茶及女　火天空在掌
縛思等仙印　空持水二節
次第開敷遍（先開頭指）　焰魔定慧合
地風雙入月　七母三昧拳
抽空竪鎚印（於心）　暗夜三昧拳
風火並背申（空押上）　焰魔妃后鐸
慧手垂五輪　猶如捷吒相
荼吉尼定掌　爾賀縛觸之（已上文）

火天印。種子[梵字]。三昧耶身。左手拳押腰。右手五輪直並立之。空押地第二節文。以印

當肩擧之。覺傳云。左手舒五輪。以空橫著
掌。每呪誦以風指招之也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引阿擬𩕳二曳娑嚩
合二賀引
火天后印。種子□。三昧耶身。如來天印。屈
風作鉤。當肩擧之。左手同前。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引阿超稱曳娑嚩合二
賀引
嚩斯仙印(亦名嚩數仙)種子□。三昧耶身。左手如
前。右手五輪直(並立以空押第二節文。當肩擧之)覺傳云。以
前諸仙印。開右風指是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引嚩斯瑟吒合二栗䕸
合二娑嚩合二賀引
一切諸仙印。覺傳以此印置嚩斯仙前。智
證大師傳不說此印。左手拳押腰。右手以
空捻地指中節。三指直竪。師云。是印一切
諸仙通印耳也。之眞言諸辟支佛用緣覺
印眞言。故一一不擧說之
第十二會雜類天部有七段。初東北方淨
居天衆
次於東北方　布列淨居衆
自在思惟手(說側手頭)　普花風火差(火入前側胸)
花鬘空在掌　滿意空風花
遍音空伽水　火風以掩耳(已兩上耳文)
自在天子印。密號護法金剛。已下諸天准
之。種子□。三昧耶身。左手拳押腰。右手仰
掌受頰。名思惟手也。覺傳同之。又說。稍屈
地水指向掌。餘三指散舒。如倚杖稍側屈
手向裏以頭指。〻頭善手妙好義也(五種思惟手第一也。第二悲手。第三咲手。第四歡空手。第五發擧手也。)眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引掩播囉爾怛麼合二
羅底毘藥合二娑縛合二賀引
釋云。又云淨居天。諸天從清淨法化生。不
同世天從業垢因緣生。西方語法一切端
嚴微妙令悅人心者。通名滿努囉麼也。又
以淨法界宮是淨居義。從蓮花胎藏生故
名悅意法生(又云從淸淨法生染同世天從業生淨心思惟勝妙手離垢妙端嚴微妙)適悅衆生心
普花天印。種子□。三昧耶身。左手如前。
右手並立五輪。屈風加火背。小相去。以印
當肩擧之。儀軌云。入胸前側之。覺傳同儀
軌說。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引摩努囉達摩穆婆
縛賀託迦託那穆䊢泥娑縛賀引
光鬘天子印。種子□□。三昧耶身。如普花
天印。而屈空置掌中。覺傳云。左如前。右手
舒五輪。以空橫著掌是也(同前)眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引惹視郞姹合二寫難
娑嚩合二賀
滿意天印(又名意生天子)種子□。三昧耶身。左手
如前。右手作持花勢。當肩擧之。覺傳云。持
花狀者。風空相捻是也(同前)眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引阿唵呵聹耻娑縛
合二賀(我等皆依佛心生不見如來有終始名爲出世大慈父)
遍音天印(又云開天子稱達)種子□□。三昧耶身。左
手如前。右手以空捻水甲。風火地三輪直
並立。以風火掩耳。儀軌云。掩兩耳。覺傳同
上二說。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引南引
一切諸仙通印印也。覺大師傳以此印置
嚩斯仙前。智證大師傳不說此印。左手拳
抑腰。右手以空捻地指中節。三指直竪。師
云。是印一切諸仙通印
阿詬羅仙印(又云阿跋涅仙)種子。三昧耶身。右手如
前。左手如上五輪直並立。以空押風第二
節文。覺傳云。以前印開竪大指是也。眞言
曰
曩莫三曼多沒馱喃引惡帝羅合二也摩訶
嘌䕸合二娑縛合二賀引
驕答摩仙印(又云瞿曇仙印)種子□。三昧耶身。左
手如前。右手亦五輪並立。以空押火第二
節文。覺傳云。以前印開竪無名指是也。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃引婆哩合二輪怛麼合二
阿隸䕸合二娑嚩合二賀
阿底哩與仙印。如前印。開竪小指是也。眞
言曰
阿底里與摩訶嘌䕸合二娑縛合二賀引
此眞言儀軌不說之
髮栗伽仙印(又云毘栗瞿仙印)種子□。三昧耶身。左
手如前。右手亦五指並立。以空押水第二
節文。同嚩斯仙印。師云。今此中加火天爲
五仙也。覺傳云。以前印開竪五指是也。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃引倶怛摩合二摩訶嘌
䕸嘌伽合二娑縛賀
從縛數仙至髮哩伽五金剛仙爲火天眷

屬也

已上第十二會東南五仙衆也

增長天王印(文字和修吉母字濕波帝)種子 三昧耶身。以右手之背著左手之背。二掌左右相向。以二火相鉤。八指小屈而頭各向掌。以印當心。覺傳同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(一引)唵尾嚕膝迦藥叉(二合)地跛多曳三娑嚩(二合)賀

閻魔羅王印。種子 三昧耶身。檀心合掌。屈風地二輪合爪甲入掌。以二空押風。而頭至水側。覺傳不異。以二火指從二頭指上。刺著中指第三文間也。雖說樣異而其意同。是名檀茶印。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)嚩(無背反○)縛(依聲)娑縛(二合)多野娑縛(二合)賀(引)

閻魔妃后印(儀軌共不說印眞言疏有印無眞言)種子。三昧耶身。左手拳押腰。右手覆掌向下散五輪少屈頭向膝上。猶如振鈴形。此名鐸印。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南閻謎娑嚩訶

釋云。堅住無縛三昧。以理除衆縛。不以非法也。以離言說戲論常如法相。故判決是非無有錯謬。是故名爲法王。是乘義。乘如如去至法王位。是名焰魔乘也

死王印。種子。三昧耶身。結通印當心是也。覺傳同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(一引)沒哩(二合種子)底野(二合)吠(此死義殺義斷根本名殺意斷一切衆生煩惱於法自在也)娑嚩(二合)賀(引)

釋云。是焰魔明王主奪一切衆生命根。是故從無明行業生者無能出其境界。是故經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆尚捨無常身。況凡夫人。此明死王威勢最大也。眞言沒嘌底野吠謂死義。一切衆生不觀諸法念念無常。故則坐二種我相。故係屬死生不得自在。如來以無常句驚悟之。一切衆生則知諸法無我。若無我者誰屬死王誰受苦也。底野是乘也。以乘是二我如實相故能斷一切衆生業壽之命。而不爲二死所物。是名死王也

焰魔七母印(又名七母梯印)種子。三昧耶身。右手拳押腰。左手爲拳直立空輪當胸。此名鎚印。覺傳云。印相如前。先以印著胸。次開臂高擧作打勢也。疏云。以左手作拳直申空指向上。是閻魔王七母等也。謂七母皆通用之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)忙(種子)底哩(二合)毘藥(二合)娑縛(二合)賀(引)

釋云。眞言葬叫哩毘藥謂七母通號也。葬是母義。句中兼有等聲。是衆多非一之義。以母類衆多。又爲衆鬼之母。故以爲名也。閻魔王七姊妹者。一左悶拏。二嬌吠哩。三吠瑟拏。四嬌魔哩。五印捺哩。六嘮捺哩。七未羅咽訶。此七名皆是眞言。今云葬怛竪毘藥(二合)七母皆女鬼。其形悉皆黑色也(理趣釋云七母是摩訶迦羅天眷屬也)

暗夜神印(亦暗夜釋)種子。三昧耶身。右手如前。左手作拳。並立風火二指。以印當肩擧之。覺傳云。左拳舒中指風指直竪。以空著風側也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(一引)迦羅攞(黑也)底哩(二合)曳娑縛(二合)賀(引)

釋云。迦羅名黑。囉怛哩曳名夜。此黑夜名。是一切鬼魅所行處。此神於黑夜中威勢自在。亦能理其眷屬不令非法損惱世間一切衆生。以無明故造虛妄業。迷失心正路墮在生死稠林。令觀此業本不生故無相無垢。是故畢夜如不異大明。如若捨暗求明。明復成障。住此無障三昧黑夜成正覺也

奉散官印。種子。三昧耶身。周通印。當心是也。覺傳金剛合掌同前。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)只怛羅(二合)虞鉢多(二合)野娑縛(二合)賀(引)

釋云。太山府君也。又云閻魔王判官也

拏吉尼印。種子。三昧耶身。右手如前。左手掌覆面門。以舌判之。如舐食人血也。覺傳同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃(引)頡唎(二合)(上字離因無垢上有)(三昧傍點亦忿怒也是因義有點亦忿也)訶訶娑嚩(二合)賀(引)

釋云。謂四門者口也。是神業又趣攝也。世間傳云。屬摩訶迦羅。有受習其呪術者爲彼所加持。故亦好食人心。故法花云。若夜又吉蔗若人吉蔗是也。大日如來以降三世法門化作大黑神。具大威力以灰塗身。於曠野作法悉名拏枳尼輩而呵嘖之。汝常殺人。故今常食汝。以方便示爲彼衆而答之。彼等怖畏威歸佛也。彼白佛言。我若

不食肉者如何自濟。佛言。聽汝食死人心。
彼白佛。我若不食肉言。人欲死時諸大藥
叉等競來爭取。云何可得。佛言。聽於六月
內以呪法加持之。至命盡時汝取噉。爲令
彼入佛慧故也
金翅鳥王印 迦樓羅一名王也 種子 [illegible]。三昧耶身。以
右空押左空。一相合伏掌向地。舒並八指
運動猶如鳥開兩翅者。羽形 此鳥印若依覺傳者當難陀龍
王鳥故難陀龍王之大方違軌方之大第故爲不正也 覺傳云。前難陀王
印當心也。印頭向外三遍扇之。如鳥飛形
也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃 一引 阿鉢羅 二合 底 二 賀
多 三 捨跢 助 喃 四引 怛儞也 二合 他 五 唵 捨句
那 六 摩賀 引 捨句娜 七 尾且多 八 跛乞叉
二合 引 九 薩縛跛曩 十 誐娜迦 十一 佉佉佉佉佉咽
十二 三 摩野 十三 摩怒薩摩 二合 羅 十四 吽 底瑟姹
十五 冒地薩怛䩭 二合 十六 枳孃跛野底娑嚩
賀 引

已上第十二會南方滑長天王衆了

泥哩底方主　號名大羅剎
執刀恐怖形　蓮合水入月
風竪空火交　及羅剎女等 文

羅剎王印 疏云刀印 泥哩 種子 [illegible]。三昧耶身。右手
拳押腰。左手以空押地水甲。以印當肩擧
之。儀軌云。執刀恐怖形。覺傳云。印相如前。
但用印相以指頭招之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃 引 羅 入 吃察 二合 娑 婆食
食是也堅義阿聲羅即是垢也是行也有吒點是察是菩提亦是空也是能 地 二合 三法界味 跛
路 也王 曳 也住 歡喜也指滿其衆合願彼聞也 娑縛 二合 賀 引

釋云。噉食二重業垢入淨法界腹中。是是
噉食義。如羅剎等常噉衆生無有厭足。如
來亦爾。常食一切垢障衆生無有厭足。悉
入法界藏中
羅剎斯印。斯如也。種子 [illegible]。三昧耶身。虛心
合掌。屈二水合背入掌。二火外縛。風地二
指各立合頭。空以右押左相叉。以當心。覺
傳同之。更不記。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃 引 落乞叉 二合 娑誐尼
弭娑縛 二合 賀
羅剎衆印。同前印。亦用通印。當心是也。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃 引 落乞叉 二合 細毘藥
二合 娑縛 二合 賀 引

已上第十二會西南方羅剎衆了

西門內左右　忿怒無能勝
阿毘目佉對　難陀拔難陀
及以諸地神　龍王縛嚕拏
天形女人狀　龍光龜爲座
龍衆自圍遶　執曜衆尊辰
杏對生大光　寂蝎弓秤宮
月曜及女人　男天摩奴赦
遮文鳩摩利　釋梵二女天
自在烏摩妃　門北當安布
廣目天龍衆　龍王妃眷屬
那羅毘紐妃　辨才塞建曩
月妃戰捺羅　鼓天歌天女
歌天樂天衆　風天幷眷屬
天使幷妃等　水天執羂索

諸龍覆散掌　二空互相絞
二龍左右掌　更互而相加
地神持寶瓶　辨才卽妙音
慧風持於空　運動如奏樂
彼天費拏印　那羅延持輪
定掌以舒散　后契空持風
圓滿如輪勢　塞建曩童子
三首乘孔雀　商羯羅戟印
定空加自地 微屈二指擬空捻地甲 爲加對合曰持地加　后印空持地　妃密三輪開 前竪
遮文荼內縛　火合安頂上
月天三昧手 或名答火捻初節 聽觀日月在花中。　持於白蓮花　宿密火空交
傳庾風天幢　智拳地水竪 內空在
皆眷屬圍繞

廣目天印 左執鉤手 執赤索 種子。三昧耶身。二手各
以空押地水三甲。正押水甲。左風而加
右風而相鉤。以右掌向左方。以左掌向外
右方。以印當心。覺傳云。左右手相背。二中
指鉤。餘六指屈入掌。以二火指來去也。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃 唵 一 尾嚕博乞叉 二合
那伽地跛路曳 三 娑縛 二合 賀
釋云。是天王居西方。文羅字母字法伽
縛嚕拏龍印 亦云水天 種子。三昧耶身 畢囊李 結
如來索印。當心是也。覺傳云。右拳押腰。以
左手作拳。屈風指來去也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃 引 阿 種子 播 水也。哺甘反 鉢多
主也 曳 助聲也 娑縛 二合 賀

釋云。囀嚕拏龍王。此大海中龍也。諸龍王亦可通於一切智水法門。而得自在故名爲水主。以此水本來不生無有此岸彼岸。無所不遍。故名爲水主也。此印無經也

難陀跋難陀龍印無第二龍王 種子。三昧耶身。仰左掌置心。並立右手五輪。以腕立右掌中。此云跋難陀印。覺傳云。左右各開散。伏右手向地。以右腕而著。而腕著右腕上。吠相似十字十輪頭均等也。又以此印以右腕著左腕上。是跋難陀龍印也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引 難徒鉢難娜曳娑縛二合賀引

諸龍印印或用右手案 種子。三昧耶身。以右空押左空。一相合。伏二掌向地。八輪少開並立。輪端少屈。以印當心向外。覺傳云。前索印是也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引 銘種子 伽雲也 捨儞喫殺

釋云。是一切龍通用。謎伽雲義。扇儞瞰食義。曳是助音。西方謂龍爲瞰雲也。雲是諸蔭蓋義。諸龍王非但除一切雲。亦能興一切雲。今菩提心龍王不思議妙用亦爾。能起無盡莊嚴雲遍覆法界也

地天印。名鉢哩二合體微種子。三昧耶身。結飲食印當心是也。覺傳云。前地神鉢是也。以二風指來去也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引 鉢哩二合體丁以反 吠曳二合地神名便爲眞言第三字種子 娑嚩二合賀引

釋云。法寶生所依處。出過語言道。能令道場也。堅固不傾動。生長佛心地。內證眞如境。名鉢哩二合體微也

妙音天印亦云美音天 種子。三昧耶身。印仰左掌置心。以右空捻風端側。以此印當左掌運動。猶如引琵琶形。覺傳云。二樣。一樣如前說。一說右手風空相捻。辟三散申之向身運動如彈絃之狀。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引 蘇上種子 羅娑嚩二合帶曳二合即美音名也 娑縛二合賀

釋云。此天即揵乾闥婆等。此是天名也。亦是乾闥婆類也。諸天之中歌詠美妙。猶如毘首羯磨於伎樂之類非乾闥婆也。薩羅波博底曳。彼名號也。又是一種妙音天乘。如馬鳴奏賴吒和羅樂。五百王子思惟世間過患同時出家。今是眞言亦爾。以金剛諷詠令一切衆生咸悟三界無常無有堅住。懃修堅法成堅固身也。又云。即揵乾闥婆類。左押安臍下。如琵琶。右散空風相捻運動。淨法身深入淸淨妙法音。演出解脫聲。言辭柔美。悅衆心隨順說法。度有情也

那羅延天印理趣釋云摩度羯羅天三兄弟等者三兄弟者梵王三那羅延天摩醯首羅天是也婆三身者也寶種子。三昧耶身。右拳押腰。左手掌向地。開散五輪少屈輪端。猶如鐸印。此名持輪印。當膝上。覺傳云。印相如前用印相。掌向外等肩也。疏云。左手單舒散之。如前轉法輪印。但作單手不相勾絞爲異耳。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引 尾瑟拏二合吠娑縛二合賀引

釋云。梵微瑟紐也。舊譯謂之毘紐天。是那羅天也。有衆多別名也。今正尾瑟拏吠是也。是天乘迦樓羅鳥而行空自在無礙。釋迦那羅延亦復如是。乘大勢威猛金翅鳥王。飛行畢竟空中。截生死流轉。取應度者。故彼號是眞言也

那羅延天后印。種子。三昧耶身。右手如前。左手亦前印。以空捻風端令圓如輪形。以印當膝。覺傳云。右拳押腰。左手作持花形。風空相跓。中間令圓。三指直立之當心。是印同疏。但云以印掩胸也。令此印向外。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃引 尾瑟拏二合弭娑縛二合賀引

商羯羅戟印。右拳押腰。左手以空捻地甲。三指開立之等肩

商羯羅后印。右印如前。左手以空捻地甲。三指合立之等肩。疏云。前印而並合三指。即爲忙那也。別本名拏摩引耶

商羯羅妃印。右手如前。左手同前戟印等肩。經文更有嚕捺羅。即是商羯羅忿怒身。從事立名。又是次有塞建那天。即是童子天也。各有妃也。疏云。羯羅又摩醯首羅天。又云。骨瑣天也。此天骨瑣相連之形也。又是天以鬪諍爲宗。於一世界有大勢。非三千世界主也

月天印。種子。三昧耶身。右手如前。左手並立五輪少屈之當肩舉。作掌中有潔白之月想。覺傳云。左手以大指著無名指中

節側持花形也花形上觀有月輪又念胸
前有滿月也又樣左手作觀音半印也謂
開敷蓮花半印耳眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引戰種子捺羅不二死合野
娑縛賀
釋云是瑜伽淨月之義戰捺羅也是月名
以月能息除熱惱絕淸涼樂也戰不死之
義一切甘露味中無過淨月王三昧其服
之者則離諸遷變不死不老娜絕衆生無
摩義又爲淨月之用以加曳音謂月天乘
也
二十八宿印種子[梵字]三昧耶身虛心合掌
二火二空外相叉以印當心覺傳云二空
二火相叉者指半相叉者也眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引唵阿上瑟吒二合尾
孕二合設底喃諾乞察二合怛羅二合毘藥二合儞
反寧逸二合曩類去曳搗計吽若娑縛二合賀引
摩醯首羅天印種子[梵字]三昧耶身虛心合
掌二水火外相叉二空並押風側眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引唵摩係引濕嚩二合
羅野娑縛二合賀引
摩醯首羅妃印亦名烏摩妃種子[梵字]三昧耶身
同前印是也眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引烏摩爾娑縛二合賀
引
件摩醯首羅天烏摩妃二印覺傳不記亦
以商羯羅戟等三印而用此二眞言也
遮文荼印儀軌亦名伏魔印改用此印立定手作心劍波羅種子[梵字]三昧
耶身右拳押腰左手舒掌承頭置髑髏形

也覺傳云內縛置頂謂戴又印右拳按腰
左掌令舒而橫置心獨體形也眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引唵護嚕〻〻左門
拏娑縛二合賀
風天印亦名風天印種子三昧身右拳押腰右
手作拳並立地水當肩舉之覺傳云右手
以空押風火地三指甲水指獨豎疏云申
左手側掌屈地水三指是也印經圖疏皆不
同經云前幢印是也向前亦無幢印圖上
以慧手作之屈火風入掌餘三皆豎之眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃引縛引種子野吠名爲眞言
娑縛二合賀
釋云嚩野吠是風之正音縛是縛義入阿
字門本來無縛〻〻卽眞解脫〻〻〻卽
如來又一種風天乘吠字是無言三昧是
畢竟空義此解脫風乘於畢竟空中旋轉
無礙故往反神通能普度衆生也
已上第十二會西方廣目天衆也

北方門內置　難陀烏波龍
倶肥羅并女　次西捺乞羅
帝釋衆眷屬　明女歌樂天
摩睺羅伽衆　成就持明仙
持鬘并天衆　他化兜率天
光音大光音　門東毘沙門
吉祥功德天　八大藥叉衆
持明仙〻女　百藥愛財等
賢鉤本方曜　并阿濕毘儞
多羅滿者百　十二屬女天
螃蟹師子衆　大戰鬼大白
毘那夜迦等　摩訶迦羅天
多聞虛心合　雙地入掌交
空豎風側屈　一寸不相著
左藥叉內縛　水豎二風屈
一切藥叉女　空入持地甲
散合三昧耶　內東毘舍遮
內縛火輪圓　前印火甲背
卽名毘舍支　又大藥叉印
二內縛水並風屈已上文

多門天王印種子
「三仁和寺本種子之昧耶身虛心合掌二地內相叉二風
少屈火背不相著二空立以印當心儀
軌云多聞虛心合雙地入掌交空樹風
側屈一寸不相著覺傳不異此說故更
不記之眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引唵引味室囉二合
摩拏野娑縛賀」
釋云多聞天父字波難陀母字蘇母富也
有八兄弟所謂八大藥叉是也一摩尼拔
多羅唐云寶賢二布嚕那拔多羅唐云滿
賢三半只迦又云增噸爾那夜叉大將舊
云散脂須摩唐密〻有四種四莎多蹦音契
里五醯摩縛多六毘灑迦七阿吒縛物在別
軌儀八半遮囉此八大藥叉曼荼羅北門東
西各四也以爲多聞天眷屬也又云吉祥
天舊云功德天經文闕之阿闍梨此云天
隨毘沙門在北方也本位在西方別在儀
軌說印吉祥天印二無名指左右相鉤於

掌中二少指直竪。頭相離一寸。二中指直
竪頭相。疏二頭指押二中指背上第三節。
二大指並直竪。頭指來去也(印名身)根本眞
言曰
「波(依仁和寺本補之)利富樓那一遮利三摩陀二達舍羅
伽尼三摩訶毘訶羅伽帝四三曼陀五
毘陀那伽帝六摩訶伽梨波帝七波婆
彌薩婆□八三曼陀九修鉢梨富隸十
阿夜那達帝十一摩訶毘轂畢帝二十摩訶
彌勒僧祇帝三十一醯帝從四十三博祇怖帝
五十三曼陀六十阿毱婆羅尼七十婆婆訶者
云散去義。此呪求財物故無娑婆訶。爲
是不署娑訶」
心呪曰
曩莫三曼多沒馱喃引奄摩賀室哩野曳
娑縛(引二合)賀引
諸藥叉印。種子
「三(依仁和寺本補之)昧耶身。二手內相叉。舒水並立。屈二
風令圓合。猶蓮葉。以二空押火上。以印
置口。儀軌云。右拳押腰。左手作拳。舒風
如舒。覺傳云。印相同前。又樣如前鈎印。
左右相叉。以拳面合之。鈎頭不相著也。
疏云。以左作拳屈風如鈎。與空指頭少
許不相著。經云。定慧內相叉如鈎。二地
二水背合竪立之。又本別同之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃藥乞叉二合(藥是乘義。鈎是)
(敢食義)濕縛二合羅(自在於食一切煩惱而自在故一義)娑縛合二
賀引」
釋云。藥叉是敢食之義也。濕縛羅自在義

也。於食一切煩惱而得自在故以爲名也。
又云。自在能噉無常迅速名藥叉。常食衆
生無厭足。如是世尊恒誓願。常食衆生垢
障令住法界胎藏中
諸藥叉女印。種子
「三(依仁和寺本補之)昧耶身。二手各以空押地甲。相向於
掌。合六指端以印當心。儀軌云。右拳押
腰。左手舒掌。以空持地。以風捻空節。覺
傳印相同儀軌文。疏說同之。經云。空地
相捻。餘三皆合竪。是此印同證大師傳。
圖云。定慧內叉爲拳。餘開竪二火輪。頭
指去半寸。眞言曰」
曩莫三曼多沒馱喃引藥乞叉(合善)尾禰也
達里(持一明尺也是也縛反義明噉也食句此云縛藥也叉)娑縛合二賀引
釋云。以女聲呼之。本不生故。不動本處卽
至道場。離諸造作本性常寂名爲藥叉義。
隱祕不可喩故名藥叉。又云能食無明藥
叉。持明解縛謂敢食無量業垢盡無餘也」
諸毘舍遮印。種子
「三(依仁和寺本補之)昧耶身。二手內縛。舒火輪圓屈頭。猶
如蓮葉形。儀軌云。右拳押腰。左拳申火
直立之。覺傳同義軌說。疏云。左手以空
指捻三指甲。竪中中指是也(儀軌不異文)二手
內叉合竪火輪。是圖與經同也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引毘舍遮(廁神素)蘗底
(丁以反。趣不可得也。第一)娑縛合二賀(儞引 引名毘舍南引)」
釋云。此是本名隨彼趣言。音毘舍遮是極
苦楚義。以是餓鬼趣故常爲飢渴熱惱之
所適切。因以爲名。若就字門皆是第一義

諦。離遷變義。對二種死故重言之名。三昧
音言之名。以大悲力故不捨苦惱衆生。令
住不忠議解脫也
諸毘舍支女印。種子
「三(依仁和寺本補之)昧耶身。二手內縛。舒二火屈第三節
合爪甲。儀軌云。右拳押腰。左拳申大小
屈之。覺傳云。此印同前毘舍遮印。但火
輪之頭稍屈以爲異。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引毘旨〻〻(破是第一)
(義遮是離生死義。以知第一義故)
東北伊舍那。眷屬部多等。嚴印三昧耶。
拳立火風屈背」
伊舍那天印。摩醯首羅化身。鬼主也
「種(依仁和寺本補之)子。三昧耶身。右拳押腰。左拳直並立
風火二輪。屈風加火背。不少相著。覺傳
同前。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引嚕(爲心)捨羅(二合拔與)
野(本名爲眞言)娑縛合二賀引
大自在天眷屬遍也。種子。三昧耶身。結
前印當心是也。覺傳云。堅固合掌。又金
剛合掌是也。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃一引謂縊隅作(引上)憎
散寧怒步路喃娑縛合二賀引」
已上第十二會北方多聞天衆了
東門帝釋天　安住妙高山
寶冠被瓔珞　手持獨股杵
天衆自圍繞　左置日天衆
八馬車輅印　二妃在左右
逝那毘逝那　摩利天在前

識處空處天　無所非想天
堅牢神與后　器手天與后
常醉喜面天　左右二字門
持二守門女　持國大母女
四禪五淨居　次來者作者
鳥頭服米滋　增益不染等
羊牛密婦天　普流星辯嚴
日天子眷屬　帝釋印內縛
二風中如針（空壓）　日天福智仰
水入空持側　風地節相背
水火自相持　空並置於心
九執二羽合　空輪並而申
梵天持紅蓮（月准）　三昧持水空
明妃風加火　空持水中節
乾闥婆密印　內縛申水輪
修羅以智手　風紋空輪上
（定手妙音天。諸天作事業印。畢作亦得）　已上文
帝釋天印。種子
「三昧耶身（依仁和寺本補之）。二手內縛。二空風並立。但空
風之中不相著。少令去之。以印當心。覺
傳之印相如前。但空風指頭相柱者。眞
言曰
曩莫三曼多沒馱喃（引）鑠（種子）乞羅（二合）也
（增進也）娑縛（二合）賀（引）」
釋云。又名釋提桓因。釋提是百億德義。以
因中作百無遮大施會故得成此果。故以
爲名。今云釋迦羅也。是正音也。又釋字寂
靜捨諸垢。本性無性淨心地用表莊嚴淨
法身

持國天王印。種子
「三昧耶身（依仁和寺本補之）。二手作拳。以右腕著左腕上。
二拳面少向於左右。各舒風少屈立。空
少屈。端招之。覺傳同前。更不記之。眞言
曰
曩莫三曼多沒馱喃（引）唵地隸（二合）多羅（二合）
吒羅（二合）羅〻鉢羅（二合）末馱耶（二合）娑縛（二合）
賀（引）」
種〻天衣嚴飾。左手垂下把刀。右手掌寶
寶上出。釋云。是天王父字難陀母字密老
盧也
日天子印（亦云日天車路印。亦云八馬車輅印。）種子
「三昧耶身（依仁和寺本補之）印。二掌相並相著。水臨掌。以
二空押水側。以印當額。儀軌云。日天福
智仰風水加火背。其狀如車輅形。覺傳
同始說。故不記之。眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃（引）阿儞怛也（二合）野
娑縛（二合）賀（引）」
釋云。二妃在其左右。謂勝無勝也。阿儞底
衣也。是彼名實顯佛日本初不生之行。亦
名日出三昧。亦名破暗三昧。毘盧遮那大
日位。故以爲名也。又云。世間謂日利衆生
阿字不生喩佛日三昧。日出破諸暗。菩提
心義自然開示。此眞如實相日大光遍照
法界尊也
祚耶毘祚耶印（亦云日天后印）種子。三昧耶身。盧
心合掌。屈二地二風。合節中入掌。二水二
火指頭相柱。如相並之輪形。以二空押二
風側。但不全押。而少相去。火爲弓。空爲箭。

風爲位。覺傳無此處而有摩利支之次耳」
摩利支印（梵云安怛祖那印。唐云隱形）種子。三昧耶身。左
手作拳當心。右手掌向地舒並五輪。當右
拳上迴轉之。覺傳云。盧心合掌。二地二水
相叉入掌。二風直竪頭相跓。以二中指複
跓二風指爪甲上。以大指並竪招之。眞言
曰
曩莫三曼多沒馱喃（引）摩利支娑縛（二合）賀
（引）
九執印。種子
「三昧耶身（依仁和寺本補之）。二手合掌。並立二空當心。是
也。覺傳云。印相如前。二大指不近風指
側而直竪之」
眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃（引）蘗囉（二合）醯（行也垢自也）
濕縛（二合）里也鉢羅（二合）（自在）鉢羅鉢多（得也）羅底
（明也諸曜）摩野（性也於明性而得自在呼彼名得自在）娑縛（二合）賀（引）」
釋云。疏仡栗何印也。此別是一趣非人非
鬼也。能恐怖人非人所持者是也。今非此
也。是曜也。若近宿即令取九執爲名也。謂
七曜者日月火水木金土也。是加羅睺星
計都星爲九執。謂羅是交會蝕神也。計都
正翻爲旗〻星。謂彗星也
梵天王印。種子
「三昧耶身（依仁和寺本補之）。右拳押腰。左手並立五輪少
屈之。當肩。當肩舉之。即作蓮花想。又樣。以空
捻水甲。當肩舉之。作蓮花想。覺傳云。右
如前。左手以大指著水中節側。作持蓮
花形也。疏云。左手作半蓮花印。一如作

觀音印法。但□□作之耳

曩莫三曼多沒馱喃（一引）鉢羅（種子）惹（一切衆生）鉢多曳（二合）娑縛（二合）賀」

釋云。梵天所持之花紅色也。又梵天是一切衆生主也。如劫初時梵宮寂廣無人。梵天適生念時有命盡天來除。又皆不見梵王終始。故念云我等從梵王生。以能一切有情故名一切衆生主。而實衆生前際無始。非是梵王所生。佛亦爾。以世間一毫之善。諸智子等皆從佛心出。故不見終始。故名爲世間之義。而實衆生心佛性前際無始。非是佛所生也。一切佛子皆如是最勝胎藏生。是故名勝子也

梵天妃印。種子

「三昧耶身（依仁和寺本補之）。右拳押腰。左手竪立五輪。屈水向掌。以空押水第二節側。屈風加火背。少不相著。用梵天眞言。覺傳云。以左手猶如執蓮花形也。謂舒掌以空風相捻其中指屈掌內。圖中亦直申也。眞言曰云云」

問曰。梵天無欲及女人等身。云何言后耶。答。明妃是三昧義也。以義推之故名明妃也

乾闥婆印。種子 𑖎

「三昧耶身（依仁和寺本補之）。二手內縛。竪水少相去。以印當心。覺傳云。同前。疏云。內縛。並舒水指頭指致也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）尾戍馱（淸淨義也）薩縛（二合）羅（音義）嚩係儞（出平義言出淸淨音也皆是世尊三昧也）

本部三昧耶。若事業印。卽單作之。謂大指加三指甲上。而直申水指是也

諸阿修羅印。種子。三昧耶身。左拳押腰。右手以空捻地水甲。屈風押火背第三節上。儀軌云。右手仰掌置心。左手屈風絞空輪上。覺傳云。如儀印。而掌向外等扇也。疏云。以左右手如音樂天印。圖中右手屈風指加大指背上。餘皆散舒之。而覆掌臨左手之上也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南阿素羅邏延（何）囉傷ゝゝ特商耽沒羅（二合）鉢羅（二合）娑縛（二合）賀」

釋云。修羅名天。以帶阿音故名爲非天。故名阿修羅。略說天有四種。所謂生天世天。第一義文入阿字門皆悉不可得ゝ成就說大身。故是毘盧遮那阿修羅之義也

「摩睺羅伽印（依仁和寺本補之）。摩睺羅種子。三昧耶身。結三角印。少開二風端相召。以印當心。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）薩藍尾囉隣莎訶」

釋云。阿修羅眞言之次說摩睺羅伽眞言。謂亦隨彼趣言音也

諸緊羅印。種子 𑖎

「三昧耶身（依仁和寺本補之）。金剛合掌。二風指頭指合開散二空指召之。二掌中令開也。覺傳同之。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）賀佉娑喃尾賀薩喃（名）枳那羅ゝ赦娑嚩（二合）賀（引）」

釋曰。賀散離是歡喜義。次句是令也。歡喜義如來以金剛伎樂普說一切衆生。皆令深樂法音歡喜。乃至大迦葉竪住實際猶能起之。次餘生死中人是名法界藏中善知識也

諸人印。梵云摩㝹沙（使也故）赦。種子

「三昧耶身（依仁和寺本補之）。用金剛合掌（又疏心合掌印是也）。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（引）乞車鉢羅摩㝹曳迷娑縛（二合）賀（引）」

釋云。如來爲彼常樂生人中亦說此人趣乘。若衆生誦習之者永離惡道種ゝ不閑處。亦離上界諸天多諸放逸長壽難處。卽於人趣法門得自在。故成大悲胎藏曼荼羅也。又如來生身一切示同人法。是故此趣乘於祕密藏中能建大義也

請召諸天印。種子。三昧耶身用通印是也（依仁和寺本補之）（又堅固合掌也）

「曩莫三曼多沒馱喃（引）唵（引）薩縛儞（泥能反）縛多（引）喃騎醯曳（二合）□阿儞嚩底也（二合）素㜸四半左諸乞察怛羅（二合）囉誐□計都五那縛（二合）捨捨尾摩曩六阿悉吒尾孕（二合）合設底畢栗（二合）體（丁以反）吽（引）曳（引）橋枳（系異反）吽祚娑縛（二合）賀（引）」

普世明妃印。種子 𑖐 𑖝。三昧耶身。通印是也。又堅實合掌。眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃（一引）路迦路迦（世間也卽是暗）（嗅義）羯羅野（作也）薩縛嚩縛（一切天也）（種子）曩誐（龍）藥乞叉叉（二合）健達縛阿素囉誐嚕拏（金翅）緊曩羅（樂擊）摩護羅（大龍蛇衆）儞等（諸部攝）訶哩（二合）捺野

儞也羯囉灑（二合作明）野（攝也此部等心）八尾質怛囉（合二）鞞底（種々趣也）娑縛（合二）賀引

釋曰。一切諸世天心眞言。亦是釋迦眷屬今不次耳。初句云。路引迦引路迦引羯羅野者路引迦引釋爲世間。次路迦字以與阿聲相連故名爲阿路迦引是明義。羯羅野是作義。作世間明者。謂以此明普明照世間除其暗冥也。所以然者世間即是暗冥之義。以暗冥本不生故即是大日光明。故以冥初路字爲眞言體。謂是相義此相本來無相名爲實相。故佛能以實相身普現種々世間身也。次云一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽儞者是等義。謂此八部之外更無量無邊種々族類。諸趣。皆擧此無相之明。一以貫之。次云紇哩（合二）乃耶是心義。又帶多聲。稱夜迦羯哩灑野是攝義。謂以如是一點攝一切諸世間樞極之心也。末句云尾野怛囉鞞底。是種々行亦是巧色義。西方謂錦繡爲野怛囉。此錦繡之行名一切衆生所喜見身。亦名一切衆生語言陀羅尼。亦名百千萬億旋陀羅尼。種々巧明處皆從無相日中旋出還至樞極之境。故名普照世間乘也」

已上第十二會東方帝釋天衆了

一切宿印。此印儀軌不說。疏所說故記之。三補吒合掌。二火二空皆相交。右壓左是也。眞言曰。那乞叉多羅（合二）謂諸宿也。濕那（合二）謂聲也。遠曳謂食也。謂食諸聲也

嬌末離爍底印（此印亦儀軌不說疏所說也）左手舒掌。而屈地水二指入掌中。迴風指捻著火指之背。空指亦稍句屈縛風指下是也。釋云。謂爍底是器物也。此是大自在之子名羯底迦。此嬌末離是其妃名也。凡上來所說地居天類之印。經云。雙手作或一手作亦皆得也。若持作務等因緣不暇兩手作。亦但右作即或耳。上來去經中右手圖中兩手者。常由此耳

三卷儀軌云。祕密主如是上諸如來印。從如來信解生（此等上首有如上所說諸印乃至荼吉尼爲後若廣實部類眷屬其數無邊如廣本十萬偈所說此本擧其上首如提綱綱也）即同菩提之幖幟。其數無量。又祕密主乃至身分擧動作止。應知皆是密印。舌相所轉衆多言說。應知皆是眞言（若阿闍梨明解瑜伽深達祕密之趣能淨菩提心以心淨故通達祕密法故凡所作皆爲利益調伏衆生隨所施爲無不隨順佛之威儀一切身分擧動施爲無不是密印所有言語皆是眞言也）是故祕密主。眞言門修菩薩行諸菩薩已發菩提心。應當住如來地讚曼陀羅（阿闍梨體解密印眞言等法一々不違軌則久修瑜伽觀行淨身口意業體解平等三密法門之行足同於諸佛菩薩所誹不違菩知次第又不錯失當知大利不虛也）若異此者同謗諸佛菩薩越三昧耶。決定墮於惡趣（一切如來所立本誓爲欲普爲一切衆生開佛知見令悉如我方便立此法印猶如世間嚴勅教令不可過越若越者必獲重責也必須順典審求經法謗明師勿自誤耳若不順法亂徒費功失虛棄先戒經無所成徒招罪令無所益也）所疑不淨者。皆觀㘕字燒。辦事加持身。

十力明方食。眞言曰

曩莫薩嚩沒駄冐地薩怛縛（合二）喃一唵麽闍捺泥（去）帝縛忙栗犍娑縛（合二）賀引

淨意作念誦　功行數末終
中間不應間　或語或須出
或由於放逸　還使數不終
便闕於成就　若要語當觀
藍字在舌端　或習部母明
縱語不爲間　持珠當心上
餘如蘇悉地　一一諸眞言
作心意念誦　出入息爲二
當第一相應　阿字本支分
持滿三落叉　普賢及文殊
執金剛聖天　現前而摩頂
行者稽首禮

已上註釋是青龍三卷儀軌文也

爾時薄伽梵　告金剛手言
有遍一切處　甚深祕法門
作此字門者　業障疾成就
寶冠擧手印　身行輪布之
眉間兩心臍　阿字至婆賀
右旋輪相接　初行果圓寂
方便一切處　身外如光焰
伊等十二字　在外而散布

曩莫三曼多沒駄喃阿　喃娑縛日囉赧縛　迦佉誐伽仰左磋惹酇攘吒々拏荼多他娜駄曩跛頗麽婆莽灑娑賀野囉縛捨（短皆呼上）婆

歸命（如常）阿娑引縛日羅難縛引迦佉誐伽仰左磋惹酇攘吒々拏荼拏多他娜駄曩跛頗麽婆莽野羅縛捨灑娑賀（大引長呼聲）

歸命暗（參後）南麽縛日羅難鑁劍見儼儉唅占襜染贍綷齡誦喃湛喃撿孫喃淡喃定々鑁梵鑁闇鑁々鑁暎衫參頷（皆口）

轉本音呼之（邊字皆轉第一）

南嚧　布索　縛日羅二合難縛　㗚劫虐

處灼綽弱拘弱惹𠾏拆搦擇搦但託諸鐸

諸博泊漠薄莫藥落嗼鑠索索嚩入聲平伊

伊引烏汙引以利〻〻引利〻引翳愛鳴

炮引

菩提心眞言曰（自心發菩提。即心具萬行。見心正等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛土）

南引肎地阿

修行眞言

喃引左里也引二合阿

成佛眞言

喃引三肎地𤚥

南引涅𠾏縛二合娑惡

已上兩卷儀軌文也。三卷儀軌說頗異。可尋歟　必用彼三卷布字是要也

理界私記卷下

正曆三年九月二十日書了於普門寺禪說院也

長久三年七月十日書了

天台僧蓮懷

此則極以祕密之中又祕密之書也。後人輙不可開見。努力〻〻。可信之

僧□

傳領了　實助之

智界私記卷上

又名毘鉢舍那。又云右方軌。一百六十八箇印眞言

比丘明達集

金剛界毘盧遮那梵本經百千偈（十萬偈也）說經處十八會（名目數次第十八會指歸說也）四大品。一金剛界。二降三世。三遍調伏。四一切義成就（此四種皆金剛界所攝也）又說四種法身。一自性身。二受用身。三變化身。四等流身。四種地位。一勝解行地。二普賢行願地。三大普賢地。四普遍照耀地（地前三賢爲勝解地。從初地至十地爲普賢行願地。等覺菩薩爲大普賢地。佛地名普遍照耀地）

先住本尊觀行步踐蓮華。次到道場門彈指三稱吽。次左右目置麼吒二字。流散金剛光。次入門面頂視諸魔。次誦吽字明辟除結界（用法界生印。只不合指頭爲別。及指上下。及左轉。及右轉）次思想五部諸尊海會聖衆。寨側道場虛空。而禮聖衆及禮本尊。次坐。以香塗手修淨三業護身已。加持香水灑淨自身并供物等（加持香水用降三世眞言。又以嚩吒灑兩目遍視亦得）次長跪合蓮掌運心對聖衆陳罪。次啓白。次神分。次修唱禮々佛等。次結加趺坐。爲令器世界皆清淨而觀　字義（在眞言文）

淨地印

結胎藏法界生印置頂上。印頭向身徐々引下散。行人之前可散。法界淨除垢穢淨地之持。先蓮花合掌（又云虛心）當心。長跪而禮於海會諸尊。然後就座觀想。一切法遠離塵垢。器世界皆清淨。觀已以印擧頂上。用印相如前

玄正阿闍梨所傳。結法界生印。々頭向外投三度。如船運進海中波上之形也。眞言曰

囉儒波我哆（引）薩縛達摩（入）

淨身印

虛心合掌是也。結印掌心當中。念吽字爲身密。又以吽字念舌上爲口密。又以吽字念心上爲意密。彼色同赤共放赤色光照行人三業。乃至一切衆生三業令清淨。觀已誦眞言三遍。以印々三所。謂心額口。後散頂也。眞言

娑嚩（二合）婆嚩（自性）秫馱（自清淨也）薩縛（一切）達磨（諸法）

吽字義以四字成此字。阿字無體。就訶音中在阿字。一切諸法本不生義。訶字一切諸法因緣所生義。又是淨菩提心也。鳥空義。又損減義。麼字有義。又增益義也。大一切諸法或執空或執有。爲除空執說有。爲除有執說空。爲除空有病說非空非有。是稱中道。言尚留中道。爲除其言。又中道不可得。是不可得入阿字門。見者不可得亦不可得。於茲施言。是一切諸法本不生不可得義。以斯吽字安置身口意。觀五股金剛杵加持。則能除滅無始以來三業罪障。如金剛能摧破一切物

觀佛印

金剛合掌是也。結印當心可念想。海會諸尊皆悉遍滿道場虛空法界。猶如胡摩者謂津膩也（津潤也）觀已閉目仰視右方虛空。以見大虛爲觀佛印。然後眞言三遍。以印散頂也

青龍寺阿闍梨傳。結五股印爲觀佛印。作法如前。眞言曰

欠嚩日囉（二合）馱覩

金剛起印（可在唱禮）

前法界生印。而檀慧相鉤。誦眞言三遍。向前招之也。眞言曰

唵嚩日囉底瑟吒（二合）吽

四禮

禮東方阿閦如來印

金剛合掌。是用印相。結印舒臂擧頂。誦眞言三遍。以心禮之。觀想。以吽字安心。色黃赤也。字變爲五智杵。色如上。身亦成五智杵。身中所有微塵數五股杵皆成金剛薩埵。觀已擧體伏地。以胸禮耳。眞言曰

唵薩縛怛他（引）誐多布儒波薩弭（引二合）纈野怛摩（二合）南儞哩耶（二合）多夜（引）弭薩嚩怛他（引）我多嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）地瑟吒（二合）娑嚩（二合）𤚥（引）

釋云。爲供養承事一切如來故。我今奉獻己身。願一切如來金剛薩埵加護於我也

禮南方寶生如來印

金剛合掌印是用印相結印安心誦眞言三遍以額奉禮之想念以怛路(合二)字安額字色青黑也字變成寶形色亦如上又身爲寶形及身中微塵數寶形皆成金剛藏如是觀已爲禮耳眞言曰

唵薩縛怛他誐多布惹(引)毘麗迦耶怛麼(合二)南儞哩耶(引二合)多耶(引)弭薩嚩怛他(引)誐多嚩日囉(引二合)囉怛曩(合二)毘詵者給

釋云爲供養一切如來灌頂故我奉獻已身顯一切如來與我金剛寶灌頂

禮西方無量壽如來印

金剛合掌是也用印相結印安頂誦眞言三遍以口奉禮之觀想以紇利(合二)字安口色赤也字變成蓮花行人身亦成蓮花及身中塵數蓮花皆成金剛法如是觀已眞言曰

唵薩縛怛他誐多布惹鉢羅(合二)縛哩多(合二)那耶怛麼(合二)南儞哩耶(合二)多野(引)弭薩嚩怛他(引)誐多縛日羅(合二)達磨鉢羅(合二)嚩哩多(合二)耶給

釋云爲展轉供養一切如來故奉獻已身顯一切如來爲我轉金剛法輪

禮北方不空成就如來印

金剛合掌是也用印相結印當心誦眞言三遍以頂奉禮之觀想以惡字安頂色白也字變成羯磨金剛行人身亦成業金剛及身中塵數皆成金剛業而作大供養如是觀已作禮眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多布惹羯磨抳阿怛麼(合二)南儞哩耶(合二)多耶弭薩縛怛他誐多縛日(合二)羅羯磨炬(合二)盧給

釋云爲供養一切如來事業故奉獻已身顯一切如來爲我作金剛事業

次金剛持大印

持地印是也用印相以印安頂上右膝著地一々想奉禮海會諸尊足舒指從頂之左右徐垂下當心作慮心合掌即當心一度旋轉如舞勢次旋轉左方時以左手立前以右手相隨于後次旋轉右方時者以右手立前以左手相隨于後皆如舞勢次以金剛合掌安頂上散之眞言曰

唵薩縛怛他(引)誐多迦野嚩訖唧(合二)多嚩日羅(合二)縛那南迦嚕(引)弭唵縛日羅(合二)勿(微一反)

次五悔

次結勝發心印

金剛合掌是也結印當心觀想一心出世間勝悉地皆悉令滿足如是觀已誦呪三遍以印散頂也眞言曰

唵薩嚩怛他(引)誐多啇解哆(入引)薩嚩薩怛縛(合二)南薩縛悉馱藥三波儞演(合二)耽(引)怛他(引)誐多失者(合二)地底瑟吒(合二)耽

釋云爲一切衆生一切悉地願皆成就凡所障閡皆從心起由往昔串習慳貪力故爲除滅障閡故應當懷念菩提之心修眞言者作是思惟世間由暴惡怖畏妄想所攝貪愛希望迷亂心行爲彼嗔火所焚身常遊行癡迷闇中沈溺其心愛染泥中以爲虛妄憍慢昏沈酒常醉止住邪見生死宅中不遇善智識最上甘露味當哀愍於彼若持誦者現前作婆顛那伽三摩地云々

次金剛眼印(又護淨印)

二手金剛拳各安腰側觀想以麼字布右目爲月以吒字布左目爲日又從麼吒之目流出五股金剛杵光焔赫奕結印念呪時以吽字安舌及二掌中放金剛光猶如々來放光說法相也如是觀已開目視大虛中諸佛諸佛皆歡喜及見餘供養等具悉成五種勝利(或文云五種勝利皆)(淨有眞言印所謂去垢淨光澤辟除結界也)眞言曰

嚩日羅(合二)涅哩(合二)瑟致(合二)麼吒

又師云有師云兩目布字時右目爲日左目爲月(々云)若依六卷經者以有師說爲不正也又瑜伽供養次第法云右目布麼爲日左目布吒爲月金剛智所譯也

次結金剛掌印

十度初心相交名金剛合掌也用印相結印當心念呪了散頂之眞言曰

嚩日羅(合二)惹里

是印一切印首也結印之力速得滿足十波羅蜜得十自在也

次結金剛縛印

外金剛縛是也用印相結印當心誦眞言三遍散頂上眞言曰

𠳐日羅合二滿馱攵傳
觀想能解結使縛速得十地滿足也
次結開心門印
二手金剛縛也用印相結印當心右乳
上布怛羅合二字左乳上布吒字一呪已
一開引如開戶樞之勢如是三遍觀想
能摧滅心中十種惑障則顯現發暉身
口意金剛也眞言曰
𠳐日羅合二滿馱怛羅合二吒半音
次結入智印又名金剛遍入印又名法身印
金剛縛以禪智屈入掌刺檀慧戒方間
用印相仰禪智二度取無漏智種子惡
字入大殿藏識中卽以禪智而三度刺
檀慧戒方間各取無漏智種子入藏識
之中也然後以印散頂也
或說入智印先舒禪智兩度屈作鉤招
彼智種子三度然後以二指取噁字入
置心大殿中由此印力行人身中三密
金剛皆得順伏加持不散眞言曰
𠳐日羅合二吠奢噁
閉目下思胸間作心之大殿又於行人
之前去一肘間有月輪〻上有白蓮花
〻臺有無漏智種子所謂惡字色素光
也二指取而置於心大殿之中如是觀
想也
次結堅固智印
二手外金剛縛以進力三度跓禪智甲
上也用印相結印當心一呪一跓如是
及三度也眞言曰

𠳐日羅合二坶瑟置合二鑁
觀想閉心大殿局於無漏智種子令堅
固又身口意金剛合爲一體瑜伽者得
一切成就也
次結普賢三昧耶印
二手外金剛縛堅忍願如針也用印相
結印已當心誦眞言三遍散上頂眞言
曰
三昧耶薩怛鑁合二
觀想自身成普賢菩薩坐月輪上又行
人前觀普賢菩薩坐滿月輪中白蓮花
上相好具足如鏡中形與身相對等無
有異也由印眞言力故卽得於一切印
爲主宰也
次結極喜三昧耶印
二手外金剛縛檀慧禪智竪之忍願交
入掌中指面令相合也用印相以掌中
二度頭三遍刺心上名爲大悲箭也眞
言曰
三摩耶斛入蘇羅多薩怛鑁合二
觀以大悲箭以射二乘厭離之心令驚
覺諸佛本誓也又驚覺行人身中本有
金剛薩埵以威神加持行人速得成就
普賢菩薩身也
次結降三世明王印八臂而四面笑怒恐怖形四牙熾壓身右足直左直踏大天及后
先結二手金剛拳以壇慧第三節各著
戒方第二節側是名忿怒拳也以二忿
怒拳各安左右股上至於眞言中第一

短聲吽字以左手拳引著心上至第二
吽聲以右手拳引著左腕上也拳面皆
向外至於第三吽聲相鈎檀慧至於阿
那野斛之句直舒進力擧額上左右開
堅進力二指擧額之時觀想諸善神皆
在行者左右而衞護之左轉爲辟除右
轉爲結界各三遍次結空界次結地界
次印身四所心額喉頂眞言曰
唵蘇反蘇唵婆儞蘇婆吽短呼下同之𤙖哩合二訶
拏合二𤙖哩合二訶拏合二吽𤙖哩合二訶拏合二波
耶吽阿引𤙖野斛引婆誐梵縛日羅合二吽
泮吒半音
師曰於加持供物等及以一切作事時
用此明印故於此金剛界而以是明王
爲辨事明王也又六卷經末作印前三
遍稱吽字忿怒勵聲而後結印作法〻云
次結蓮花三昧耶印又名自性身印
二手金剛外縛檀慧禪智頭相跓也以
印當口誦言三遍以印散頂想一切三
摩地早得成就也眞言曰
唵𠳐日羅合二鉢怛麼合二三麼耶薩怛梵合二
次結轉法輪印
二手金剛外縛檀慧初分交堅禪智合
堅之結已當心右轉三度想以此法輪
摧破凡夫二乘厭離生死之業種也眞
言曰
吽吒枳薩怖合二吒耶摩訶尾羅誐縛日嚂
縛日羅馱羅薩帝曳合二𤙖坼勅角反
次結大欲印

二手金剛縛以禪入智虎口隨誦而以禪三返入虎口一呪入了散頂眞言曰

唵 蘇哆縛日羅合二弱吽鑁斛三摩耶薩怛梵

次結大樂不空印

二手金剛外縛是也即常心誦眞言三遍散頂上想於諸有情早證如來地父修眞言者耳可發如是心菩提大慈圓滿成大悲稱也眞言曰

唵 摩訶蘇佉縛日嚩合二娑引馱耶薩縛薩怛吠合二毘爺合二弱吽鑁斛

次結召罪印

二手金剛外縛忍願申如針也進力屈如鉤隨忍願側也用印相起大悲愍之心召集一切有情罪及自身并三惡趣衆生罪者悉在入掌中也黑色黑如雲霧衆多鬼形如是觀已眞言曰

唵 薩縛幡引波迦哩灑合二拏引尾成引馱嚩縛日羅怛縛合二三摩耶吽發吒

次結摧罪印

二手內縛忍願豎如針名爲獨貼杵印也用印相於願度端安□字於忍度端安□字又於二字上火炎也以二度面相摩平相拍合有聲也想自身變成降三世明王也忿怒之形勵聲誦眞言內心起大慈悲心以忍願兩指端磨碎一切衆生罪障也至眞言之內吽字聲一度拍也至于怛羅字聲一拍也至于吒字聲一拍也眞言一遍之內成三拍也眞言三遍合成九拍是即爲碎罪之義也眞言曰

唵 嚩日羅合二波引尼尾薩普合二吒耶薩縛波引耶滿馱那儞鉢羅合二謨乞灑合二耶薩縛波引耶誐底反丁以毘藥合二薩縛薩怛縛合二薩縛怛他引誐多縛日羅合二三摩耶吽怛羅合二吒

次淨業障印

二手金剛合掌屈進力第二節指背相著以禪智著進力側以印安右耳上誦眞言了散頂眞言曰

唵 縛日羅合二羯磨尾輸引馱耶薩縛縛羅拏引儞母馱薩底曳合二那三摩耶吽引

次成菩提心印

前蓮花印安於頂上左以爲異也眞言曰

唵 戰捺嚕合二多黎三曼多婆捺羅合二枳羅尼摩訶縛日哩合二尼吽

次普禮印

結定印是二手金剛外縛仰印安臍下也定相端身勿動搖舌柱上腭止息令微細也是爲入定儀相也諦觀諸法性皆由自心一切諸法皆如幻焰乾闥婆城旋火輪空谷響如是觀已住平等寂滅究竟眞實智即觀空中諸佛猶如胡麻遍滿虛空界觀已以心念眞言以舌不可誦呪上音平眞言曰

唵 薩縛怛他引誐多波引娜滿娜喃引迦嚕引弭

次結通達菩提心印

結前定印觀想菩提心月輪以惡字爲月輪種子前開心入智之時惡字門變爲月輪有輕霧中也心不可得淸淨無瑕穢無體亦無事即說亦非月由具福智故自心如滿月爲客塵所翳菩提心爲淨如是觀淨月輪觀心如月輪若在輕霧中霧是水〻即大悲月是智故知霧中有月表大悲中有智也觀了以心念微心明也眞言曰釋云自性成就眞言疏言觀察自心形如月輪此自性淸淨心性本以來〻圓智圓滿故云自性淸淨心云〻

唵 質多鉢羅合二底吠鄧迦嚕引弭

次結修菩提心印又名無垢印

結前定印觀想心爲阿賴耶修淨以爲因六度薰習故彼心爲大心無體亦無事淸淨如滿月離諸煩惱垢能執所執等如是觀淨月輪得證菩提又云此心本性淸淨隨彼可用隨意堪任譬如素衣易受染色心如是觀了以心定中可明智豐盛故說修菩提心眞言誦修菩提心密語眞言曰爲自今性光

唵 冐地質多母怛波合二娜野引弭

次結成金剛心印又名菩提堅固印

結前定印觀想能令心月輪圓滿明顯於菩提心而令堅固也又觀金剛蓮花云何名金剛蓮花五股金剛杵變成金剛蓮花也月輪之上安白蓮花〻臺之上安吽字變成五股金剛蓮如水精在淸冷池或時金色光明皆是當部所觀

也。五部種子各異。又金剛蓮花者覺大
師傳云。金剛者金剛部也。蓮花者蓮花
部也。此處具可在五部。所謂佛部蓮花
部金剛部寶部羯磨部也。今儀軌文略
擧二部。後三部今略。上之二部者。月輪
上白蓮花上字變成寶形。是寶部三昧
耶身也。蓮花部滿月輪上白蓮花ヽ上
字爲種子。轉成獨股蓮花。是蓮花部三
昧耶身也。金剛部圓月輪之上白蓮花。
ヽ上安吽字種子。變成五股金剛杵。是
金剛部三昧耶身也。羯磨部以惡字爲
種子。變成羯磨金剛杵。是羯磨部三昧
耶身也
佛部有二意。一者月輪上白蓮花。ヽ上
安吽字。以爲毘盧遮那佛種子。轉成五
股金剛杵。是遍照如來智三昧耶也。意
者五股卽表五智。法界性智所具大圓
鏡智平等性智妙觀察智成所作智等
之四智也
又以此五股杵爲普賢菩薩三昧耶身
者。金剛薩埵卽大日如來因也。故以
此三昧耶身令觀修眞言行者也。二者
以[illegible]字爲大日如來種子。轉成法界
觀婆。此[illegible]都婆卽果地之具德圓滿幖
幟也。一切功德莊嚴皆悉備。此寶塔也。
故以此塔爲大日如來理三昧耶身也。
如是觀了。念眞言於自心月輪。思惟金剛形
唵 底瑟吒合二 縛日羅合二 鉢娜麽合二
次結證金剛身印又名金剛界。又名普周法界。又名金剛蓮華

結前定印。觀想。於淨月輪上有八葉蓮
花。普周法界成。唯一大蓮花。自身亦成
此金剛蓮花界。如是觀已。中念眞言曰
令堅固一切如來普賢金剛心
唵 縛日羅鉢娜麽合二 怛麽合二 句含
玄正阿闍梨傳云。從等持至證金剛身
並用定印。舒蓮花劍。蓮花亦用定印。但
從佛身圓滿動身作印。所謂大日如來
鈎印又名大日三昧耶印也 印相金剛外縛。忍願豎
之。以第三節急屈頭相拄如劍形。以進
力付忍願背也。結印安頂。誦眞言三遍。
是名佛身圓滿也。又不改是印安心誦
眞言三遍。是名金剛心也
又寶月三藏云。從等持至證金剛身。並
用定印證金剛身之次舒蓮花印也
印相。二手各作三股印。以大指捻小指
甲是也。用印相。以左三股杵印仰安心
上。以右三股杵印伏加左杵印之面。卽
以右杵印面轉麽左杵印面三度也。舒
蓮花眞言曰
唵 縛日羅鉢娜麽合二 入縛合二 囉
誦眞言三遍。引右杵印徐ヽ擧於右肩
上也。印面仰上。三指刺後也。觀想。心月
輪中八葉金剛蓮花。普用法界成。唯一
大蓮花。如是觀了。右杵印作安肩上通
證金剛身眞言一遍
唵 縛日羅合二 鉢那麽合二 怛麽合二 句唅
誦了卽以印徐ヽ引返加心杵印也。引
返之間誦斂蓮花眞言

唵 縛日羅合二 鉢那麽合二 僧訶羅
一遍念了。共囉聲等而引印加心上杵
印也。觀想。前所觀金剛蓮花漸ヽ縮量
等身。如是觀念之也
次結佛身圓滿印又名受用身
印相。金剛外縛。豎二中指急屈第三節
如刀也。以二風指付二中指背。名大日
三昧耶印。結印置頂上。眞言曰
唵 野他引 薩縛怛他引 誐多引 薩怛合二 他引
唅
次結金剛心印亦名如來加持印
結前佛身圓滿印是也。結印當心。誦眞
言曰
唵 薩縛怛他引 誐多引 避三冒引 地涅哩
合二 荼縛日羅底瑟姹合二
又諸阿闍梨傳云。自等持至金剛心合
七箇眞言同用定印也。已上五相成身
並同五部。但至第五佛身圓滿之時可
作彼ヽ部尊印也。但印之所向於大日
如來印所也。是密中密也。檢四卷略出
瑜伽云。金剛心眞言曰
唵 跋折羅跋麽合二 俱含三麽愈含摩訶三
摩 愈含薩婆怛羯多阿毘三菩提跋折羅
哆 麽合二 俱含
論曰。初字存梵。我是金剛身。三摩耶身。
摩訶三摩耶身。一切如來現證菩提。爲
金剛身也
次結四佛加持印又名四所加持印
次結東方不動佛印

印相。二手金剛外縛。忍竪之如針也。結
當心。眞言曰
唵 縛日羅合二薩怛縛合二地瑟姹合二娑縛合二
給吽
次結南方寶生尊印
二手金剛外縛。以忍願作寶形。結印已
當額也。眞言曰
唵 縛日羅羅怛曩合二地瑟姹合二娑縛合二給
怛曪
次結西方無量壽如來印
二手金剛外縛。以忍願作蓮葉形也。已
當喉。誦眞言
縛日羅合二達摩引地瑟姹合二娑縛合二給紇
哩
次結北方不空成就如來 又名羯磨印
二手金剛縛。合竪二小二大。改二中入
掌內。合二指面如針。結印已。以二中指
頭刺頂上。眞言曰
縛日羅合二羯磨引地瑟姹合二娑縛合二給惡」
次結五佛灌頂印。已上灌頂被甲變化身」
初結遍照如來印
印相。金剛外縛。竪二中指屈第三節。頭
相拄如劍形。以二頭指著中指背也。結
印已安頂。誦眞言曰
唵 薩縛怛他引蘗戴引濕縛合二哩耶合二毘
曬迦吽
次結不動如來印
結前不動如來印。當額誦眞言三遍。眞
言曰

唵 縛日羅薩怛縛合二毘詵遮給引吽
次結寶生如來印
安頂右。誦眞言三遍。眞言
唵 縛日羅合二羅怛曩合二毘詵遮給怛落
次結無量壽如來印
結前無量壽如來印。安頂後。而誦眞言
三遍。眞言曰
唵 縛日羅合二鉢那麼合二毘詵遮給引紇利」
次結不空成就如來印
結前不空成就印。安頂左。誦眞言三遍。
眞言曰
唵 縛日羅合二羯磨引毘詵遮給引惡
次結金剛鬘印
初結大日如來鬘印 儀軌又有四佛鬘無大日如來鬘阿闍梨口決
印相。結三昧耶會中大日劍印 授與。是密中密也
是。金剛縛。竪中指屈第三節。頭相拄劍
形。以二頭相著中指背也。結印先當心。
誦眞言三遍。眞言曰
唵 薩縛怛他引蘗戴引濕嚩合二羅耶合二毘曬
引迦吽
三遍誦已移印安頂上。有須臾移印安
額。分二手爲金剛拳。三度旋繞。分手至
頂後。又三度繞了。以二拳舉頂。徐々下
垂如帶形也
次結不動如來鬘印
印相。金剛縛。竪二中指頭拄如針。結印
先當心。誦眞言三遍。移印安額。分手作
金剛拳。三度旋繞。分二拳至頂後。繞了
舉二拳。頂上徐々下垂如帶形也。眞言

曰
唵 縛日羅合二薩怛縛合二麼引囉引毘詵遮
給
次結寶生如來鬘印
印相。金剛縛。竪二中指作寶形。結印已
先當心。誦眞言三遍。移印安頭右。有須
臾移印安額。二手作金剛拳。三度迴繞。
分拳頂後。三度迴繞。以二拳頂上。徐々
下垂如帶形也。眞言曰
唵 縛日囉合二囉怛曩合二麼羅毘詵遮給引」
次結觀自在王如來鬘印
印相。金剛縛。竪二中指仰蓮葉形。結印
已先安心。誦眞言三遍了。移印安頂後
也。有須臾移印安額。分手作金剛拳。三
度迴繞。分拳至頂後三遍。後三遍迴繞。
了以拳舉頂上。徐々下垂如帶形。眞言
曰
唵 縛日羅合二鉢娜麼合二麼引羅引毘詵遮
給
次結不空成就如來鬘印
印相。金剛縛。合竪二小二大。改二中入
掌內。合面如針。結印了先安心。誦眞言
三遍。移印安頂左。有須臾移印安額。二
二手作金剛拳。三度迴繞。分拳至頂後。
三度迴繞了。二拳頂上徐々下垂如帶
形。眞言
唵 縛日羅合二羯磨麼引羅引毘詵遮給引
次結被甲印
二手合掌當心。即以二頭指付中指背。

二大指並竪。捻二中指中節文是。眞言
曰
唵 拔折羅迦伐遮吽 此印眞言儀軌闕之。出
訣之
訣云。此經闕金剛甲冑印也。今以敍之
彼印眞言如上也。祕密義者被甲冑者
佛德金剛三昧甲以用加持。以此祕密
明印印身上二肩左右脇脾等。想自身
如被甲冑。復以印置於頂上。各分爲二
金剛拳也。拳者頭指已下四指各屈大
指也。頂上並擧已。卽直竪二頭指如針
頭相跓。想爲頭鉾也。卽復分手從二肩
下至心上。以頭指相柱卽
唵 晡吽(二合)
二字加二頭指。想二頭指出五色光成
金剛帶。然後於身上下遍繞如繫甲狀。
是莊嚴甲冑法也 已上訣文也
今阿闍梨洗云。二手各作金剛拳安股
上。各舒頭指。左指端安□字。右指端安
□字。二字共紅青色。如蓮華中糸。而自
二字流出。如是觀了。先以二手卽心上
三度縈繞。至背二度縈繞。次二膝 先左次右
次自臍至腰。次左肩。次右肩。次自喉至
頂。次自額至後。次頂上。從檀慧開垂如
垂帶也
次結拍掌印
印相。處心合掌是。結已當心。印頭向外。
非下非上。而頂直向外。先被甲了卽當
心。誦眞言三遍。一呪一拍。如是至三返
也。卽觀想。於聖衆皆悉歡喜。能解於行
者縛。能令本尊聖衆而止住行人之身
中也。又云。縛解々者縛解者縛。令本尊
聖衆而止住行人之身中也。眞言曰
唵 縛日羅(二合)覩瑟也(二合)斛 引
次結現智身印
印相。金剛外縛。合竪二中指頭相跓如
針形。結了當心。誦眞言三遍。散頂上。觀
想。先身前觀滿月輪々上念八葉蓮花。
上坐普賢菩薩。相好圓滿。左手取五股
金剛鈴按左腰。右手取五股金剛杵橫
安心。如是觀了。結入智印。誦入智眞言
三遍 意者於所觀普賢而召入行人身中令一體無二。然後結現智印眞言三遍已 眞
言曰
唵 縛日羅(二合)薩怛縛(二合)惡 入
次縛見智身印
印相。二手金剛外縛。合竪二中指頭相
跓也。結已當心。誦心眞言三遍。散頂上。
卽觀想。以此眞言力明見彼智薩埵之
身也。眞言曰
唵 縛日羅(二合)薩怛縛(二合)涅哩(二合)給也(二合)
次結四攝明印
初結金剛薩印 名集諸佛名爲鉤也
經云。善人拔衆生安涅槃城。故名善人
也。印相。如降三明王印。而屈進度如鉤
形。結已當心。誦眞言三遍。一呪一招之。
眞言曰
弱
次結金剛索菩薩印 引入諸佛名爲索
也
經名蓋福德實能蓋利一切金剛羅索。
護此門名爲蓋也。印相如前印。進力二
度面相合如索。結已當心。誦眞言三遍。
散頂上。眞言曰
次結金剛鎖菩薩印 縛止諸佛名爲鎖
也
經云。設縛祖父亦名索婆然。是金剛兒
也。卽堅掌義。金剛鎖械縛住聖衆。及摧
一切邪見堅住菩提。故父云鎖械。光明
遍照十方。令已入一切如來聖衆界道
場。以大悲誓繫縛而住。及摧一切衆生
外道諸見住無上菩提不退堅固無礙
大城也。印相如前印。改進力二度卆相
鉤如鎖。結已當心。誦眞言三遍。散頂上。
眞言曰
鑁
次結金剛鈴菩薩印 令喜諸佛名爲鈴
也
印相如前相合。二腕振之。結已以印當
額三度振之。眞言曰
斛
經云。流轉釋曰。金剛鈴三摩地智。流轉
妙聲令聖衆喜并破衆生一切異執令
住正見。是爲流轉異號中稱爲妙聲也
次結成佛身三昧耶印 妙觀察智名等
持印
先觀想。我身成金剛薩埵。二手金剛拳
印。以右拳按左腰。以右拳當胸入住月

輪中彼月輪不同世間月輪是則阿字
本不生月輪也我身卽普賢與彼薩埵
同等無異如是觀了結普賢三昧耶印
而改二中指作蓮花形當心誦三摩耶
薩埵鑁合二明三遍卽不改是印誦三摩
喩唅摩訶三摩喩唅明三遍也又初薩
鑁之故成金剛薩埵了次三摩喩唅之
故成三摩地次摩訶三摩喩唅之故成
三摩地或文曰引入普賢於吾身中是
曰入我引入吾身於普賢身中曰我入
々我々入故諸佛三無數劫所修習功
德具足我身
又青龍寺和尚曰普賢三昧耶印眞言
了次結蓮花三昧耶印誦蓮花三昧耶
眞言三遍或七遍了卽不改是印誦蓮
花百字明一三遍或七遍次結普賢三
昧耶印誦成佛身眞言三遍也誦三昧
耶印者改二中指作蓮花形是也謂蓮
花三昧耶印者二手外結二小二大竪
頂相拄也眞言曰
唵三摩喩引喩摩訶引三摩喩引唅
次道場觀 又名五輪觀是名成所作智
字下空念[梵]字黑色變成風輪色同字
風輪上念[梵]字變成輪圍山以雜寶莊
嚴也次是山上空中念[梵]字白色變成
大日如來也從大日如來臍輪流出大
慈悲乳水雨灑輪圍山間以成甘露乳
海也是海上念[梵]字金色◯變成妙蓮
花其花赤色好光三層有八葉臺蘂

圓滿也是蓮花之上念[梵]字變成須彌
山其山被成四寶也或本云以[梵][梵][梵]
三字成須彌山四寶所成有八面也云々
又有文云最下空中念[梵]字黑色變成
風輪其漸廣舒無邊際等彼空輪又風
輪之上念[梵]字白色其字漸舒引成水
輪量等彼風輪際是水輪上念[梵]字金
色變成金龜光明赫奕廣大無邊際金
龜背上念[梵]字變成須彌山王更念[梵]
字變成七金山又須彌山虛空中念大
日如來[梵]字種子白色從大日如來毛
孔雨甘露乳水彌滿七金山之間皆悉
成大海又山上有八葉蓮花々上八大
金剛柱寶樓閣[梵][梵][梵][梵][梵]五字變成
大殿念八大金剛柱又大殿之上念有
五本樓閣以衆莊嚴也是大殿之間數
曼荼羅如圖位也
俱舍頌曰此頌文位證安立器世間之
義所引也

安立器世間　風輪最後下
其量廣無數　厚十八洛沙
次上水輪深　十一億二萬
下八洛沙水　餘凝結成金
北水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百牛　周圍此三倍
蘇迷盧處中　次喩健達羅
伊沙馱羅山　竭地洛迦山
蘇達梨舍那　頞經縛羯拏
毘那怛迦山　尼民達羅山
於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八方　妙高出亦然
餘八牛々下　廣皆等高量 云々

如來部妙輪中念有一字中央安[梵]粿
字漆音左右安[梵]二字變成師子座也
訣文云師子諸獸中王於諸獸中遊行
無畏也如來亦復如是諸法之王於諸
法中變化無礙是故表坐師子座也
次東方金剛部中念有三字中央[梵]虐字
左右念[梵]字是二字變成象座也
訣云其象力於諸獸力用無能過者金
剛部王品復如是於堅固力無罣礙故
表坐象座也
次南方寶部中念有三字中央安[梵]字左
右安[梵]字也是三字變成馬座也
訣云馬者世間尊貴吉祥無邊於馬又
有慈用世以爲寶灌頂法王亦復如是
以灌頂具吉祥故表以之爲座也
次西方蓮花部中念有三字中央安[梵]字
左右安[梵]字其二字變成孔雀邊座也
訣云其世間孔雀鳥美體具種々色又
有明慈善應時宜也轉法輪王亦如是
以妙觀智力用以轉大法輪以是表爲
座也
次北方羯磨部中念有三字中央念[梵]字
左右[梵]字是三字變成迦樓羅座也
訣云迦樓羅鳥有大威力能降諸龍王
也諸龍所居四大海中此鳥隨所向萬

龍部降伏也。不空業王亦復如是。以智
用羯磨攝於人天等佛菩薩。隨攝無有
違者。佛以表爲座也
又想五部座上皆有月輪。於月輪中有
妙蓮花也
如來部
訣云。蓮花臺上坐四面毘盧遮那也。所
謂[梵字]字輪中法身如來也。四面圓滿。向
四方之三昧相也。梵云毘盧遮那。此翻
最高顯廣眼藏如來也。毘者最高顯也。
盧舍那者廣眼藏也。此如來能現諸如來
之所持之身。座師子座。座先有翻爲遍
照如來。又翻爲大日如來。此並界而義
闕也。又此如來亦名佛菩薩眼如來。亦
名諸佛菩薩母。又名諸佛菩薩最上廣
轉淸淨藏。所謂諸佛菩薩依之明見故。
諸佛菩薩於中出生故。一切賢聖於中
住故。又此大日如來常住滿虛空法界
量微塵等諸佛身。一々身相皆無邊。又
無增減故也(從大日如來心流出四波羅蜜。所謂金寶法羯也)
金剛部花臺上吽字輪阿閦如來。坐金方
象座也。以薩王愛喜四菩薩爲四親近
菩薩也
寶部花臺上[梵]字輪中寶生如來。坐寶方
寶馬座。以寶光幢咲四菩薩爲四親近
菩薩也
蓮花部花臺上[梵]字輪中觀自在王如來。
坐花方孔雀鳥座。以法利因語四菩薩
爲四親近菩薩也

羯磨部花臺上[梵]字輪中不空成就如來。
座業方迦樓羅鳥座也。以業護牙拳四
菩薩爲四親近菩薩也
次又諸部。一切如來十六大士及四波羅
蜜四攝八大供養等菩薩。一々皆於斐
荼羅之上先念月輪。々上念蓮花。々上
念諸尊種子相好一々布了也。三十七
尊等種子是也(種子者引生義攝持義也)

白　黃　赤　黑　雜色
中　東　南　西　北
大日　金　寶　法　羯
中　東　南　西　北
已上如來部輪
阿閦　金剛薩埵　王菩薩　愛菩薩　喜菩薩
中　東圓西　東圓北　東圓南　東圓東
已上東方金剛部輪
寶生佛　寶菩薩　幢菩薩　光菩薩　咲菩薩
南圓中　南圓北　南圓西　南圓東　南圓南
已上南方寶部輪
彌陀佛　法菩薩　利菩薩　因菩薩　語菩薩
西圓中　西圓東　西圓南　西圓北　西圓西
已上西方蓮花部輪
不空佛　業菩薩　護菩薩　牙菩薩　拳菩薩
北圓中　北圓南　北圓西　北圓東　北圓北
已上北方羯磨部輪
東南角　西南角　西北角　東北角
嬉菩薩一　鬘菩薩二　歌菩薩三　舞菩薩二
已上內供大壇內四角
東南角　西南角　西北角　東北角

香菩薩一　花菩薩二　燈菩薩三　塗菩薩四
已上第二重四角八供內四供
東方中　南方中　西方中　北方中
鈎菩薩一　索菩薩二　鎖菩薩三　鈴菩薩四
已上第二重四方八供內四供三
十七尊了
彌勒菩薩　不空見菩薩　除一切憂冥菩薩　滅惡趣菩薩
東方北一　東方二　東方三　東方四
香象菩薩　勇猛菩薩　虛空藏菩薩　智幢菩薩
南方東一　南方二　南方三　南方四
賢護菩薩　無量光菩薩　網明菩薩　月光菩薩
西方南一　西方二　西方三　西方四
辨積菩薩　無盡意菩薩　金剛藏菩薩　普賢菩薩
北方西一　北方二　北方三　北方四
已上賢劫十六尊(三十五尊)此依別儀
列也
沒哩地天　路水天　那火天　燥風天
東北角　西南角　東南角　西北角
已上大輪與第二重中間四角地
水火風
那羅延天　俱摩羅天　金剛摧天　梵天　帝釋天
東北角一　東方二　東方三　東方四　東方五
火天　日天子　毘那夜迦食天　焰魔天　熒惑天
南方東一　南方二　南方三　南方四　南方五
羅剎天　歲星天　毘那夜迦衣天　水天　月天
西方南一　西方二　西方三　西方四　西方五
濕地天　金剛面天　毘那夜迦調伏天　毘沙門天　伊舍那天
北方一　北方二　北方三　北方四　北方五(且依別)
已上第三重外金剛部女人天了。

但始自南方天王等次位與餘文
有違可審之
東方角一　東方角二　西南角三　西北角四
不動明王　降三世明王　軍荼利明王　大威德明王
已上第三重天部四角四大明王
了八十尊　如上
若依出生義文曼荼羅上有五頂生會。
下有十六執金剛神者云々又有十波羅
蜜菩薩曼荼羅第三重四大明王者十六執金剛神內故除之定數總金剛界一百八十尊也
釋經文疏爲十二段一五佛二十六大
薩埵三四波羅蜜四八供養五四攝六
賢劫十六七諸不退衆八諸佛頂九諸
執金剛神等大小聖衆十一諸明王衆。
十二諸世天衆
次結大輪檀印又名轉發心轉法輪菩薩印
印相二手結金剛拳二小指二頭指鉤。
結印已加持檀上成金剛界會以印安
心上自身成金剛界大曼荼羅以印安
空中卽滿虛空成大曼荼羅又加持水。
卽水曼荼羅也又復印右三遍轉加持
檀上次地次空次八方次四所謂心額
喉頂次當口想吞印也眞言曰
唵　縛日羅合二斫迦羅合二吽
行者設有越法破三昧耶戒由結此印
誦眞言加持故能除諸過皆得圓滿也
次結大海印
二手內叉仰掌少孫八指頭叉竪掌中。
結已當臍輪三返轉右也眞言曰
唵　尾摩攞娜地吽

次結寶山印
內結二大指令入掌中以指中節竪之。
如來八峯眞言曰
唵　阿者攞吽
次結啓請印
依或次第此間用鈴杵儀
二手各作金剛拳二小二大相鉤是也。
結印當心觀想一切聖衆降臨此曼荼
羅誦梵語曰
野引毘焰合二湦反伽逸尾近曩合二娑上二斫迦
羅合二悉地寫多畝陛鞞梨縛日羅合二軍茶
利係都毘焰合二哆毘焰合二哆麼薩覩合二娑
娜引曩莫
次結開門印檀西方開運遂花門謂常樂我淨也
二手金剛拳舒二風指跓檀慧相鉤拳
面變仰上也結已至眞言終吽聲二風
指頭三遍相開一呪一開以爲開門之
相也檀四門每門三遍開合之若檀處
狹少不起座而運心耳眞言曰
唵　縛日羅合二娜縛合二嚧娜茄引二合吒也三
摩耶鉢羅合二吠舍耶吽
次結啓白印
二手金剛外縛舒二中頭相跓如針以
二風指隨中指背不相著之結印已當
心將唱伽陀先稱名比丘某甲次唱伽
陀如是三遍觀想啓白聖衆降臨證誠
加護念之加陀梵語阿引演覩薩吠步
縛乃迦娑引羅入鉢羅合二拏引弭哆引
世沙迦叢反勒句羅摩引羅引娑引乞叉

合二記哩合二多引難上多娑縛婆縛娑嚩婆縛
娑縛合二演步卑引難多縛娑縛合二婆縛
次結諸佛雲集印
二手作金剛拳左拳安右脇下拳從左
手臂上至左方共抱胸以左右風空二
指共彈指作聲卽觀想一切諸佛菩薩
聞於彈指聲皆悉歡喜雲集大檀又八
聲解脫者聲性空無所有也遍法界而
能驚覺諸佛如是觀了眞言曰
唵　縛日羅合二娑摩惹惹入
次結讚印
結前諸佛雲集印一讚一彈指一禮也。
十六大士亦復如是念誦經云讚詠法。
晨朝當心灑鑁音韻午時以中音共
以破音中夜以第五音今聞受經文灑
鑁音韻者謂淸雅音也中音者謂小雅
音也破音者謂高聲也第五音者謂五
音中羽音也卽水音以小音觀智念誦
微細音
金剛薩埵讚曰金剛勇大心一金剛三諸如來。
普四賢金剛五初我禮金剛六手我禮今敬禮一
切二如來普四賢金剛五上首金剛一薩埵敬六金剛。
摩二訶金剛薩埵
嚩日羅合二薩怛縛合二摩訶引薩怛縛合二縛
日羅合二薩縛怛他引蘗多二合三曼多跋
但羅合二縛日羅合二彌耶三二縛日羅合二波
引倖曩談引娑覩二合諦四
金剛王薩埵讚曰金剛王妙一覺金剛鉤如四
來。不五空如來我禮金六月召我今敬禮如來四。

不五空王妙二覺最上金剛王金鉤三金剛請引
縛日羅合二羅引惹蘇沒馱誐哩耶合二縛日
羅合二矩捨怛他引馱多二阿目引伽羅引
惹縛日羅合二擬哩耶三二合縛日羅引二合翔
沙囊謨引娑覩合二諦
金剛愛菩薩讃曰金剛染大二樂金三剛箭能四
伏魔五欲大六金剛我禮金七剛弓我今敬禮能四
調伏著魔五羅諸欲金一剛愛染摩二訶安樂金
剛七弓金三箭摩訶金剛 七德
嚩日羅合二邏引誐摩訶焿引企也一二合縛
日羅合二縛拏縛酌迦羅合二摩引羅迦引摩
訶引縛日羅合二縛日羅合二左波囊謨娑都
合二諦四
金剛喜菩薩讃曰金一剛善薩二埵金三剛戯大四
適歡五喜王金六剛禮金七剛喜我今敬禮金一剛
善哉金五剛歡喜摩訶悅意歡七喜王妙薩埵
上首金六剛首金三剛喜躍 七德
縛日羅合二娑度蘇嚩日羅合二駄羅也一二合
縛日羅合二覩瑟蘇合二摩訶羅諦二引鉢羅合二
敵儞耶合二羅引惹縛日羅合二擬哩耶合二縛
日羅合二禍娑囊謨娑覩合二諦
金剛寶菩薩讃曰金一剛寶金二剛金三剛空四大五
寶空六藏金七剛豐我禮金八剛藏我今敬禮金
剛寶妙二金剛義三金剛金四剛虛空摩訶摩尼
虛空藏金剛富饒金剛藏 八德
縛日羅合二羅怛耶合二蘇縛日羅合二羅他合二
引縛日羅合二阿迦隷摩訶摩尼二阿引迦
引隷鬘婆縛日羅合二荼反娃三也縛日羅合二鬘
婆囊謨引蘇都合二諦四

金剛光菩薩讃曰金一剛威大二燄金三剛日佛四
光金五剛光大六威我七禮金剛光我今敬禮金一
剛威德金三剛日最四勝光燄訶光燄金剛七讚
摩六訶威德金五剛光 七德
縛日羅合二諦惹摩訶爾縛合二欏一縛日羅
合二索哩耶合二爾囊鉢羅合二婆二縛日羅合二
羅滋彌合二摩訶引諦惹縛日羅合二鉢羅合二
婆囊謨引蘇都合二諦
金剛幢菩薩讃曰金一剛曠善二利金剛曠妙四
善寶五幢大金剛我禮金剛刹我今敬禮金一
剛幢善利衆生金三剛光善四歡喜寶幢大金
剛寶伏 七德
縛日羅合二訶都蘇怛縛合二羅他合二縛日羅
合二持縛合二惹蘇都灑迦合二羅怛挪合二計都
摩訶縛日羅合二縛日羅合二也瑟蘇合二囊謨
引蘇都合二諦四
金剛咲菩薩讃曰金一剛笑大二笑金三剛笑大四
奇愛五喜金六剛勝我禮金七剛愛我今敬禮金一
剛笑金三剛微笑摩三訶笑摩訶希有樂五生歡
喜金七剛愛金六剛歡喜 七德
縛日羅合二賀娑摩訶引賀娑一縛日羅
悉弭以引二多摩訶引娜步合二多二必哩引二合合二
底鉢羅合二敵儞耶合二縛日羅合二儞耶
三二合反丁縛日羅合二必哩引二合諦囊謨蘇都合二
諦引四
金剛法菩薩讃曰金一剛法善二利金三剛蓮妙四
淨世五實金六剛眼我禮金七剛眼我今敬禮金一
剛法善二利薩埵金三剛蓮花善四淸淨觀五自在
金剛六妙眼金七剛眼 七德

縛日羅合二達摩蘇薩怛縛合二羅他一二合縛
日羅合二鉢娜摩合二蘇輪引馱迦二路引計
滋縛合二羅蘇縛日羅合二乞叉三二合縛日羅
合二寧怛羅合二鑁謨蘇都合二諦四
金剛利菩薩讃曰金一剛利大二乘金三剛劍大四
器妙吉金五剛深我禮金剛七悲我今敬禮金一
剛利摩二訶衍娜摩訶四器枕文殊師利金三剛
藏金剛六甚深金七剛瑩 七德
縛日羅合二底乞叉拏合二摩訶也引娜縛日
羅合二句捨摩訶庾陀二曼殊室利合二縛日
羅合二儼反美廿鼻引哩耶二二合縛日羅合二曰
地鑁談蘇都合二諦四
金剛因菩薩讃曰金一剛因大二場金三剛輪理四
趣能轉金剛起我禮金剛場我今敬禮金三
剛輪摩訶理趣金剛因大堅實妙轉輪金
剛起金剛道場 七德
縛日羅合二係都摩訶曼拏一縛日羅合二哳
迦羅合二摩訶引囊耶二蘇鉢羅合二鉢怛囊
縛日路合二怛他三二合縛日羅曼囊談引蘇
都合二諦四
金剛語菩薩讃曰金一剛語妙明金三剛誦妙三
成無四言金五剛成我禮金六剛語我今敬禮金一
剛語言金三剛念誦能三授悉地無四言說金剛五
上悉地金一剛言說 六德
縛日羅合二婆沙蘇尾儞耶合二鬘哩也合二縛
日羅合二惹波蘇悉地耶二阿縛引遮縛日
羅合二尾地野合二鬘羅也三二合縛日羅合二婆
沙囊謨引蘇都合二諦四
金剛業讃曰金一剛業教二令金三剛廣不四空業五

金剛遍行我禮金六剛巧我今敬禮金六剛毘
首金一剛羯麼金二剛妙教普五遍一切處金三剛
大寬廣金剛不空　六德
縛日羅合二羯麼蘇縛日羅合二訖㘑一二合羯
摩縛日羅合二蘇薩縛誐羅合二縛日羅合二謨
伽摩呼引娜哩耶合二縛日羅合二尾濕縛合二
囊謨引蘇覩合二諦四
金剛護菩薩讚曰金一剛護大二勇金三剛甲大四
堅難五獻妙六精進我禮金剛勤我今敬禮金一
剛守護摩二訶無畏金三剛甲胄大四堅固難五可
献對上六首精進金七剛精進　七德
縛日羅合二羅乞叉合二摩訶吠哩藥合二縛日
羅合二靺摩訶涅哩合二荼二訥庾馱那蘇微
哩也合二訖哩耶三二合縛日羅合二尾哩耶合二
囊謨蘇耶合二諦四
金剛牙菩薩讚曰金一剛盡方二便金三剛牙大四
怖摧五魔金六剛峻我禮金剛忿我今禮敬金一
剛藥叉麼二訶方便金三剛牙甚二可怖畏金六剛
上揲五伏魔金七剛暴惡　七德
縛日羅合二藥乞叉合二摩呼搭耶一縛日羅
合二鄧瑟吒羅合二摩訶婆耶二摩羅鉢羅合二
末禰縛日羅合二蘗羅合二縛日羅合二戰拏曩
謨蘇都合二諦四
金剛拳菩薩讚曰金一剛令威二嚴金三剛能縛
解四金五剛拳勝誓我禮金六剛拳我今敬禮金一
剛密合善二現驗金三剛縛善能解放金三剛拳
上勝三昧耶金六剛拳　六德
縛日羅合二散地蘇婆寧地耶一二合縛日羅
合二滿馱鉢羅合二冒馱迦二縛日羅合二畝瑟

吒耶合二發羅耶合二三摩耶三縛日羅合二畝
瑟鑁合二曩謨引蘇都合二諦四
上件一百八私爲頌曰
東方初二各六德　西方第四亦六德
北方初後各六德　南方寶唯具八德
餘十菩薩各七德　是故總名一百八
次四攝明印
初金剛鉤菩薩印
印相如降三世明王印以進度作鉤結
已當心誦眞言三遍用心如前眞言曰
縛日羅合二矩捨弱
金剛索菩薩印
印相如前進力面相捻如索形結了當
心誦眞言三遍用心如前眞言曰
縛日羅合二播捨吽
金剛鎖菩薩印
相印如前進力相鉤如鎖形結已當心
誦眞言三遍用心如前眞言曰
縛日羅合二薩普合二吒鑁
金剛鈴菩薩印
印相如前合二腕動振如振鈴形結了
當心誦眞言三遍用心如前眞言曰
縛日羅合二吠捨惡入
縛四明印了卽以印擧頂散之而從頂
左右徐ゝ垂下當心一度左右一度如
舞勢卽誦眞言三遍拍掌一呪一拍可
觀想海會聖衆皆悉歡喜眞言曰
唵縛日羅合二多引羅覩使也引二合斛入
次結閼伽印

印相虛心合掌仰上若無水者以二大
指安掌爲水種子結印了安頂上佛部二安
額蓮花部安心金剛部觀想以等虛空性之
水奉浴無垢之身洗滌菩提心中百六
十種戲論之垢顯得無垢法身也故云
閼伽也或文閼伽云慈悲也又五智中平等性智當閼伽水也眞言曰
唵縛日囉合二娜迦吽
若依有次第此次有蓮花座印眞言用
無量儀者云ゝ
次結振鈴印
左手作金剛拳抑腰右手五指頭垂下
以大指垂地水火風四輪之中如鈴子
形也結了以右鈴手當右膝誦眞言三
遍以鈴手三度振之如振鈴形眞言曰
唵縛日羅合二揵吒覩使也合二斛入
若有鈴杵者左手取鈴且安左股右手
作金剛拳取杵擲之卽著胸上以左
手鈴擧頭左方上肩也三遍振之次當左
耳上二度振之次當額二度振之共成
七遍卽以鈴手安前股上以杵逆順各
三度旋輪次擧杵結空界次結地次印
身五處然後鈴杵共安本所也
已上成身會了
灌頂供養法時此次奉獻燒香花燈塗眞言
印如三摩會
次飮食普供養眞言印如胎藏次三身四智讚也
在別此次讚衆發百八菩賢等讚晉
儀軌所以列四會者成身會從因至果羯磨會
成佛以後行佛事業三昧耶會自他三平等事理相融供養會自他平等

供養也

又云。若使毘盧舍那佛誦吽字。卽五股金剛現空還著佛身。卽成阿閦佛。是爲成身會。說三十七尊種子眞言印契爲羯磨會。說三昧耶眞言印契爲三昧耶會。說供養儀式爲供養會也云々

七	八	九
初會初品六中第五四印曼荼羅。爲弟子受四種遍般說法。私謂可具三十七尊。或云四印院	初會初品六中第六一印曼荼羅。具大日十七尊或云一印院	此是十八會中第十三會名大三昧耶眞實瑜伽說普賢菩薩十七字眞言金剛薩埵。十七尊曼荼羅界蓮會。在現毘釋具列具三十七尊。或云普賢菩薩印
初會初品六中第四一切如來廣大供養羯磨曼荼羅。三十七尊。或云大供養院	根本一　初會初品六中第一金剛界大曼荼羅。名成身會。具三十七尊。或云成身院	二　初會第二三世品六中第一。說曼荼羅儀則。降三世會。具三十七尊。或降三世院
五　初會初品六中第三微細金剛曼荼羅。具三十七。或云微細三昧耶院	四　成身會之三昧耶。或云成身三昧耶院	三　降三世會之三昧耶。或云三世三昧耶院

四種曼荼羅 海雲血脈云。一切法要以四智印攝。謂大印三摩耶印法智印羯磨智印。又一々曼荼羅皆具六曼茶羅四如下列五四印無六 一大曼荼羅 五大色也。謂輪像形體等。高廣義也 二三昧耶曼荼羅 尊等所執持器仗印契平等義也 三法曼荼羅 種子也。謂是法身軌持義 四羯磨曼荼羅 威儀也。謂木像及以種等作業儀也 曼荼羅爲眞言名也。曼荼羅是梵語。非漢語。含衆多義。依無明當者翻譯家不翻耳。衆多義者三密圓滿具足義。聚集義。發生義。極無比味義。無過上味義等也。義釋具說之

次羯磨會五如來印

次結羯磨印　於心而修習
諦觀心月輪　而有羯磨杵
歷結金剛拳　等引而兩分
右羽金剛拳　以撫力之端
左拳安於臍　右羽垂觸地
左拳如前相　右羽爲施願
二羽仰相叉　進力竪相背
禪智横其端　左拳復安臍
右羽施無畏　是五如來印 文已上

私記先應觀想五佛相好。心月輪中有羯磨杵。々上有蓮花。々臺上念鑁字。變成大日如來。四方四如來亦復如是觀了。及三十七尊皆如是觀了

毘盧遮那如來印　密號遍照金剛。亦名無障。亦云大日。種子　三昧耶身。釋都婆經云。無始無終。於三際中生滅故。大日經云。於一切處起滅邊際不可得。頂經末歎毘盧遮那金剛薩埵云。無始無終也云々。二手作金剛拳。先安腰。以右拳握左力之端。當心想。由大智拳契故能入佛智海也。眞言曰

唵縛日羅 二合 駄 引 都鑁 祇云。觀水字光焰

阿閦如來印　密號不動金剛。亦云怖畏。種子　三昧耶身

右手作金剛拳安臍。右手舒五輪。以掌覆右膝上。以爲觸地。由觸地印契故得菩提心不動也。眞言曰

唵惡乞芻 二合 毘也 二合 吽 祇云。因字金剛句

經云。寂菩提慧性堅固寂靜故云寂也。

又以大菩提金剛堅固能寂一切無始無明微細煩惱。故以爲寂。異號慧寂者也。由來淨阿賴耶與大圓鏡智相應。證得堅固無漏三摩地。能淨無明地微細煩惱品得證也

寶生如來印　密號平等金剛。亦云大福。亦云衆德。種子　三昧耶身

左手拳安臍。右手舒五輪。以掌仰上。五輪之端向後爲施願。由所願契故能滿受利益一切有情。眞言曰

唵羅怛曩 二合 三婆縛怛路 二合 祇云。如字摩尼句

經云。暴怒。謂第七無漏末那離能取。如忿人不可觸故云々。暴怒異號中寶部金剛光名顯悉怒者。卽此義也

無量壽如來印 又名勝上味摩地印 三 密號大悲金剛 亦云淸淨。亦云淨命。種子　三昧耶身

二手仰相叉當心。進力竪相合背。以禪智横捻進力端。由結三摩地契故能持諸佛三摩地也。眞言曰

唵盧 引 計濕縛 二合 羅羅 引 惹訖哩 二合 祇云。勝三摩地印淸淨無塵句

經云。大安忍。淸淨意識與妙觀察智相應。證得諸法本性淸淨。以大慈忍能轉法輪利樂衆生。故云安忍也。異號如文

不空成如來印　密號悉地金剛。亦云成就。又云業用。種子　三昧耶身

左拳安臍。右手作無畏。舒五輪。以掌向前。舉印與肩等。爲施無畏。眞言曰。祇云。業生拔諸有寂靜無著云々

唵阿目(引)伽悉第惡

經云藥叉。無爲漏五識與所作智相應

於諸國土幷佛事示現金剛藥叉等身。

降能難調諸衆生等。故云藥叉也

次四波羅蜜印。各如上四佛印

金剛波羅蜜菩薩　密號堅固金剛。又云

堅實。種子　三昧耶身

印相如前不動佛印。眞言曰

薩怛縛(二合)日羅(二合)吽

經云羅刹勇。金剛慧性恐怖一切勇健

無畏故爲羅刹勇也。指歸云。恐怖降三

世也

寶波羅蜜菩薩　密號持寶金剛。又云寶

金剛。種子　三昧耶身

印相如前寶生如來印。眞言曰

羅怛那(二合)縛日哩(二合)怛路(二合)

經云威猛。有寶勝及以大威燿義名爲

威猛也。出生義云。由一切如來大威耀

義而生金剛日等也。又法密智劍威勢

大力名威猛

法波羅蜜菩薩　密號蓮花金剛。又云淸

淨。種子　三昧耶身

印相如前無量壽如來印。眞言曰

達摩縛日哩(二合)記哩(二合)

經云富貴。法滿之義爲大富貴也。又可

云寶蜜。富饒爲大富貴也

羯磨波羅蜜菩薩　密號妙用金剛。又云

作業。種子　三昧耶身

印相如前不空成就如來印。眞言曰

經云烏摩大世主。如大梵王爲衆生父。

羯磨妙用不捨一切寛廣之義爲鄔摩

天世主。出生義云。以一切如來不捨衆

生大精進波羅蜜之所成就焉

次十六菩薩

次結十六尊　羯摩契之儀

左拳安腰側　右羽抽擲杵

二二拳交抱胸　進力鈎以招

三二拳如射法　四當心作彈指

五進力如寶形　六於心旋日輪

七右肘拄左拳　八二拳口仰散

九左蓮右開敷　十左手想持花

右手如把劍　十一覆拳進力柱

於臍而平轉　十二並至口仰散

光從彈智舒　十三旋舞心兩頬

金剛掌於頂　十四二拳被甲冑

十五進力禪慧牙　十六二拳而相合

十六大士印　內外八供養

幷及於四護　印相今當說

二拳各腰側　向左小低頭

二拳以繫鬘　從額頂後垂

二拳側相合　從臍至口散

二拳生舞儀　旋轉掌於頂

以金剛拳儀　燒香等四印

以降三世印　鈎索等四攝

並拳向下散　仰散如捧獻

禪智竪如針　開掌塗於胸

進屈如鈎形　進力面相捻

二度使相鈎　合腕微搖動(文已上)

私記。八諸尊密印皆從金剛拳起首也

金剛薩埵菩薩(又名金剛拳印。又名金剛手)　密號眞如金剛

金剛(又云大勇)種子(祇云)三昧耶身。五鈷金剛

(日字成金剛)

左手金剛拳安腰。右手作金剛拳安心。

卽以右拳抽擲等儀如掌。卽想由印故

易得爲金剛薩埵。眞言曰(祇名金剛日)

縛日羅(二合)薩怛縛(二合)阿(引入)

金剛王菩薩印(又名金剛鈎印)　密號自在金剛

(又云執鈎)

種子　三昧耶身。鈎字生大鈎

左右手金剛拳。以左迎胸至右脇下。以

右拳從右上至左方如抱胸形。以進力

作鈎結了一呪一招至三反。觀由結印

力故能早鈎引一切如來。眞言曰

縛日羅(二合)曬(引)惹弱(祇云淨尼日)

金剛愛菩薩印(又名金剛愛欲印。又名金剛愛染)　密號離樂

金剛(又云離愛)種子　三昧耶身(白進花悅字生歡喜)

二拳如射法(儀文)左拳安腰。以右拳先至

左拳之所。從此而徐々引放至右耳上。

如弓引滿狀。如是三想。由印力故設是

金剛妻自身亦能染著。以菩提心大欲

染箭而射諸佛菩薩大菩提心共合敬

愛。眞言曰

縛日羅(二合)羅(引)誐讃(祇說蓮花日)

金剛喜菩薩印(又名金剛善哉印。又云歡喜又名金剛稱)　密號讃

歡金剛(又云安樂)種子　三昧耶身(羯摩讃)

字生適悅

二手作金剛拳。々而相合。結了當心。誦

眞言三遍以進禪力智三返彈指觀想
由印力故皆稱歎善哉眞言曰
縛日羅(合二)娑引薩索(祇說羯磨日)
祇云四大菩薩同普白大日如來言我
現神通爲動一切有情有情開顯鈎召
彼愚童令染愛諸佛妙法成就本有法
身故
已上東方阿閦如來四親近菩薩
五祕密儀軌云(是必不可用只爲令知別儀所載也又別在金薩埵儀軌是亦可謂之)
金剛薩埵者是普賢菩薩卽一切如來長
子是一切如來菩提心是一切如來祖師
是故一切如來禮敬金剛薩埵如經所說
金剛薩埵三摩地　名爲一切諸佛法
此法能成諸佛道　離此更別無有佛
欲金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切
佛法無滯無礙猶如金剛能出生諸佛金
剛計里計羅者是虛空藏三摩地與無邊
衆生安樂拯拔無邊衆生溺貧匱泥者所
求世出世間希願皆令滿足愛金剛者是
多羅菩薩作大悲解脫愍念無邊受苦有
情常懷濟拔施與安樂慢金剛是大精進
波羅蜜作無礙解脫於無邊如來廣作佛
事及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射
阿賴耶識中一切有爲漏種子成大圓鏡
智金剛計里計羅抱金剛薩埵者表淨第
七識安執第八識爲我癡我見我慢我愛
成平等性智
金剛薩埵住大智印者從金剛界至金鈴
菩薩以三十七智成自受用他受用果德
身
愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨
除有漏心成妙觀察智金剛慢者以二金
剛拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇健
盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成
〻所作智欲金剛者是慧眼觀察於染淨
分依他性知一切法非有非無金剛計里
計羅者以無染智觀察淨分依他與果德
位中圓成不卽不異知一切法與菩提涅
槃不卽不異金剛薩埵者是自性身不生
不滅量同虛空則是遍法界身愛金剛者
以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體
不增不減金剛慢者以清淨無礙肉眼觀
一切有情處在異生位雖塵勞覆弊本性
淸淨若與大精進相應卽得離垢淸淨金
剛薩埵者是毘盧遮那佛身欲金剛是金
剛波羅蜜計里計羅是寶波羅蜜金剛愛
是法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜
金剛薩埵者是彼薄伽梵阿閦如來欲金
剛者卽是金剛薩埵金剛計里計羅者卽
是金剛王受金剛者卽是金剛愛金剛慢
者是卽金剛善哉
金剛薩埵者卽彼縛伽梵寶生如來欲金
剛者金剛寶計里計羅者是金剛日愛金
剛者是金剛幢金剛慢者是金剛笑
金剛薩埵者卽彼薄伽梵觀自在王如來
欲金剛者卽金剛法計里計羅者卽金剛
利愛金剛者卽金剛因金剛慢者卽金剛
語
金剛薩埵者卽彼薄伽梵不空成就如來
欲金剛者卽是金剛業計里計羅者卽是
金剛護愛金剛者卽是金剛藥叉金剛慢
者卽是金剛拳
內四供養者卽彼四眷屬外四供養者亦
彼四眷屬又鈎索鎖鈴如次相配也云〻
一〻有眞言
金剛薩埵眞言
索羅多薩怛梵(合二)
印相金剛縛屈忍願入掌相合如前禪
智檀慧各相柱如獨股金剛也由印眞
言故神通壽命威力相好等同薩埵金
剛
欲金剛眞言
弱縛日羅(合二)涅哩(合二)瑟知(合二)娑野計麼吒
印相喉前印旗進力上節甲背相合以
禪智並押其上由印眞言力能斷微細
明作地煩惱也
計里計羅金剛眞言曰
吽縛日羅(合二)計里吉麗吽
印相唯前印右智押左禪相交由印眞
言力能拔濟護持一切受苦衆生界皆
獲大安樂王三摩地
愛金剛眞言曰
鑁縛日羅(合二)捉娑摩(合二)羅吒
印相唯前印進力互相掬忍願進力並
合如眼勢堅戒方相合檀慧只狀由印
眞言力獲得大悲解脫憐愍一切有情

由如一子。皆起拔濟安樂之心
金剛慢菩薩眞言曰
解引縛日羅合二迦摸濕縛合二哩怛覽引二合
印相。唯前印觸其二股。先右次左。由印
眞言力獲得大精進波羅蜜。剎那能於
無邊世界一切如來所。作廣大供養用
百字讚結大智印誦
金剛薩埵眞言曰
縛日羅合二薩怛縛二合（已上五秘密印眞言等。爲令知金剛薩埵種々示現也）
金剛寶菩薩印（又名大金剛寶印又名虛空藏）金剛（亦名如意。亦名庫藏。）密號大寶
種子　三昧耶身 寶瓶 如々生光明
二手作金剛拳。々面相合。舒進力如寶
形。結已當心誦眞言三遍。散頂上。觀想。
由結印力故。諸天人師爲其灌頂也。眞
言曰
縛日羅合二羅怛那合二唵（祇說此金剛藏日）
金剛光菩薩印（又名金剛日印）密號威德金剛（亦名威光）
種子　三昧耶身 日輪 熾然字發光
印相。寶菩薩印。是結了當心。三遍旋轉
如月輪。在寶形中赫奕。觀想。由結印力
得同金剛日。眞言曰
縛日羅合二諦若暗引（祇說此金剛光日）
金剛幢菩薩印（又名虛空旗）密號圓滿金剛（亦名滿願）
種子　三昧耶身 幢旗 生字雨諸寶
印相。二手作金剛拳。舒臂竪之。拳面向
前。以左拳著右臂尻。當右上竪之。想由
結印力故。能注雜寶雨。眞言曰
縛日羅合二計都怛藍引二合（祇說金剛旗日）
金剛咲菩薩（又名虛空笑）密號喜悅金剛（又云歡喜）
種子　三昧耶身 金剛幡 喜生字音聲
印相。二手作金剛拳。雙仰。結了當心三
度開散。一呪一開。即觀想。由結印力故
能早與諸佛同笑。眞言曰
縛日羅合二賀引娑郝（祇說金剛幡日）
四大菩薩同音白大日如來言。我今現
此神通爲欲鉤召一切有情令入法界。
以索引至金剛場。以鎖堅諸藏識。以鈴
適悅彼性令快樂故
已上南方寶生如來四親近菩薩也
金剛法菩薩印（又云金剛花印又云觀自在）種子　三昧耶身（鏡清淨自在字徹照三界眞一）密號正法
印相。左蓮。右開敷（釋文）左金剛拳安心。爲
蓮花。以右金剛拳。舒進度從左檀度開
發至禪度。是爲開敷。觀想。由結印力故
能得見金剛法也。眞言曰。禮說金剛智
曰
縛日羅合二達摩囉喇合二
金剛利菩薩印（又名金剛藏劍印）密號般若金剛
（又名除障。又名吉妙祥）種子　三昧耶身（鉢惹炎）劍字
放大呪
印相。左金剛拳當心。想持花形。右金剛
拳安右股上。想把劍。即觀。由印力說能
斷一切苦。眞言曰
縛日羅合二底引乞瑟拏合二淡（祇說摩尼行日）
金剛因菩薩印（亦名金剛輪印）密號不退金剛（又云
菩提）種子　三昧耶身 輪 輪字化諸輪
印相。二手作金剛拳。々面覆下進背相
合。結了當臍。轉右手三遍。眞言曰
縛日羅合二係都鈴
金剛語菩薩印（又名金剛語言印）密號性空金剛（又云
妙語）種子　三昧耶身（螺密字化諸舌）
印相。二手作金剛拳。結了二拳作雙當
口。三遍開散。從禪智初開。眞言曰（祇說此羯摩日）
縛日羅合二婆引灑嚂（四大菩薩同音白金剛界如來言。我今現此神通。爲欲開一切有情本有不生叢。令修行滿行滿足。故令成就大菩提故。入不動如々智故。）
已上西方觀自在王如來四親近菩
薩也
金剛業菩薩印（又名金剛羯磨印）密號善巧金剛
（又名辨事）種子　三昧耶身（皆綠）羯磨金剛
輪字發光明
印相。以左右手以二大母指各捻中指
甲上。結了當心。一轉舞。次左肩。次右肩。
各一轉舞。次額。次右頰。各一轉舞。次又
左一轉舞。於金剛掌而繫頂散之。觀想。
由印力故。一切如來能隨順一切事業。
眞言曰
縛日羅合二羯磨劍
又舞印相四種。一以二大指捻二中指
甲上。爲佛部舞印也。二以二大指捻二
無名押上。爲蓮花部舞也。三以二大指
捻二小指押上。爲金剛部舞也。四以舒
二手五輪舞。是通三部也
金剛護菩薩印（又名金剛甲印）密號精進金剛

又云難敵（小字）種子　三昧耶身（傘蓋）金剛甲冑呪
甲字發光明
印相二手作金剛拳也結了當心一度
迴結次額一度迴結次頂後一度迴結
由印眞言力故得爲金剛堅固性眞言
曰
縛日羅（合二）乞叉（合二）唅（祇說此瑜伽曰）
金剛可菩薩印（又名金剛藥叉又名金剛讙）密號護法
金剛（亦云調伏）種子　三昧耶身（音摩羯）金剛怖
食噉可字發光明
印相二手作忿怒拳結了當口左右爲
可觀想由結印力故說是金剛尙能摧
碎況一切也眞言曰
縛日羅（合二）藥乞叉（合二）吽（祇說此瑜伽者）
剛拳菩薩印（名名剛持金）密號祕密金剛
種子　三昧耶身金剛密持鑁種子發
光明
印相二手作金剛拳以右拳安左腕上
以拳頭向左又左拳頭向右以腕相合
結已當心觀想由結印力故能得一切
諸契獲得悉地眞言曰
縛日羅（合二）散地鑁（祇說此瑜伽曰）（四大菩薩同音白大日尊言我今現此神通爲欲出生一切法令一切有情隨其授用爲欲成就如來三身爲欲成就遍周法界一切身爲欲於生死中得自在之樂故）
已上北方不空成就如來四親近菩
薩也
內四供養菩薩
所謂內四供養菩薩從四如來內心流
出而奉供大日如來等不動佛流出金

剛喜戲菩薩餘三方佛次第如是流出
也
金剛喜戲菩薩　密號普放金剛　種子
三昧耶身
印相二手作金剛拳按腰自頭小傾左
低之觀想由印力故常受諸歡喜眞言
曰
縛日羅（合二）羅（引）細護
經云毘紐嬉戲善愛猶如毘紐饒益者
智論云是天愛之欲令得如願惡之則
欲令七世滅令且取愛養也
金剛鬘菩薩印　密號妙嚴金剛
經云勝大花鬘供養無比殊妙有大莊
嚴無住無著故云勝大寂故異名無比
殊妙大莊嚴無住等
種子　三昧耶身
印相上手作金剛拳當額一度迴結頂
後亦爾二拳舉頂上左右垂下如垂帶
勢以爲花鬘觀想印力故得美妙容色
眞言曰
縛日羅（合二）麼（引）嚕但羅（合二）吒
金剛歌菩薩印　密號妙音金剛
經云世護妙法歌音能護世間故異名
中稱毀無也
種子　三昧耶印
印相二手金剛拳側相合從臍至口散
之從小指一一開散觀想印力故得清
淨妙音眞言曰
縛日羅（合二）儗（引）諦儗

金剛傳菩薩印　密號妙通金剛
經云虛空神通妙舞遍一切處無所滯
礙如大虛空無有礙礙故爲虛空也
種子　三昧耶身
印相二手作金剛拳當心一度迴僊次
左肩次右各々一度迴舞次又左一度
迴舞二拳舉頂上徐々垂下觀想印力
故得一切隨伏也眞言曰
縛日羅（合二）涅㗚（合二）諦訖哩（合二）吒
次外四供養菩薩
謂外四供養菩薩從大日如來內心流
出供養四方如來等
金剛燒香菩薩印　密號速疾金剛（又云端嚴）
經云地一切如來眞如薰香遍十方界
供養諸佛及破衆生心地臭穢得適悅
香猶如栴檀香風悅可衆心以目緣也
皆嚴淨舉取網能故云地也異號中稱
榮淨也
種子　三昧耶身
印相二手作金剛拳々面下當臍輪相
並二度開散之觀想印力故得悅意處
眞言曰
縛日羅（合二）度鑁
金剛花鬘菩薩印　密號妙色金剛（又云淸淨）
經云三世金剛發花十方三世莊嚴如
來如破衆生迷開敷心花故云三世也
異號中稱相嚴花是也
種子　三昧耶身
印相二手作金剛拳々面仰上相並結

了三度開散。如散花形散。觀想。印力故得諸佛莊嚴。眞言曰

縛日羅合二補澁跛合二唵

金剛燈菩薩印　密號普照金剛又云除闇

經云三界。金剛燈雲流出光明遍照十方世界。供養諸佛。能破衆生無明化地。獲得如來淸淨五眼。擧所顯能故三界異號中云佛眼等也。餘經稱世間解者即此義也

種子　三昧耶身

印相。二手金剛拳。々面相合。禪智雙竪如針。當心三度右轉。觀想。印力故獲大威光。眞言曰

縛日羅合二路引計儞入引

金剛塗香菩薩印　密號淸涼金剛亦云勝靜

種子　三昧耶身

印相。二手作金剛拳。々面相並當心。然後舒拳。輪左右開引三度。以香爲塗胸狀。觀想。印力故得五分法身妙香。眞言曰

縛日羅合二獻弟虐

經云大種。五分戒香是爲大種。即祕密學處三種淨戒。四波羅蜜等諸佛菩薩由此得生。是大乘種故云大種也。又有人案經文。開掌塗於胸句云。舒二手輪。以掌三度迴摩胸也

次結四攝菩薩也

金剛鉤菩薩印　密號召集金剛　種子　三昧耶身

印相。二手作金剛拳。相鉤二小指。舒右風指作鉤當心。印力故召諸尊。眞言曰

縛日羅合二矩捨弱

金剛索菩薩印　密號等引金剛又云慈悲　種子　三昧耶身

印相。二手作金剛拳。相鉤二小指。舒二風。々面相合。觀。印力能引入一切。眞言曰

縛日羅合二播引捨吽

金剛鎖菩薩印　密號妙住金剛又云堅持　種子　三昧耶身

印相。二手作金剛拳。二小二風相鉤如鎖形。印力故緊留諸尊。眞言曰

縛日羅合二駿普合二吒鑁

金剛鈴菩薩印　密號解脫金剛　種子　三昧耶身

印相。以前鎖印當心。三度振之。如鈴之形相。印力能今諸尊生歡喜。眞言曰

縛日羅合二吠捨解入引

已上四金剛印。拳面向外背相付也

次安布賢劫十六大菩薩位。布十六大菩薩位故千佛之位自彼安布也。何以故。十六菩薩即千佛之內故

已上師傳也

布位印

二手作金剛拳。右拳當心。左拳按地。眞言者自東北隅起首稱吽　吽字眞言面次第安布四位。次至東南隅亦如前次第安布四位。令二方面亦復如是也

若檀場狹少者。不起本座而運心布列之

次可安布二十天位

二手作金剛拳。左拳當心。以右拳按地。從東北隅起首。一方安布五天位也。次第安布。餘三方亦如是也

已上羯摩會了

有別儀軌名劫千佛。此儀軌智證大師傳度之以前未有之者。文云

於彼輪檀外　賢劫千佛中
十六爲上首　玆或持軍持
不空蓮花眼　除憂梵夾相
滅惡三股杵　香象執蓮花
精進持鎊戟　虛空藏寶光
智幢々幖幟　無量光蓮花
賢護持寶瓶　網明網傘蓋
月光半月幢　無盡慧梵夾
辨積持花雲　金剛藏獨股
普賢五智印　種子初阿字
吽字左按地　已上私記文

彌勒菩薩印

玆氏是與樂之義故。祕號云與樂。又如文

種子　迅疾金剛

以佛眼印當心。即虛心合掌。折屈二頭指第三節合甲。以大母指並付頭指側

眞言曰

唵每上怛嚟合二夜野娑縛合二賀阿

不空見菩薩印　種子　普見金剛

常恒觀察如來常住無有變易故云三
乘但見空不見不空也祕號如文
虛心合掌以頭指屈押中指背第一節
作寶形大母指立押中內第二節以印
當心眞言曰
唵阿日佉引上那嚩捨合二曩野縛合二賀議議
除憂暗菩薩印　種子　解脫金剛
此大智慧明摧滅一切無明黑闇覺悟
自性清淨法界故云覺清淨也
以梵夾印當心眞言曰
唵薩縛戎迦怛母儞嚩伽合二哆賀麻
滅惡趣菩薩印　普救金剛
能除一切惡趣故云正流轉又以除一
切惡趣流轉趣正善道故云也又生死
流是善惡業正感得爲正流菩薩大智
能轉捨故云轉也故祕號爲利樂又如
文
外縛立中指相合以頭指屈稍中背小
相去如三股形當心眞言曰
唵薩縛播引野惹賀野婆縛合二賀婆
香象菩薩　大力金剛
香象大力以慈善根運載衆生到大涅
般故云大力也
二手開仰掌相雙小指似鉢印而不大
指耳當心眞言曰
唵議默賀引悉路合二儞婆縛合二賀嚕
精進菩薩印又名勇猛菩薩　不退金剛
勇猛精進是爲大乘七大義云々故密
號爲不退

左拳押腰右拳舒立中指而等當右肩
印面向前眞言曰
唵秫羅野引娑縛合二賀尾
虛空藏菩薩印　富貴金剛
富貴遍一切三界故云三有又遍在三
際故也
虛心合掌屈頭指作寶形當心眞言曰
唵議議曩彥惹引野娑縛合二賀惡引
智幢菩薩印　法滿金剛
本性清淨不滅故爲常恒故密號又淨稱
左拳當心拳面向右方右拳置左〻上
右拳面向左當心眞言曰
唵枳孃合二曩計覩引味娑縛合二賀怛嚂
無量光菩薩印　大明金剛
大際智光降伏三惑遍照十方故爲降
三世密號如文如前香象印但想掌中
有火珠也火珠者珠繞令有火炎也眞
言曰
唵阿弭多鉢羅合二婆野娑縛合二賀持鑁
賢護菩薩印　巧護金剛
爲諸群生化導之主能守護之不過時
處說法相應離煩惱垢令得覩見本際
清淨法界曼荼羅身故爲主宰故爲離
垢又如文十指屈十爪密集如胎藏無
能忍大護印相但無名指不相去耳當
心眞言曰
唵跛捺羅合二播還當野娑縛合二賀鉢哩
明網菩薩印　方便金剛
於生死海數大教網能調群機拔出衆

生普皆得見法界日輪故爲能調又稱
普願又號如文胎藏白傘蓋佛頂印當
眞言曰
唵惹引哩儞鉢羅合二婆野娑縛合二賀惹入
月光菩薩印　清涼金剛
能以清淨祕密法樂充分足衆生令離
生死煩惱燒勢故爲食樂祕號如文右
拳押腰左以大母指取無名指甲餘三
指舒立相開想掌中有以瓮以印而等
當右肩印面向前眞言曰
唵贊捺羅合二鉢羅合二婆野娑縛合二賀摩
無盡慧菩薩印　寶意金剛
猶如〻地載持萬物故爲妙地以三祕
密寶〻施於法界寶無盡故意亦無盡
故云寶意梵夾印也當心眞言曰
唵阿吒叉合二野摩哆曳娑縛合二賀吉儞也
辯合二積菩薩印　巧辯金剛
辯演如來三摩耶教開覺衆生無明大
夢樂說無窮無有倫追故以爲勝祕號
如文如香象印當心但觀想掌中有五
色雲眞言曰
唵鉢羅合二底婆那俱吒野引娑縛合二賀藍
金剛藏菩薩印　持教金剛
於金剛中而爲上首故云堅云一切金
剛諸奇希有事無慈故稱出生又號如
文外縛並立中指相合獨鈷印當心眞
言
唵縛日羅合二孽婆野引賀縛合二賀縛

普賢菩薩印　普攝金剛
是佛菩薩母賢聖所歸也。故爲智彼岸。
祕號如文。外縛五鈷印當心。眞言
唵三曼路路捺羅(合二)野婆縛(合二)賀惡
金剛界外院　地居空行天
略說有五種　忿怒稱吽字
安布二十天　蓮荷以爲座
東北那羅延　執輪羅刹形
倶摩羅鈴契(童子形)　㩜碎夜迦天
傘蓋處東門　梵天持紅蓮
天帝獨鈷杵(童子形)　火天在東門(赤火)
三角爲標幟　日天童子形
金剛食持鬘　焰摩檀拏印(赤色黒)
熒惑大光聚　恐怖粗赤色
西南羅刹天　執鎚並眷屬
歲星天持棒　金剛衣夜迦
西門持弓箭　水天執羂索
次置於日天(童子形)　風幢西北隅
羅刹形灰色　金剛西執鉤(黒)
調伏金剛劍　門東多聞天
掌塔持寶棒　伊舍那戟印
左持劫波羅獨體也(已上文私記)
那羅延天印
右拳押腰。左五指舒立開去當前。指端
向外。掌面向地。右三轉。眞言曰
唵摩羅縛日羅(合二)
倶摩羅天印
左拳押腰。右五指鉤屈向下。以大母指
入四中間。四指爲鈴。大母指爲鈴子。當

右膝上三振之。如振鈴形。眞言曰
唵縛日羅健吒
金剛摧天印
白傘蓋印當心。眞言曰
唵日羅(合二)遇拏
梵天印
右拳押腰。左五指並立小屈等當左肩。
掌面向前。眞言曰
唵縛日羅(合二)菓囊
帝釋天印
外縛立頭指相合當心。眞言曰
唵縛日羅(合二)庾馱
火天印
右五指舒立。屈大母指入付月。屈頭指
作鉤招之。三指並立等當右肩。左以頭
指大母指頭聚成三角。三指並舒立。印
面仰向上當心。眞言曰
唵縛日羅(合二)囊攞
日天印
顯見合掌。仰掌向上。各起無名指直立
而並相柱。各以大母指押無名指本節
側。以印當心。眞言曰
唵縛日羅(合二)
矩吒利
二拳並。而仰之當心。始自小指開之。五
指皆開。如是三返。眞言曰
唵縛日羅(合二)摩尼
焰摩天印
處心合掌。無名指頭指各屈第二節。各

合背入月。以二大母指合押二頭指中
節上當心。眞言曰
唵縛日羅(合二)迦羅
熒惑天印
如上香象印。但想掌中有珠當心。眞言
曰
唵縛日羅(合二)永誠羅
羅刹天印
金剛合掌。各頭指大母指折屈頭相聚
集。如大慧刀印當心。眞言曰
唵縛日羅(合二)難拏
歲星天印
內縛立中指相合當心。眞言曰
唵縛日羅(合二)母娑羅
金剛衣天印
內縛立右中指小屈爲弓並立。左中指
屈鉤。以頭付右中指中節邊爲箭當心。
眞言曰
唵縛日羅(合二)縛始(引)
水天印
內縛起立二頭指屈作鉤。二頭相柱付
當心。眞言曰
唵囊識縛日羅(合二)
月天印
右拳押腰。左以大母指取無名指甲。餘
三指闊立等當左肩。想取蓮華。蓮華上
有月向前。亦有月輪。眞言曰
唵縛日羅(合二)鉢羅(合二)婆
風天印

左拳押腰。右以大母指取押頭指中指
甲。令入付月中。小無名並立等當肩。印
面向前。眞言曰
唵嚩日羅合二儞羅
金剛面大印
右拳押腰。右拳舒頭指小屈作鉤當心。
印面向左方前角。眞言曰
唵嚩日羅合二矩捨
金剛調伏天印
左拳押腰。右作刀印等當右肩。印面向
前。眞言曰
唵嚩日羅合二惹野
毘沙門天印
內縛立中指相合當心。眞言曰
唵嚩日羅合二倍引羅嚩
伊舍那天印
右拳押腰。左拳舒立中指。以頭指屈付
中指背第一節。印面向外。眞言曰
是等大天衆　威德有名聞
妃后幷眷屬　皆在曼荼羅
應當供開示　供養夜迦天
應居北門東　彼眞言曰
唵嚩日羅合二尾曩野迦娑嚩合二賀引
夜迦天根本印
以二小指二無名指相鉤向內。立二中
指々端相叉。屈二頭指押中指背第二
節。以二大母指付近頭指側
五類諸天 天謂自在光明義
一上界天
二虛空天 謂夜末天已上四天
三地居天 謂四王天切利天
四遊虛空天 謂日月星辰
五地下天 謂龍阿修羅及閻魔等也。或難云。日月等稱天可然。龍等稱天如何。答云。各隨分有光明自在故稱天者理趣釋在文可等之
經勝宮自在釋曰。二十天等爲勝宮。於諸
世間是殊勝故。地水火風諸輪王等名爲
自在。於各界分得自在故

智界私記卷上

理趣釋云。此五類外金剛部諸天。一者
上界天王。那羅延等四種。二者遊空。日
天等四種。三者住虛空。四種毘那夜迦。
四者地居。主藏等四種。五者地中。猪頭
等四種也 以此文爲正也 結彼等五類敎勅印。
誦金剛手一字明稱彼等天眞言相和
誦。皆得使役應成菩提。所求皆遂也 吽印字印眞言又吽字眞言也

傳領了　實助

智界私記卷下 載八十八箇印眞言等

比丘明達集

三昧耶會第三

次結三昧耶。於舌觀金剛。先合金剛掌。使
成金剛縛。忍願如劍形。進力附於背。忍願
豎如針。及窋如寶形。移屈如蓮花。面合於
掌中。檀慧禪智合。是爲五佛印 已上文 私記。
於舌觀金剛者。行人先於自舌上橫安金
剛也。卽是五股金剛杵也。凡此三昧耶會
印契。皆從無上金剛縛起
結遍照如來印 又云金剛界自在契。又名佛隨念印也。
五股金剛杵三昧身印。相金剛外縛。豎忍
願。以第三節忍屈。頭相柱如劍形。以進力
付忍願背。結了當心。眞言曰
嚩日羅合二枳惹引二合南阿入引
分別聖位云。金剛界毘盧遮那佛在色界
頂阿迦尼吒天宮。初受用身成等正覺也。
心要云。報身圓滿萬德莊嚴。於須彌盧頂
寶峯樓閣大摩尼寶殿生金剛堂。成等正
覺降伏衆魔。於諸毛孔放大光明也。是卽
眞如法界性智也 四種法身其名記最初
阿閦如來印
印相。金剛外縛。忍願豎之如針當心。眞言
曰
嚩日囉合二枳若合二南吽

阿閦如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也。所謂大圓鏡智也。淨第八識之中有漏種子成大圓鏡智。是金剛堅固大菩提心也。心吽字所變種子爲月輪。於輪光明中五智金剛杵。光明照徹。即易杵。成普賢金剛薩埵菩薩。即表阿閦如來也

寶生如來印
印相。金剛外縛。以忍願作寶形當心。眞言曰

嚩日囉 合二 枳若 引二合 南 怛囉 引二合

寶生如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也。所謂平等性智也。淨第七識妄執第八識爲我等妄執。成平等性智也。是即大福德聚寶生如來也。手持摩尼執持授與一切如來灌頂也。即虛空藏菩薩執摩尼寶珠。能滿一切衆生所求之願也。此如來寶部所攝也

觀自在王如來印
印相。金剛外縛。以忍願作蓮葉形當心。眞言曰

嚩日囉 合二 枳若 引二合 南 頡利 引二合

是觀自在王如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也。所謂妙觀察智。淨第六識緣慮淨染有漏心。成妙觀察智也。表一切如來三摩地智。是即受用智慧身阿彌陀如來也。由初發心使能轉法輪辨無言說理也。能令衆生聽明理智。此乃法部所攝也

不空成就如來印
印相。金剛外縛。以忍願入掌中面相合也。檀慧禪智豎之頭指拄而開掌。眞言曰

嚩日囉 合二 枳若 引二合 南 惡

是不空成就如來從毘盧遮那如來自受用四智之中流出也。所謂成所作智也。能淨眼等五識成所作智也。以大悲方便能成一切如來事業及以衆生事業。由毘首羯磨菩薩善巧智慧方便。能成就一切衆生菩提之心。畢竟不退。坐菩提場降伏衆魔。又能變虛空爲庫藏。其中珍寶滿虛空。供養十方微塵數一切如來也。此虛空庫菩薩即毘首羯磨菩薩之異名。行願所成。即是堅固解脫之門。能護持三密門也。大拳方便□部所攝也

次四波羅蜜菩薩

金剛波羅蜜印
印相。二手金剛外縛也。忍願豎頭相拄如針當心。眞言曰

嚩日囉 合二 室哩 引二合 吽

不動如來於內心證得五峯金剛菩薩心三摩地智也。從彼三摩地智中流出金剛光明遍照十方世界。淨一切衆生大菩提心還來收一聚成金剛波羅蜜形。住毘盧遮那如來前月輪也

寶波羅蜜印
印相。二手金剛外縛。忍願豎作寶形當心。眞言曰

嚩日囉 合二 曩利怛囉 合二

寶生如來於內心證得虛空寶大摩尼功德三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出虛空寶光明遍照十方世界。令一切衆生功德圓滿。還來收一聚成金剛寶波羅蜜形。住毘盧遮那如來右月輪也

法波羅蜜印
印相。二手外縛。忍願豎作蓮葉形當心。眞言曰

嚩日羅 合二 多 合二 羅 頡利 合二

觀自在如來於內心證得大蓮花智慧三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出蓮花光明遍照十方世界。淨一切衆生客塵煩惱。還來收一聚成法波羅蜜形。住毘盧遮那如來後邊月輪也

羯磨波羅蜜印
印相。二手金剛外縛。以忍願入掌中。二頭指面相合。檀慧禪智頭相拄。當心。眞言曰

嚩日羅 伕鞞日哩 合二 尼 斛 入引

不空成就如來於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出羯磨光明遍照十方世界。令一切衆生除一切懈怠成大精進。還來收一聚。

成羯磨波羅蜜形。住毘盧遮那如來左邊
月輪也
次十六大菩薩

次結十六尊　八供與四攝
三昧耶印契　忍願竪如針
小大開而竪　次以金剛縛
進力屈如鈎　因鈎便交竪
不解縛禪指　大竪次反屈
不改大與次　舒六而旋轉
前二亦不改　中縛下四轉
不易前印相　反開散於口
由縛禪智竪　四竪五竪交
由縛進力蓮　禪智開偃附
六度叉而覆　大各捻小甲
進力針當心　進力檀慧開
小竪進力鈎　縛大捻小根
進力柱其背　縛偃竪禪智
此印展當額　從臍口仰散
旋舞掌於頂　由縛而下散
從縛仰開獻　由縛禪智針
解縛摩於胸　由縛進力鈎
禪入智虎口　上四交如環
禪智入掌捻　四印而一縛 已上文

私記。諸尊密印皆從金剛外縛起首也
結普賢菩薩印
印相。金剛外縛。忍願竪如針。二小二大散
竪。如五股金剛杵。想二掌中有月輪當心。
眞言曰

三昧耶薩怛鑁 合三
大日如來於內心證得金剛薩埵勇猛菩
提三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中
流出五峯金剛光明。遍照十方世界。令一
切衆生𤼵證普賢行。還來收一聚。成金剛
薩埵菩薩形。住阿閦如來前月輪也
金剛王菩薩印
印相。金剛外縛。進力屈如鈎。頭不相拄當
心。眞言曰

阿曩耶娑嚩 二合 訶
大日如來於內心證得金剛鈎四攝三摩
地智。自受用故。從彼三摩地智中流出金
剛鈎光明。遍照十方世界。以四攝々一切
衆生。安置於無上菩提。還來收一聚。成金
剛王菩薩形。住阿閦如來右邊月輪也
金剛愛菩薩印
印相。金剛外縛。進力竪頭相叉。如前箭撫
也。當心。眞言曰

阿斛 引入 蘇佉
大日如來於內心證得金剛愛大悲箭三
摩地智也。自受用故。從彼三摩地智中流
出金剛箭光明。遍照十方世界。射害一切
衆生於無上菩提厭離心者。還來收一聚。
成金剛愛菩薩形。住阿閦如來左邊月輪
也
金剛喜菩薩印 又名金剛踊躍薩埵三昧耶印
印相。金剛外縛。進力屈入掌背相著。以禪
智捻進力側。三度彈指也。當心。眞言曰

沙 引 度娑度
大日如來於內心證得金剛善哉歡喜踊
躍三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中
流出金剛善哉光明。遍照十方世界。照一
切衆生𤼵悲於普賢行生下劣意者。令得
身心踊躍智。還來收一聚。成金剛善哉菩
薩形。住阿閦如來後邊月輪也 已上金剛部四菩薩了
金剛寶菩薩印 又名金剛藏菩薩三昧耶印
印相。金剛外縛。二風指屈竪如寶形。二大
指直並竪。當心。眞言曰

蘇摩訶 引 怛鑁 二合
大日如來於內心證得金剛寶灌頂三摩
地智也。自受用故。從彼三摩地智中流出
金剛寶光明。遍照十方世界。灌灑一切衆
生頂。獲得菩提不退轉職位。還來收一聚。
成金剛寶菩薩形。住寶生如來前月輪也
瑜祇經云 此文爲令知五大虛空藏之儀也。今次第不可用之 行者應畫
五大金剛虛空藏。於一圓明中等自身量
畫之。於一圓中更分爲五。於中圓畫白色
虛空藏。左手執鈎。右手持寶。前圓中畫黃
色虛空藏。左持鈎。右執寶金剛。右圓中畫
青色虛空藏。左執鈎。右持三辦寶。放大光
明。於後圓中畫赤色虛空藏。如前左持鈎。
右持大紅蓮花。圓中畫黑色虛空藏。如前
左持鈎。右持寶羯磨。是名五大虛空藏。在
當貴法。若畫此像。於青色或金色絹上畫

之其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色各牛
跏坐畫此像多對於壇前無間時方但誦
五字明一千萬遍即得富貴成就時々護
摩速獲大悉地次當說印相毘首羯磨三
摩耶
忍願相合峯如針　是名法界虚空藏
三昧密印應當知　次改進力如三鉤
是名金剛虚空藏　復改進力如寶形
是爲寶光虚空藏　又屈進力如蓮葉
是名蓮花虚空藏　或方進力互相叉
是名業用虚空藏
成就富貴金剛虚空藏鈎台五字明王曰
[illegible]
鑁吽怛洛(二合)纈利(二合)噁(短已上瑜祇經文)
金剛光菩薩印(又名金剛光明菩薩三昧耶印)
印相金剛外縛二風作寶形二大直並竪
之餘六指舒散開掌當心三遍右轉念如
日輪眞言曰
[illegible]
唵褒(引)儞庾(引二合)多
大日如來於內心證得金剛威光三摩地
智也自受用故從彼三摩地智中流出金
剛日光明遍照十方世界破一切衆生無
量愚暗發大智光還來收一聚成金剛威
光菩薩形住寶生如來右邊月輪也
金剛幢菩薩印(又名金剛表三昧耶印又名金剛族三昧耶印)
印相金剛外縛二風持作寶形二二中外縛
二無名指二小指二大指柱合竪之當心
眞言曰
[illegible]
遏他鉢囉(二合)底(丁以反)
大日如來於內心證得金剛幢三摩地智
也自受用故從彼三摩地智中流出金剛
光明遍照十方世界滿一切衆生意願還
來收一聚成金剛幢菩薩形住寶生如來
左邊月輪也
金剛咲菩薩印(又名金剛可愛菩薩三摩耶印)
印相金剛外縛二風作寶形二小二無名
二大竪之頭相跓當心印頭向下開掌從
心徐々上至口散之眞言曰
[illegible]
可可吽穀
大日如來於內心證得金剛咲印授記三
昧地智也自受用故從彼三摩地智中流
出金剛咲印光明遍照十方世界不定性
衆生授與平等無上菩提記還來收一聚
成金剛咲菩薩形住寶生如來後邊月輪
也(已上寶部四菩薩了)
金剛法菩薩印(又名金剛眼菩薩三摩地印)
印相金剛外縛二風作蓮葉形二大指並
竪之安心眞言曰
[illegible]
薩嚩迦哩
大日如來於內心證得金剛法清淨無染
三摩地智也自受用故從彼三摩地智中
流出金剛法光明遍照大十方世界淨除
一切衆生五欲身心清淨猶如蓮花不染
塵垢還來收一聚成金剛法菩薩形住觀
自在王如來前月輪也
大聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌
云(不空譯。此文不可例次第)尊勝印者虛心合掌屈二頭
指合甲以二大指押頭指側是(根本印唯除勝印二風少加押)
甲空心印以二手內相叉翹竪右大拇指即
成結印當心誦觀自在菩薩眞言七遍以
印加持心額喉頂眞言曰
[illegible]
唵阿(去引)盧力迦(牛音)娑縛(二合)賀
隨誦眞言以右大母指向身招之卽成召
請卽觀本尊心上有圓滿寂靜月輪中右
旋安布陀羅尼其字皆放白色光遍周法
界其光還來入行者頂於修瑜伽者心月
輪中准前右旋布列了々分明其字復放
光明准前作觀如是觀已修瑜伽者自身
與本尊觀自在菩薩身等無差別如彼鏡
像不一不異次應思惟字義[illegible]阿字門者
一切法本不生故[illegible]攞字門者一切法遠
離塵故[illegible]攞字門者一切法相不可得故
此攞字爲加聲變成[illegible]力字從此力字中
流出[illegible]迦字迦字門者一切法無造作故
應如是觀繫心於眞言文字之上卽思字
下所證義門謂本來不生等如上四義如
是作觀終而復始名爲三摩地念誦若作
出聲念誦者於眞言中應加此句誦眞言
曰
[illegible]
唵阿(引)嚧(引)力(力音中含迦字也)枳(引)囉底(二合丁異反下)
[illegible]

同　落乞灑(二合)弭(去)尾步底銘娜娜娑嚩(二合)
[悉曇]
賀(引)
次應觀前阿羅擲迦等四字黃金色。誦前
眞言卽得增益。法中所求皆得。前所觀心
中阿字及腦中[悉曇]暗字體是一也。眼中[悉曇]
囉字頂上[悉曇]覽字。如是四義。以成自身等
覺句也ゝ云　又有觀自在菩薩最勝明王
經說根本呪及種ゝ呪(此又出之耳)　又千手儀
軌及經等總觀音法中具在
金剛利菩薩印(又名金剛鈎菩薩三摩地印)
印相。金剛外縛。二中指竪之。第三節屈如
鈎形當心。眞言曰
[悉曇]
耨(奴屋反)佉砌那
大日如來於內心證得金剛利劍般若波
羅蜜三摩地智也。自受用故從彼三摩地
智中流出金剛鈎光明遍照十方世界。斷
一切衆生結使離諸苦惱。還來收一聚成
金剛鈎菩薩形。住觀自在王如來右邊月
輪也
文殊室利五字心陀羅尼品云(金剛智譯此文爲令知不)
(次第)於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起
白佛言世尊我亦爲欲利益未來一切有
情。速得成摩訶般若波羅蜜故亦說心陀
羅尼。爾時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言。
善哉善哉善男子。今正是時。汝應宜說。爾
時曼殊室利菩薩承佛告旨。卽說陀羅尼
曰
[悉曇]
阿羅跛者娜
若善男子善女人有能受持此陀羅尼者。
卽入如來一切法平等。一切文字亦皆平
等。速得成就摩訶般若。纔誦一遍。加持八
萬四千修多羅藏。欲受持者應先請入灌
頂曼茶羅。彼阿闍梨白月十五日於淸淨
室塗一圓壇。以栴檀龍腦香泥塗地。卽於
壇心畫曼殊室利菩薩作童子形。右手執
金剛寶劍。左手持摩訶般若梵夾檀輪四
周梵寫阿羅跛者娜字。應以種ゝ名香妙
花盡供養。其阿闍梨以金剛印如法念誦。
爲弟子灌頂已。然後授以心陀羅尼令結
祕印。以金剛縛並建忍願屈其上節印上
承花散而供養。便應告言。此心法門一切
如來祕密之要。愼勿輕爾爲他人說破汝
三昧耶我今爲汝宜說其義。汝今善諦思
惟之。阿者是無生義。囉者淸淨無染離塵
垢義。跛者亦無第一義諦諸法平等者ゝ
諸法無有諸行。娜者諸法無有性相言說
文字皆不可得。以娜字無性相故者字無
有諸行者字無有諸行故。跛字無第一義
諦跛字無第一義諦故。囉字無有塵垢囉
字無有塵垢故。阿字法本不生阿字法本
不生故。娜字無有性相。汝知此要當觀是
心本來淸淨無所染著離我ゝ所分別之
相。入此門者名三摩地。是眞修習當知是
人如來印可殊勝功德受斯法已日ゝ四
時於壇念誦。如上供養思惟心印入三摩
地。若誦一遍能除行人一切苦難。若誦兩
遍除滅億劫生死重罪。若誦三遍三昧現
前。若誦四遍總持不忘。若誦五遍速得成
就無上菩提。一心念誦滿一月已曼殊室
利卽現其身ゝ云
又八字儀軌云。爾時世尊告金剛密迹主
言。是八字最勝大威德心眞言所住之處。
如佛在世無有異也。世尊卽說八字大威
德心眞言曰
[悉曇]
唵(引)阿(引入惡聲)味(引)羅吽佉左路
又六字經云[悉曇](是六字者意頗異八字也)
復告金剛密迹主。此陀羅尼若有男子女
人不能辨作承事供養法者。復緣在家迫
迮種ゝ生業。但能憶持不忘依時念誦隨
分不闕供養少分。隨自力辨亦得成就。若
誦一遍卽得自護。兩遍能護同伴。三遍卽
大護住處。十地菩薩不能逾越。何況諸小
類衆生。四遍卽得擁護妻息。五遍卽能擁
護一切眷屬。六遍卽能擁護一切城邑村
坊聚落等。若誦七遍卽能擁護一切衆生
苦難等。若人患瘧持誦者視彼患人面誦
此眞言一千八遍瘧卽除差云ゝ其曼茶
羅法。先當心作一圓輪由如滿月。當中心
梵書滿字。從字後北面書唵(引)字。次右旋
東北角書阿(長引聲惡字音)入字。次東方書味(長引)字。
東南方隅書羅字。次南方書吽(引)字。次西
南角書佉字。次西方書左字。次西北方隅
書路字。以此九字爲內院中尊。或於院中

書妙吉祥童子。其頂八髻。首前五髻頂上一髻。頂後兩髻。一〻髻上皆有佛身(是名畫像)若求福慶條從吉祥事者。心中書室利(去二合)字。若求息除難殄滅七種災難。所謂日月薄蝕五星違失常度兵賊競起水旱不時。風雨失度。惡臣背逆損害國民。武狼惡獸食噉衆生。五穀不登。如是災禍急厄。官府王難死厄怕怖等事。欲令消散者。當心中書滿字。若求降伏怨人令相好捨惡心者。中心而書淡字。若欲令惡人怨家難滅破壞者。心中應書梵文瑟置利(三合)字。次第二院安布八文殊布位法。尊所南面畫請召童子。次西南角畫計設尼童子。次西方右邊畫救護慧童子。次西北隅畫烏波計設尼童子。次後面北方畫光網童子。次東北隅畫地慧童子。次東方左邊畫無垢光童子。次東南隅畫不思議慧童子。如是八方妙吉祥童眞菩薩。皆面向中尊如奉教勢。皆坐蓮花上。一〻各乘師子。二手各有執持標幟印契。畫須如法。右於圓輪外四角中畫四忿怒明王(〻云)四攝八供養菩薩及契等。如本教安之。具在本儀軌文。繁故不載之

金剛因菩薩印(又名修金剛菩薩三摩地印)

印相。金剛外縛。二小竪頭初分相交。二無名指直竪如針。印力故能轉妙法輪也。經文忍願復入縛者。二中指外交縛。又四竪五竪交者。二無名指直竪。謂四竪也。二小指竪初分交。謂五竪交也。眞言曰

母馱冐(引)地

大日如來於內心證得金剛因轉法輪三摩地也。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛輪光明遍照十方世界。能除一切衆生惡種子。還來收一聚成金剛因菩薩形。住觀自在王如來左邊月輪也

金剛語菩薩印(又名無言菩薩三摩地印)

印相。金剛外縛。二風蓮葉形。二大指各付風側小開掌以爲口。以印當口散之。印力能得佛語言悉地。眞言曰

鉢羅(二合)底傘娜

大日如來於內心證得金剛密語離言說三摩地也。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛舌相光明遍照十方世界。能除一切衆生惡慧令得四無解樂說辯才。還來收一聚成金剛密語菩薩形。住觀自在王如來後邊月輪也(已上蓮花部四菩薩了)

金剛業菩薩印(又名毘首羯磨菩薩三摩地印)

印相。金剛外縛。以二大指取二小指中餘六指外相交。六指端各出左右也。念羯磨拔折羅。以右押左覆印面當心。印力速得最上成就。眞言曰

蘇縛始坦鑁(二合)

大日如來於內心證得金剛業虛空庫藏三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛業光明遍照十方世界。令一切衆生於一切如來諸菩薩所藏廣大供養。還來收一聚成金剛業菩薩形。住不空成就如來前月輪也

金剛護菩薩印(又名金剛勇猛菩薩三摩地印)

印相。金剛外縛。二風指竪指如針。可念金剛針當心。印力能得成金剛身也。眞言曰

涅(僧逸反)婆也坦鑁(二合)

大日如來於內心證得金剛護大慈莊嚴三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛甲冑光明遍照十方世界。能除暴惡恚怒衆生早發大慈心。還來收一聚成金剛護菩薩形。住不空成就右邊月輪也

金剛牙菩薩印(又名金剛藥叉三摩地印)(又名金剛菩薩三摩地印)

印相。金剛縛。二小指開竪。二風屈如鉤招之。頭不相著。又二風指捻爲牙。以印當口。印力得向金剛藥叉。眞言曰

捨咄嚕(二合)薄乞叉(二合)

大日如來於內心證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛牙光明遍照十方世界。降伏剛強難化衆生安置於菩提道。還來收一聚。成金剛藥叉菩薩形。住不空成就如來左邊月輪也

金剛拳菩薩印

印相。金剛外縛。二大指入掌中。以二風指頭拄大頭指上。是忿怒縛。當心印力得成就一切契。眞言曰

薩縛悉地
大日如來於內心證得金剛拳威靈感應三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛拳光明遍照十方世界令除一切衆生業障早獲世間出世間悉地圓滿還來收一聚成金剛拳菩薩形住不空成就如來後邊月輪也（已上羯磨部四菩薩了）

內四供養菩薩

金剛嬉菩薩印（又名金剛愛供養天三摩地印）
印相金剛外縛二大指並竪印端安心儀軌云縛偃婆堅穉者二指頭面印上眞言曰

摩訶囉底
大日如來於內心證得金剛喜戲法樂標幟三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛喜嬉標幟光明遍照十方世界供養一切如來及破凡夫貪染世樂獲得喜戲法圓滿安樂還來收一聚成金剛喜嬉天女菩薩形住毘盧遮那如來東直邊月輪也

金剛鬘菩薩印（又名金剛鬘天三摩地印）
印相金剛外縛二大指並竪之安額上經云此印展當額者以移額爲展眞言曰

路波輪陛
大日如來於內心證得金剛花鬘菩薩令法三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛花鬘光明遍照十方世界供養一切如來除諸衆生醜陋之形獲得三十二相八十種隨好形身還來收一聚成金剛花鬘天女形住大日如來西南隅月輪也

金剛歌菩薩印（又名金剛歌詠天三摩地印）
印相以前鬘印從心徐〻開舉至口散之眞言曰

輸路（引二合）怛囉（二合）燥契（丙耶反）
大日如來於內心證得歌詠淨妙法音三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛歌詠光明遍照十方世界供養一切如來能令衆生破除諸業戲論得六十四種梵音具足還來收一聚成金剛歌詠天女菩薩形住大日如來西北隅月輪也

金剛舞菩薩印（又名金剛舞供養天三摩地印）
印相二手各以大指押無名指甲上當心一轉舞次左肩次右肩各一轉舞了散頂眞言曰

薩縛布而（而移反）
大日如來於內心證得金剛法舞神通遊戲三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛舞光明遍照十方世界供養一切如來及破一切衆生無智無明得六通自在遊戲還來收一聚成金剛舞天女菩薩形住大日如來東北隅月輪也

外供養四菩薩

金剛燒香菩薩印（又名燒香供養天）
印相金剛外縛是結了安心二掌向下開之又說開掌向下按之眞言曰

鉢囉（二合）訶羅（二合）儞儞
阿閦如來於內心證得金剛梵香雲海三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛梵香光明遍照十方世界供養大日如來及破一切衆生臭穢煩惱得遍悅無礙香還來收一聚成金剛梵香侍女菩薩形住東南角金剛寶樓閣也

金剛花菩薩印（又名花供養天三摩地印）
印相金剛外縛是也外縛全不解舉而十輪頭微相叉仰掌至額也結了從心徐〻開舉額作獻花形眞言曰

破邏識弭
寶生如來於內心證得金剛覺雲海三摩地智自受用故從彼三摩地智中流出金剛覺花光明遍照十方世界供養大日如來及破一切衆生迷又開敷心花證無染智還來收一聚成金剛覺花侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閣也

金剛燈明菩薩印（又名燈明供養天三摩地印）
印相金剛外縛竪二大指相跓如針結了當心右三轉眞言曰

素帝惹吃哩（二合）
觀自在王如來於內心證得金明燈明雲

海三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛燈明光明。遍照十方世界。供養大日如來及能破一切衆生無明住地得如來清淨五眼。還來收一聚。成金剛燈明侍女菩薩形。住西北角金剛寶樓閣也

金剛塗香菩薩印（又名塗香供養三摩地印）

印相。金剛外縛結了當心。左右三遍揩引。

眞言曰

素獻蕩儗（魚疑反）

不空成就如來於內心證得金剛塗香雲海三摩地智。自受用故。從彼三摩地智中流出金剛塗香光明。遍照十方世界。供養大日如來及破一切衆生身心口意業非儀過得五分無漏法身。還來收一聚。成金剛塗香侍女菩薩形。住東北角金剛寶樓閣也

金剛四攝菩薩

金剛鉤菩薩印

印相。金剛外縛。舒右進作鉤招之。結了當心。招之三遍。又靑龍寺和尚兩卷儀軌云。外縛舒進力作鉤招之。經云以力作鉤者。

眞言曰

阿夜咽弱

毘盧遮那如來於內心證得請召金剛三摩地智。自受用故。從彼三摩智中流出金剛鉤光明。遍照十方世界。請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無住涅槃之城。還來收一聚。成守菩提心戶金剛鉤菩薩形。住東門月輪也

金剛索菩薩印

印相。金剛外縛。以右大指從左大指上入掌。又經云。以左大指從右大指上入掌當心。眞言曰

阿呬吽吽

大日如來於內心證得引入方便羂索三摩地智自受用故。從彼三摩地智中流出金剛羂索。光明遍照十方世界。引入一切如來聖衆。及羂索一切衆生。脫於三業實際三摩地淤泥。安置覺王法界宮殿。還收一聚成衞護功德戶金剛索菩薩形。住南門月輪也

金剛鎖菩薩印

印相。金剛外縛。以二大指各捻風指端。如鎖形當心。眞言曰

係薩普（二合引）吒鑁

大日如來於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故。從彼三摩地智自受中流出金剛鎖械光明遍照十方世界。令已一切如來聖衆金剛界道場。以大悲誓繫縛而住。及摧一切衆生外道諸見。住無上菩提不退堅固界大城。還來收一聚成金剛鎖械菩薩形。守智慧戶。住西門月輪也

金剛鈴菩薩印

印相。金剛外縛。以二大指入掌中。搖振之三遍當心。眞言曰

健吒噁噁

大日如來於內心證得般若波羅蜜金剛鈴三摩地智自受用故。從彼三摩地智中流出金剛鈴光明遍照十方世界。歡喜一切如來海會聖衆。住金剛界道場。及破一切衆生二等異見。安置般若波羅蜜宮。還來收一聚成金剛鈴菩薩形。守精進戶。住北門月輪也（已上三昧耶會了）

大供養會

次大供養契。供養諸如來。應結金剛縛印相從心起（文）私記。此部文中有遍照如來密語。無四佛密語也。又六卷文云。此中無五佛四波羅蜜（云云）師云。此部中遍照如來眞言如文。應有四佛。故以羯磨部中四如來眞言印置于密眞言密印。而爲阿闍梨口決也

遍照如來印

印相。前羯磨部中大日如來大拳印是。結了安心。眞言三遍散頂上。眞言曰

唵薩嚩怛他（引）蘖多嚩日囉（二合）馱怛嚩（二合）努多羅布惹娑發（二合）囉拏娑摩曳吽

次四佛印

前羯磨部中四佛印是。眞言亦爾。更不記之

次四波羅蜜印

前羯磨部中四佛印是。眞言有當部也。經文云。從應結金剛縛也至印相從心起。明

知以金剛縛通用十六大菩薩印也
金剛薩埵羯磨眞言曰。阿閦佛印是也
唵薩嚩怛他引蘗多縛日囉合二薩怛縛合二努多囉布惹娑發合二囉拏娑摩曳吽
金剛寶羯磨眞言曰。寶生佛印是也
唵薩嚩怛他引誐多嚩日囉合二囉怛那合二努多囉布惹娑發合二囉拏娑摩曳吽
金剛法羯磨眞言曰。無量壽佛印是也
唵薩嚩怛他誐引多嚩日囉合二達摩奴多囉布惹娑發合二囉拏三摩曳吽
金剛業羯磨眞言曰。不空成就佛印是也
唵薩嚩怛他引誐多嚩日囉合二羯磨引努多囉布惹娑發合二囉拏摩曳吽
金剛薩埵菩薩印
以金剛縛安行者心上。念於一切如來我盡以身奉上普皆供養。作諸事業也。眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多一薩嚩引怛摩合二坦哩耶合二坦那布惹娑發合二囉拏羯磨嚩日囉合二阿入引
金剛王菩薩印
以前印安左脇。觀想。於一切如來我盡此身奉上普皆供養。脇上羯磨故。眞言曰
唵薩嚩怛他引我多薩嚩引怛摩合二涅哩耶合二坦那布惹薩發合二囉拏羯磨引吃哩合二弱
金剛愛菩薩印
以前印安右脇。觀想。於一切如來我盡此身奉上普皆供養。羯磨弓箭眞言曰

唵薩嚩怛他引誐多薩嚩引怛摩合二涅哩耶坦那引怒羅引誐拏布惹娑發合二囉拏羯磨縛引傳吽護引
金剛喜菩薩印
以前印安腰後。觀想。以歡喜事業。以善哉音普皆供養。眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多薩嚩引怛摩合二涅哩耶合二坦曩娑引度迦羅布惹娑頗合二囉拏羯磨觀瑟置合二索入
金剛寶菩薩印
印相。金剛縛安行者額上。想一切如來身所灌頂諸寶。我今敬禮也。眞言曰
唵娜莫薩嚩怛他引誐多引毘藥迦囉怛寧合二驃引嚩日囉合二摩尼唵
金剛光菩薩印
印相。以前印安心上。三遍旋轉如日輪。想一切如來金剛日等。今我敬禮娥婚威光。眞言曰
唵娜莫薩嚩怛他引我多引蘇哩曳合二毘喩合二嚩日囉合二諦爾儞入縛合二囉以翊合二
金剛幢菩薩印
印相。以前印安頂上。長舒二臂以爲幢。觀想。我今敬禮一切如來如意珠。所求滿足金剛上幢。眞言曰
唵娜莫薩嚩怛他引我多引捨跛哩布囉拏眞多引摩尼持嚩合二惹吃嚟合二驃嚩日囉合二特嚩合二惹吃哩合二怛囕合二
金剛咲菩薩印
印相。以前印安口左吻散之。想敬禮一切如來作歡喜者。金剛笑眞言曰
唵娜莫薩嚩怛他引誐多摩訶引必哩合二底鉢囉合二畝引儞耶合二迦嚟驃引嚩日囉合二賀西郝
金剛法菩薩印
印相。以金剛嚩安口正中。想以一切如來金剛法性三摩地讚歎摩訶法音。眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多嚩日羅合二達摩多三摩引地避入薩都合二努引彌摩訶引達摩吃哩合二頡利合二
金剛利菩薩印
印相。以前印安左耳。想以一切如來般若波羅蜜多所出語言。隨大音聲讚嘆。眞言曰
[illegible]
唵薩縛怛他引誐多鉢囉合二枳若合二波引羅蜜多引避涅賀隷合二薩觀合二努引弭摩訶引過沙努莞淡
金剛因菩薩印
印相。以前印前印安右耳。想一切如來文字轉輪爲首。諸契經理趣讚嘆一切道場。眞言
唵薩縛怛他引誐多研迹羅合二乞叉合二囉鉢利鞞怛那薩縛蘇怛囉合二多奈耶譯入蘇襯合二努引弭薩薩縛縛曼荼梨合二吽
金剛語菩薩印
印相。以前印安頂後。想以一切如來密語。我今歌詠讚嘆金剛語言。眞言曰
唵薩縛怛他引誐多散駄婆沒駄僧擬以魚

反底丁以反避識南蘇覩合二努引弭縛日羅
嚩制斫
金剛業菩薩印
印相金剛縛安頂上想以一切如來香雲
海普皆供養事業眞言曰
唵薩縛怛他引誐多度波吽茄三畝捺囉
合二薩發合二羅拏布惹羯迷迦囉迦略入
金剛護菩薩印
印相以前印安左肩上想以一切如來種
々妙花雲海普皆供養作事業故眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多補澁波合二鉢羅合二婆
囉薩發合二羅拏布惹羯迷吉哩吉哩
金剛牙菩薩印
印相以前印安右跨上想以一切如來光
明燈焰普皆供養作羯摩故眞言曰
唵薩縛怛他引誐多路迦入縛合二攞拏薩
發合二囉拏布惹羯迷跋囉跋囉入
金剛拳菩薩印
印相以前印安心上想以一切如來塗香
雲海普皆供養作事業故眞言曰
唵薩縛怛他引誐多獻陀吽茄三畝捺囉
合二薩發合二囉拏布惹羯迷矩嚧矩嚧入
巳上十六大菩薩了
外四供養菩薩
金剛花菩薩印
印相金剛縛仰開掌安額想以一切如來
花雲海普皆供養又此界及十方界中人
天意生花水陸所有花皆持獻十方一切
諸佛菩薩部中諸眷屬等眞言曰

唵薩縛怛他引誐多補澁波合二布惹吽茄
三畝捺囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽
金剛焚香菩薩印
印相金剛縛覆掌安心向下開散觀想以
一切如來燒香雲海及此界地界十方法
界所有人天本體香者諸香差別性謂本
體香和合變易香者種々香一和合謂變
易香眞言曰
唵薩縛怛他引誐多度波布惹吽迦三畝
怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽
金剛塗香菩薩印
印相金剛縛安心開引如常儀謂塗香勢
觀以一切如來塗香雲海人天所有本體
香和合變易等差別諸香供養一切諸佛
菩薩等眞言曰
唵薩縛怛他引誐多獻陀布惹吽茄三畝
怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽
金剛燈菩薩印
印相金剛縛二大母指並竪當心三遍右
迴轉之想以一切如來燈雲海又人天本
體生及著差別光明獻上一切諸佛菩薩
等眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多儞引波布惹吽茄三
畝怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽
三昧耶寶印
印相金剛縛舒二風作寶形二大指並竪
觀此界及餘界寶山諸寶類地中海一切
寶皆悉如來羯磨○奉獻一切諸佛菩薩
等眞言曰

唵薩嚩怛他引誐多毛引特勝二合地朶反誐
囉怛那合二稜只應反迦引囉布惹吽茄三畝
怛囉合二薩發囉拏三摩曳吽
金剛嬉戲菩薩印
印相舒二手五輪當心一度迴舞餘處亦
爾散頂觀想人天所有種々諸戲弄玩笑
伎樂具我今當奉獻一切諸佛菩薩等眞
言曰
唵薩嚩怛他引誐多賀引寫斯也反羅寫訖
剌合二拏囉底燥引契耶引二合阿努怛羅布
惹吽茄三畝怛羅薩發合二囉拏三摩曳吽
薩埵三昧耶印
印相金剛縛二中竪如針安心觀想以一
切如來無上金剛三昧地修習上妙飲食
衣服雲海普皆供養眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多嚩日路合二跛摩三摩
地婆引嚩娜引波引那目引惹合二那嚩婆那
布惹吽茄三畝怛羅合二薩發合二囉拏三摩
曳吽
又作是思惟劫樹等能興種々永劫樹者
西國主々子長者以種々寶衣寶物等繫
樹微妙莊嚴奉獻諸佛菩薩等謂劫樹者
劫時也及嚴身資具一切皆奉獻諸佛菩
薩也
羯磨三昧耶印
印相金剛縛二小指二大指竪之如針當
心觀想於虛空界中所有諸如來我能承
事於一々佛前有我身以親近奉侍也眞
言曰

唵薩嚩怛他引識多迦引去耶涅哩耶引二合怛那布惹引吽茄三畝坦囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽

達摩三昧耶印

印相。金剛縛。二中竪作蓮葉形當心。觀想。以一切如來心奉獻雲海。普皆供養。又我身諸佛菩薩同等諸法性平等無有異也。

眞言曰

唵薩嚩怛他引識多質多涅哩耶合二怛那布惹吽茄三畝怛囉合二薩發合二囉拏合二三摩曳吽

寶幢三、昧耶印 又名寶幢波羅蜜印

印相。金剛縛。二中竪作寶形安心。觀想。一切如來以金剛所作生檀波羅蜜雲海。普皆供養。又生死中一切衆生苦惱之所纏深出哀愍故。我今爲救護菩薩。護菩提心未度者令度。未安者令安。及兩種口寶所求令滿足

眞言曰

唵薩嚩怛他引識多摩訶嚩日羅合二捺圍邑反婆合二嚩切那波引囉蜜多引布惹引吽茄三畝怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽

香身印 又爲波羅蜜或

印相。金剛嚩當心。二度開引如塗香勢。觀想。爲戒波羅蜜也□一切衆生三業不善悉遠離。一切善法悉皆成就。又以一切如來無上菩提所生善戒波羅蜜多雲海普皆供養。眞言曰

唵薩嚩怛他引識多尸怛羅摩訶引冒引韈引賀囉迦尸引囉波引羅蜜多布惹吽茄三畝怛囉合二薩發合二羅拏三摩曳吽

羯磨觸地印 又爲忍波羅蜜

印相。左手金剛拳安臍輪。以右手掌覆右膝上。觀想。爲忍波羅蜜。以一切如來無上法大覺悟忍辱波羅蜜雲海普皆供養也。願一切衆生慈心無惱害。遠離諸怖畏相。觀心歡喜。諸相好莊嚴成甚深法藏也。眞言曰

唵薩嚩怛他引識多努怛囉摩訶達摩嚩引冒引陀乞鏟引二合底波引羅蜜多布惹吽茄三畝怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽

關國闘戰精進印 精進波羅蜜印

印相。金剛縛。二風二大並竪。頭相跓當心。觀想。爲精進波羅蜜。以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多雲海普皆供養也。又願一切衆生修菩提行者堅固甲冑也。眞言曰

唵薩嚩怛他引識多僧婆引羅鉢引槊丁夜引二合識努怛羅摩訶引尾引哩耶合二婆引羅蜜多引布惹吽茄三畝怛羅合二薩發合二囉拏三摩曳吽

三摩地印 又爲禪波羅蜜

印相。金剛縛仰掌安臍。以二風指頭竪背相著。以二大指面捻二風指頭爲定印。觀想。爲禪波羅蜜。以一切如來無上大安樂住禪定波羅蜜多雲海普皆供養也。願一切衆生調伏煩惱隨煩惱。一切怨讐得甚禪定。眞言曰

唵薩嚩怛他引識多努怛囉摩訶引爍引企耶合二尾短呼賀囉韈那波引羅蜜多布惹引吽茄三畝怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽

遍照尊印 又名一切如來能授與一切衆顯者寶生契也爲智波羅蜜

印相。前羯磨部中大拳印是。觀想。爲智慧波羅蜜。以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧波羅蜜多雲海普皆供養。又願一切衆生成就五種明世間智慧辨才無畏等。佛法莊嚴其心。眞言曰

唵薩嚩怛他引識多引努怛囉穉禮上隸泥已諸上曳耶嚩囉拏嚩引娑那引尾那也那摩訶引鉢囉合二枳若反而耶波引囉蜜多布惹引吽茄三畝怛囉合二薩發合二囉拏三摩曳吽

勝上三摩地印 爲法界定印

印相。金剛縛。仰掌安臍。禪智端相跓爲定印。觀想。諸法眞實性空無相無作。諸法悉如是。以一切祕密修行雲海普皆供養也。

眞言曰

唵薩嚩怛他引識多引虞呬耶合二摩訶引鉢囉合二底鉢底布惹引吽茄三畝捺羅合二薩發合二羅拏三摩曳吽

結說法印 經云合指爪印

印相。金剛合掌。二小指開竪。想說法口相安口。又契宗和尙所傳。二風作蓮葉形。以二大指付風側。以爲說法口形也。觀想。今出語言。願一切衆生悉皆令得聞也。眞言曰

唵薩嚩怛他引誐多縛引枳底合二涅哩夜
合怛那布惹引吽葩三畝怛囉合二薩發
合二引二囉拏三摩曳吽
又有四大印　金剛大拳印　三昧耶印
法印　羯磨印　已上四印儀軌所不說
也以爲祕密不空三藏和尚不載藏本故
以此四大印共爲〔〕〔〕又元正阿闍梨三
昧耶部中四佛印次第用之又契宗和尚
本傳云作和尚是義眞阿闍梨弟子也
金剛大拳印　結金剛縛安心
三昧耶印　金剛縛忍願竪如針安心
法印　金剛縛忍願竪蓮葉形安心
羯磨印　三昧耶部中羯磨印安心
又契宗和尚傳云尋常人所傳也
金剛大拳印　金剛縛安心
三昧耶印　金剛縛安額
法印　金剛縛二大指並竪安喉
羯磨印　以前印安頂
又寶月三藏和尚傳云
金剛大拳印　金剛縛安心
三昧耶印　右金剛拳安心左金剛拳安
腰
法印　以金剛縛二大指竪之安心
羯磨印　以前法印當心三遍右轉也
四大印了
次結毘盧遮那羯磨會大智拳印當心誦
嚩日羅合二馱覩鑁
是印密中最密印
又青龍寺法全和尚所傳

金剛大拳印
右金剛拳安心左金剛拳安腰眞言曰
唵訖哩合二那野末儞引娑多引儞一薩縛
怛他引誐多引南引悉地野合二嚕引
三昧耶印
右金剛拳安口左金剛拳安腰眞言曰
薩縛母捺嚧合二銘鉢嚟合二野引婆嚩覩
法印
右金剛拳安額左金剛拳安腰眞言曰
儞瑟鉢囉合二半左嚩引吉悉合二地婆嚩覩
薩嚩怛他引蘖多引三滿達喩引銘阿引
惹野嚕
羯磨印
右金剛拳安頂左金剛拳安腰眞言曰
阿尾儞野引二合馱嚩帝銘薩怛嚩合二薩嚩
怛他合二蘖嚕宰者合二尾儞野引二合地蘖摩
三縛囉三部嚕
次結百字明印
印相金剛縛竪二中指如針名金剛三昧
耶安心誦百字明曰
唵嚩日羅合二薩埵縛合二三摩耶麼努幡引
攞耶麼三耶金剛薩埵願守護我三跛折羅合二薩哆縛合二底
尾努引幡底瑟姹以二爲合金剛四薩埵涅哩合二濁
呼輕引弭婆嚩半五我爲堅素覩使喩合二銘婆嚩
歡喜於我所阿努囉上訖覩合二銘婆嚩合二素補使
掄銘婆嚩八薩婆悉地弭鉢囉合二也瑳與授
悉地一切我薩嚩羯麼素遮弭事業及諸十質多告利
藥安隱我令句嚧上吽二十前呵六斛三十薄伽梵
世尊薩嚩怛他引蘗多如一切來嚩日囉合二麼寐

閉遮十四捨離我金剛莫縛日羅婆縛十五金剛爲我三摩
耶薩埵摩訶引三摩耶薩怛縛二合十六噁十七
不改前印誦金剛薩埵明曰
唵縛日羅合二薩怛嚩合二
次結捧珠鬘印
印相開敷蓮花印也是印中安珠加持捧
頂以加持句眞言如法加持了可誦金剛
語眞言又名金剛薩埵眞言一千遍或一百遍隨心念誦
次結蓮花三昧耶印
印相金剛二小二大指竪頭相拄當心蓮
花百字明一二七遍蓮花百字明曰
唵鉢娜麼合二薩怛嚩合二三摩耶麼努波引
羅耶鉢娜麼合二薩怛嚩合二怛吠合二努引波
底瑟姹合二涅哩合二濁引遠婆嚩蘇都引使
喩引二合遠波嚩阿努囉訖姤合二銘波嚩蘇
報使喩合二遠婆嚩悉朕丁反窄遠鉢囉耶嗟
薩縛羯麼蘇者銘質多室利合二藥俱嚕吽
呵呵呵斛引婆誐梵薩縛怛他引誐多鉢
娜麼合二摩引銘悶者鉢娜弭合二婆嚩摩訶
引三昧耶鉢娜麼合二紇哩
誦了不改前印誦蓮花薩埵眞言曰
唵鉢娜麼合二薩怛婆合二
七遍了二手捧珠鬘誦根本眞言七遍捧
珠頂及心前以眞言加持加持句眞言曰
唵嚩日囉合二虞呬耶合二惹波三去麼曳引
吽
加持了行人結根本印金剛薩埵三昧耶印也誦根本
明曰
唵嚩日羅合二薩怛嚩合二

次捧珠發五大願(如常)又當部是金剛念誦
也。閉口動舌端。謂旨不出乎。文曰。金剛語
雖聲者是金剛念誦也。文云。修身觀相好
者。行者自身同彼金剛薩埵無異也。念誦
遍數了。結根本印。誦眞言捧珠置本處。又
四時者晨朝午時黃昏夜半也。又云。本尊
根本眞言念誦了。更羯磨三昧耶二會。始
自大日至三十七尊等。各結印誦眞言了。
次結三摩地印(謂定印也)入法界三昧也(謂入本尊)
(三摩地也)謂觀一切諸法不生不滅名法界三
昧也。行人出定了。結根本印誦本明七遍。
次奉獻內外八供養(三摩耶會八供養也)
次普供養　次讚詠　次閼伽　次發願
次振鈴　次五悔　次迴向　次以降三
世印。明左旋解界。文云。結三昧耶者。結前
三昧耶會中大日劍印。拳頂左右徐々垂
下誦　唵嚩日羅(二合)穆之眞言三遍。一誦
一散也。依此印眞言力故。三昧耶會中五
佛四波羅蜜十六大菩薩等皆悉被解散
也。文云。結羯磨拳者。結前羯磨會中大日
拳印。誦　唵嚩日羅(二合)穆之眞言三遍。以
印當心。以右拳三遍開之。一誦一開。依此
眞言印力故。羯磨會中五佛四波羅蜜及
三十七尊等皆悉被解散也　次五輪投
地一心禮。意中戀慕別離辭曰
諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今皆悉歸命禮
三返禮已
次懺謝頌云
所設供具多不如法　惱亂諸尊
唯願慈悲　有施歡喜
次奉送頌云
現在諸如來　救世諸菩薩
不斷大乘教　到殊勝位者
唯願聖天衆　決定證知我
各當隨所安　後復垂哀愍
奉送印眞言在次　又四種念誦者。一者音
聲念誦(出聲)　二者金剛念誦(閉口動舌端亦名語念誦)三
者三摩地念誦(謂心念也又謂住定與觀智相應)　四者眞實
念誦(如字義修行也謂第一義諦如々理思)無名勝義。或文云。五
種念誦者。所謂蓮花者誦音聞於自耳。金
剛者小動舌端。三摩地者都不動舌於心
念
月輪々上明了觀阿字。觀與誦相應不差
違。生者心蓮花上安商佉(白貝)佉出妙音聲。
譬如振鈴。光者念相口出光明持誦而已。
其出聲不出。常作是念耳(已上祕藏義文)由此四
五種念誦力故。滅除一切罪障苦厄成就
一切功德也　又五種數珠者。菩提子(用佛
部)　蓮子(用蓮花部)金剛子(用金剛部)寶珠(用寶部)雜寶
間錯(用羯磨部)
次結奉送印
印相。金剛縛。忍願如蓮葉形。二指頭揷時
花。十指頭垂於下投於上。爲界會諸尊發
雖別戀悲之念(觀想佛但是常樂我淨是解脫位當以我覺心花致解脫地與)
(作是觀投花。共諸佛還入位法界定。眞言曰)
唵訖哩(二合)觀(引)嚩(入)薩嚩薩怛嚩(二合)囉他
(二合)悉地娜多野他弩誐孽車特梵(二合)勃馱
尾灑鹽(三)布々那羅(引)誐摩那野都唵鉢
娜麼(二合)薩怛嚩(二合)穆
次加持四處佛加持
次結寶印(此處唯用一最已足更不應用餘四佛印)
印相。金剛縛。進力竪作寶形。二大並竪結
了安額。一度迴結。次頂後立。如是從頂左
右除々垂下。垂帶之形。儀軌云。禪智立。僾
然者二大指並竪謂之(又印相從心起者以印當心也又以印安於灌)
(頂處者謂以印安額也。眞言曰)
唵嚩日羅(二合)囉怛那(二合)毘說者翰薩嚩母
捺羅(二合)吽捺吒(二合)袺矩哅嚩囉迴嚩制娜
梵
次結甲冑印
印相。如常。唵砧如常。甲了拍掌如常。眞言
日
嚩日羅(二合)覩惡也(二合)斛(口入)
次四禮如初。然渡依閑靜等。如文應知已
(次第了)
旋陀羅尼觀
先閉目結定印　入定。觀想。但於此觀有
四種。所謂字門字義轉釋月輪也　云何
字明。先心月輪之上以五字右遶布。如是
布逆順爲字門也　五字者。云何字義。諸
法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業
等虛空。是卽字義耳　云何轉釋。乔因業
等虛空之故淸淨無垢染。淸淨無垢染之
故自性離言說。自性離言說之故諸法本
不生。如是之觀爲轉釋也　云何月輪觀。
蓋所觀五字皆悉成月輪。非內非外。非兩

中間。非方非圓。非一非異。如是之觀名爲
月輪觀。立名明珠觀云々
又字輪月輪觀。結定印。閉目入法界體性
三昧。想吾自心中現心月輪。其月輪內順
逆誦五字旋陀羅尼。如是無數。次順逆誦
旋五字。第十一轉旋陀羅尼。如是無數。次
順逆觀旋五字之義。諸法本不生。自性離
言說。清淨無垢染。因業不可得。等空不可
得（是爲順也）等空不可得。因業不可得。清淨無
垢染。自性離言說。諸法本不生（是爲逆）是無
數也。次展轉訓釋順逆觀旋。諸法本不生
故自性離言說。自性離言說故清淨無垢
染。清淨無垢染故因業不可得。因業不可
得故等空不可得。等空不可得故諸法本
不生（是爲順也）諸法本不生故等空不可得。等
空不可得故因業不可得。因業不可得故
清淨無垢染。清淨無垢染故自性離言說。
自性離言說故諸法不生（如是逆是爲無數也）次悉
字義。但觀月輪遂令現前目前。漸舒大遍
滿一世界小千中千大千界。乃至法界上。
從佛界下至衆生界。一切諸法皆現我自
心。次漸斂大千界中千小千一世界。如本
一肘還入自身也。次不觀字義不觀月輪。
但任無分別。如是久々任疲則出定也
諸尊有三種身（字印形像字有二種謂聲及菩提心印有二種謂有形無形）
大尊之身有二（謂清淨非清淨設淨身雜一切形非淨有想之身則有顯形衆色二）
（種身形成就二種非有想故成就有想悉地無想故爾生無想悉地）本尊義。我本來
自性清淨心。於世間出世間最勝最尊。故
曰本尊。又已成佛本來自性清淨理。於世
間出世間最勝最尊。故曰本尊。佛與我無
二無別。是三平等之心也
又我一心法界中盧舍那乃至四佛四波
羅蜜。十佛刹微塵數如來。宛然而有而爲
煩惱雲霧所覆蔽不得明了見。當觀想除
去是雲霧。開顯本有莊嚴。更不起忘想無
明等煩惱是曰横觀是理。眞言印契是事
也（亦名法界觀是有二種一次第二横也今是横也次第者從因至果觀也）將就念
誦時三平等觀。先觀五大於身中如五字
嚴身。所謂吾遍法界身。諸佛互遍法界身。
以吾身入諸佛身者。諸佛以諸佛
身入吾身者。諸佛攝護於我。以吾四業入
諸佛口業。吾以口業如實讚嘆諸佛功德。
以諸佛口業入我口業者。諸佛說法教授
加持於我。以我意業實相理入諸佛意業
實相理者。吾如諸佛心及吾自心以諸佛
意業實相理入吾意業實相理者。諸佛以
觀照門開示於我。已成如來從因向果。於
其中間所修功德及清淨色身成正覺。復
度衆生。利他功德塵大無邊。一切功德廣
大無邊。況無數如來功德不可說。以斯不
可說々々功德入吾身者。諸佛開法界
藏。以無量功德施與於我。以吾本有功德
與此生所修功德入諸佛身者。吾供養諸
佛本三密鏡明如大圓鏡智照一切色相。
本尊與吾無二無別。吾密鏡已成未成。諸
佛與吾無二無別。已成未成。諸佛三密鏡。
諸佛萬德圓滿。眷屬圍繞。吾亦萬德圓滿
眷屬圍繞。諸佛遍法界身。吾身在諸佛身
中。吾身遍法界身。諸佛身在吾身中。譬如
因陀羅網
三平等觀。先觀本尊安置壇上。次觀吾身。
即印。諸印即眞言。心即本尊。是三密平等々々
々遍法界。是名自三平等。吾三平等與本
尊三平等同一儀相。是名他三平等。非上
本尊與吾三平等同一儀相。已成未成一
切諸佛三平等亦同儀相。是名共三平等。
一儀相故。眞言印契等故引入諸佛於吾
身中。是曰入我。引入吾身於諸佛身中。是
曰我入。我入々我々故諸佛三無數劫所修
集功德具足我身。又一切衆生身中本來
自性理。與吾及諸佛自性理等無差別。而
衆生不覺輪迴生死。因茲爲衆發悲愍。所
修功德自然成一切衆生所作功德。是則
眞言行者利他之行。眞言行者當作手印
誦言。乃至一切時恒作斯觀

智界私記卷下

一校已

傳領了　實助

東曼荼羅抄別卷

唯付我同學法灌頂人。更加添削。次付同志。不許外人及初學者。莫違佛勅。可怖後苦。

上來引文明諸壇了。然此曼荼羅者。體包法界。義無邊際。猶恐迷者不知其旨。故重示其要矣。此有三意。初略引諸文。次偷述愚懷。三明道場觀

初引文者有五。一明教主住處。二明教主身相。三明四重曼荼羅。四引總要文。五明曼荼羅名體

初教主住處者。大日經第一住心品云。一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮」義釋云。薄伽梵住如來加持者。薄伽梵即此毘盧遮那本地法身。次云如來。是佛加持身。其所住處名佛受用身。即以此身爲佛加持住處。如來心王如諸佛住而住其中。既從遍一切處加持力生。即與無相法身無二無別。而以自在神力令一切衆生見身密之色。聞語密之聲。悟意密之法。隨其性分種々不同。即此所住名加持處也（私云。此似深秘釋。故不順文。初可有淺略順文之釋。更思）次又釋歎加持住處。故云廣大金剛法界宮。大謂無邊際故。廣謂不可數量故。金剛喩實相智。過一切語言心行。適無所依。不示諸法。無初中後。不盡不壞。離諸過罪。不可變易。不可破壞。故名金剛。如世間金剛寶有三事最勝。一者不可壞故。二者寶中之上故。三者戰具中勝故。此與釋論三種金剛三昧中喩意大同。法界者廣大金剛智體也。此智體者。所謂如來實相智身。以加持故即是眞實功德所莊嚴處妙住之境。心王所都故曰宮也。此宮是古佛成菩提處。所謂摩醯首羅天宮。釋論云。第四禪五種那含住處名淨居天。過是以往有十住菩薩住處。亦名淨居號大自在天王是也。今是宗明義。以自在加持神心所託故。名自在天宮也。隨如來有應之處無非此宮。不獨在三界之表也（私云。加持者上文意云。成佛神變加持者。舊譯或云神力所持。或云佛所護念。自證菩提尚非十住菩薩境界。況生死人故。住神力加持三昧。示種々身。設種々法。譬如幻師以呪術力加持藥草。能現種々未曾有事。五情所對悦可衆心。若捨加持然後隱沒。如來金剛之幻亦復如是。緣謝則滅。機興則生。即事而異。無有終盡。故曰神力加持）

二教主身相者。具緣品義釋云。大日如來身如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像。首戴髮髻。猶如冠形。通身放種々色光。被絹縠衣。此是首陀會天成最正覺之幖幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙。乃至無有銖兩。本質嚴淨。不復假以外飾。故世尊俯同其像也」私云。已上引教主身正文了。案此文意。今教主毘盧遮那是他受用報身歟。他受用亦名勝應身也。然言毘盧遮那者。依此宗釋。佛加持故同法身也。人准天台意。三身即一義也。如普賢觀云。釋迦牟尼佛名毘盧遮那遍一切處。又花嚴教主或名毘盧遮那

三引四重曼荼羅文者爲二。一正引文。二私料簡

初正引文者。具緣品云。告執金剛祕密主言。諦聽金剛手。今說修行曼荼羅行滿足一切智々法門。爾時毘盧遮那世尊。本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故。一切如來同共集會。漸次證入大悲藏發生三摩地。世尊一切支分。皆悉出現如來之身。爲彼從初發心乃至十地諸衆生故。遍至十方還來佛身本位々々中住而復還入　義釋云。以如來本行菩薩道時。立如是誓願。我當成就一切諸佛法界。悉皆度脫無餘衆生界。今所願已滿。而應度衆生不盡。以衆生無盡。即是法界亦無盡也。界有三種。所謂法界心界衆生界乃至當知此三種無二無別。爲欲轉釋法界義故。此次言無餘衆生界。以衆生界未得一切解脫。即是法界未得遍滿成就。故如來勤修事業無有休息也。即以此本願因緣故一切如來同共集會。如僧中有大事因緣。若結界說戒之類。則衆僧集會同共印持。以一戒一見故不應別衆也。今將說滿足一切智々法門。亦是諸佛大事因緣。以同一本誓同一法界故。皆悉集會共以神力加持也。漸次證入者。如初無畏時。以聲字觀修曼荼羅行。第二無畏於無相觀中修曼荼羅行。第三無畏於唯蘊無我心中修曼荼羅行。第四無畏於法緣心中修曼荼羅行。第五無畏於無緣心中修曼荼羅行。第六無畏於平等心中修曼荼羅行。離垢地以去各於自地觀心中修曼荼羅行。略以行位分之。以作十六重深淺不同。此一

々位自有菩薩種子心。有大悲胎藏增長因緣。有慧方便業受用之果。如前所說。從一々門各流出種々門等。其中從因向果。則三密方便展轉不同。究極至心王大海。方一味無別耳。今此十方諸佛本行菩薩道時。各乘一法門至于一切智地。以將說普門衆行發起因緣。同共入此大悲胎藏三昧。從本所修行道。漸次證入一々觀之乃至或觀無盡法界。以一切心爲一心。以一切門爲一門。或觀無餘衆生界。以一心爲一切心。以一門爲一切門。若以此十六重玄義。橫竪統攝十二部經。則旋轉無盡也。經云世尊一切支分皆悉出現如來之身者。前現莊嚴時。普門一々身。各遍十方隨緣應物。今說曼荼羅圖位。故還約佛身上中下體。以部類分之。自臍已下觀生身釋迦。示同人法及二乘六趣種々類形色像威儀言音。壇座各々殊異。及其眷屬展轉不同。普於八方如曼荼羅花位次第而住。自臍已上至咽。出現無量十住諸菩薩。各持三密之身。與無量眷屬。普於八方如曼荼羅本位次第而住。然此自有二重。從心已下是持大悲萬行十佛刹微塵諸大眷屬。從心以上是持金剛密慧十佛刹微塵諸內眷屬。通名大心衆也。從咽以上至如來頂相。出現四智四三昧果德佛身。即此八身於一切世界中。從衆刹土名號身業諸受用事皆悉不同。亦於八方如曼荼羅本位次第而住。經云爲彼從初發心乃至十地諸菩薩者。謂初發淨菩提心時。見此曼荼羅已遍法界。昇第二住。又逾廣逾深作十轉開明。乃至第十一地而後所見圓極。如是安布分位已。即皆遍至十方。於自法界門施作眞言事業。示現進修次第教授衆生。此相現前了々無礙。下文所說但開出此心作名字流通耳。又今普現隨類身而言悉現如來身者。明本迹俱不思議加持不二。豈欲令獨一法界住種々形耶。行者如是解時。觀毘盧遮那與鬼畜等。其心平等無勝劣之想。輙從一門而入皆見心王。是故作佛事已。經云遍至十方還來佛身本位々々中住而後還入。意明一切方便畢竟同歸也

具緣品明七日法中

行者次於中　定意觀大日
處白蓮花座　髮髻以爲冠
放種々色光　通身悉周遍
復當於正受　次想四方佛
東方號寶幢　身色如日暉
南方大勤勇　遍覺花開敷
金色放光明　三昧離諸垢
北方不動佛　離惱淸涼定

疏云是如來涅槃智是故義云不動非本名也本名當云鼓音如來抄記云前云北方阿閦者經說也此是瑜伽義與此不相應以鼓音爲定也

西方仁勝者　是名無量壽
持誦者思惟　而住於佛室
當受持是地　以不動大名
或用降三世　一切利成就

白檀以塗畫　圓妙曼荼羅
中第一我身　第二諸救世
第三同彼等　佛母虛空眼
第四蓮花手　第五執金剛
第六不動尊　想念置其下
奉塗香花等　思念諸如來
至誠發慇重　演說如是偈
諸佛慈悲者　存念我等故
明日受持地　幷佛子當降

義釋定云。香水灑淨竟。當用白檀塗圓壇。十二指。是第一置中胎大日位。置五佛。第二爲二位。東方大勤勇處置一切如來位。東南眞陀摩尼處置一切菩薩。第三東北虛空眼處置佛母位。如來名無等。般若與無等等故云彼同等。第四大日右邊置蓮華手位。第五大日左邊置金剛手位。第六西南不動西北置降三世。云不動則降三世。可知此皆是成辦諸事持明。當知擧此六位則攝諸尊也。正西是通門處。即阿闍梨所住。修供養瑜伽處也

又云。即觀自心作八葉蓮花。阿闍梨言。凡人汗栗馱心者。此是古譯梵語訛也。正梵音云紇哩乃耶。此云心。狀如蓮花含而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向。女人下向。先觀此蓮花。令其開敷爲八葉白蓮花座。此臺上當觀阿字住金剛色。首中置百光遍照王。而以無垢眼觀之。以此自加持故。即成毘盧遮那身也。以此方便觀毘盧遮那身。今與我身無二無別。而在

二明王中間名爲住佛家也至畫曼荼羅
竟時阿闍梨移座位出壇門外當於此佛
室之位置意所樂尊或置般若經以金寶
盤盛嚴飾供養或置所持數珠若金剛杵
金剛鐸等
一切菩薩金剛手聖不動尊一切佛位五
如來位阿闍梨位此是自檀曼荼羅位佛
母虛空眼蓮花手觀自在降三世位此私中云
具明中胎及第一重也
第三云今且約胎藏而爲喻行者發一切
智如父母和合因緣識種子初託胎中爾
時漸次增長爲行業巧風之所匠成乃至
始誕育時諸根百體皆悉修足胎於父母
種姓中亦猶如依眞言門學大悲萬行淨
心顯現此嬰童漸具人法習諸伎藝〻〻
已通施行事業如於淨心中發起方便修
治自地隨緣利物濟度衆生故名大悲胎
藏生也復次初入淨菩提心門見法明道
如識種子歌羅〻時前七地以來爲大悲
萬行之所含養如在胎藏無功用以去漸
學如來方便如嬰童已生習諸伎藝至如
來一切智地如伎藝已成施行從政故名
大悲胎藏生又是一重祕密曼荼羅也今
以蓮花喻此曼荼羅義如蓮種在堅轂之
中枝條花蘂之性已宛然具足猶若世間
種子心從此漸次增長乃至初生花庖持
蓮臺果實隱於葉藏之內如出世間心尚
在蘊中又由此葉藏所包不爲風寒衆緣
之所傷壞淨色鬚蘂日夜滋榮猶如大悲

胎藏〻〻成就已於日光中顯照開敷如方
便滿足今此中妙法曼荼羅義毘盧遮那
花地常心即是花藏具體四佛四菩薩醍
醐果德如實俱成十世界微塵數金剛密
慧差別智印猶如鬚蘂十世界微塵數大
悲萬行波羅蜜門猶如花藏三乘六道無
量應身猶如根莖條葉發輝相間以是衆
德輪圓周備故名曼荼羅也然以如來加
持故從佛菩提自證之德現八葉中胎藏
身從金剛密印現第一重金剛手等諸內
眷屬案公云第一重有三部而俱云金剛私詳自理有二途從大悲萬行
現第二重摩訶薩埵諸大眷屬從普門方
便現第三重一切衆生喜見隨類之身若
以輪王灌頂方之則第三重如萬國君長
第二重如朝廷百官第一重如宗枝內弼
中胎如垂拱之君故花臺常智爲大曼荼
羅王也若自本垂迹則從中胎一〻門各
流出第一重種〻門從第一重一〻門各
流出第二重種〻門從第二重一〻門各
流出第三重種〻門若行因至果則第三
重之所引攝成就能通第二重〻〻〻之
所引攝成就能通第一重〻〻〻所引攝
成就能見中胎藏出此言之則諸衆生類
本性信解雖復無量無邊而此曼荼羅法
門所爲義利亦復磬無不盡故云爲滿足
彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故也
第六明灌頂中云至弟子所先用羅字爲
火焚燒其身悉成灰已方用四瓶次第灌
頂之灌已觀此灰中作嚩字門其色純白

從此生五字所謂阿鑁覽唅欠持其五輪
次觀暗字在其頂上轉成中胎藏又從此
字生三重光焰一重遍遶咽上隨所照及
之處諸尊隨現即成第一院曼荼羅次一
重光遍遶心上諸尊隨現成第二重曼荼
羅次一重光遍遶臍上諸尊隨現成第三
重曼荼羅爾時弟子都成曼荼羅身若更
深釋即是普門法界身
第四云自大日如來臍以下光明是此第
三重位自臍以上至咽所出光明爲第二
重位自咽以上ア[illegible]頂相之光明爲第一
重位其中胎藏即是毘盧遮那自心八葉
花也
十一云從佛自身毛孔生種〻身隨其上
中下分謂頭爲內胎心已上爲第一院臍
已上爲第二院臍以下爲第三院
抄記云爾時行者心八葉作中胎觀其身
即是曼荼羅從心上爲第一院從心以下
至臍爲第二院從臍以下爲第三世間天
院
入祕密曼荼羅位品義釋云大略心爲八
葉之位從臍至心爲金剛臺臍爲大海從
臍以下是地居諸尊位也此者何義謂從
諸佛大悲海而生金剛智從金剛智出生
一切佛佛會也又以四種阿字爲四重如四
處輪中明
第二私料簡者四重曼荼羅諸文釋如此
或約身分四處此亦二或約佛或約行者或約四種法門
謂一自證菩提二金剛密慧三大悲萬行

四普門方便。如次爲四重也。或約從本垂迹次第。或約後因感果次第。或約四輪字。此等義如文可知。今又私案云。中胎爲內證。三重爲外用。就三重。初重爲佛部。卽表法身。二重爲蓮部。卽表解脫。三重爲金部。卽表般若　問。初重有三部。何但云佛部。答。雖有三部。遍知爲主。餘是伴也。故云佛部　問。何以得知有主伴耶。答。義釋明第二重云。文殊一會凡四菩薩。今虛空藏菩薩是文殊會中西方部主也云〻第二重既以文殊爲其主。例如遍知釋迦卽初重第三重主也（總而言之三重諸會皆是大日眷屬別而論之重〻會〻亦有主伴差別）卽知遍知文殊釋迦。如次爲三部主。故置上方。餘是伴故置左右下歟。若爾何不許。初重爲佛部故可云三重是三部卽表三德也。以三部對三德。如前所引具緣品疏。問。若初重有三部。餘二亦可爾耶。答。可爾。經第七卷先說大日。次說釋迦。次說文殊。次說諸菩薩。不思議云。問。何故文殊佛次說耶。答。三藏和上邊而受。諸佛甚深智門故。佛部中攝亦得。蓮花中攝亦得。是故佛次列也云〻若依此文。釋迦是佛故爲佛部攝。本來文殊佛智故亦爲佛部。今所成立故。蓮花金剛亦有佛部也。卽知三部各可具三。例如護摩息災增益降伏。一〻各有三種義也。又五部各具五部也。准知三部義意必然　問。若爾何者是蓮花中金剛〻〻中蓮花耶。答。未得其文義。除障是智慧之利用也。可爲蓮花中金剛也。天等

中慈悲柔軟可爲金剛中蓮花　問。何故初重有四會耶。答。遍知佛部表法身。觀音蓮花部表解脫。金剛手金剛部表般若。是伊字三點眷屬也（如前引義釋）二明王爲如來使者。親承佛教勅故。別在教主大日如來前。或可云初重四會表法身。四德可思。又經第一云。又現執金剛普賢蓮花手菩薩等像貌。疏釋云。執金剛對金剛智慧門。降伏方便。普賢對如〻法身門。寂災方便。觀音對蓮花三昧門。增益方便。擧此三點。則無量不思議妙用皆已攝在其中。故特言之云〻此文又以三點爲要　問。第二重四會云何。答。蓮花中分三如前。三點爲三。但西置虛空藏者。第一重中以金剛部置如來前。此取智慧。今第二重以蓮花部置如來前。此取福德。福智莊嚴方得菩提。又二明王表大智門。折伏方便。虛空藏表大悲門。攝受方便。先以悲攝。次以智伏。例如方等會聲聞衆荷佛恩深彈呵不怒。此方便爲花臺一實相智眷屬也　問。文殊是智慧也。云何今爲慈悲福德。答。疏判三部。以蓮花部爲解脫也。故作此說。如是只是一往之義也。諸佛菩薩誰非悲智。然此中實以剛强爲智慧用。以柔軟爲慈悲用。故文殊對慈悲福德也　問。若言一往。亦有餘義耶。答。或可言遍知法身。文殊般若。釋迦解脫也。若依此義。文殊會中四菩薩可對般若四門。地藏名似有門。除障名似空門。虛空藏名似空有門。文殊名不違非有

非空。又可云。中台表理性三身。遍知表修得法身。文殊表修得報身。釋迦表修得應身。又云。第三重表假。第二重表空。第一重表中。〻台表一實諦。又云。四重從內如次表佛自性自用變化等流身也。如是自在作無量觀　問。置自在釋若約通途義云何判三部。答。中台遍知印是佛部也。觀音及第二重四菩薩是蓮花部也。金剛手二明王釋迦世天等是金剛部也。若二明王或爲佛部攝。是如來部使者故。是通途義。問。何文明之。答。具緣品疏及不思議疏如前引。又具緣品疏云。大凡此第一重上方是佛身衆德莊嚴。下方是佛持明使者。皆名如來部門。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善故名蓮花部。左方是如來大慧力用。能摧破三障故名金剛部。是故入阿字門。一切諸法不生。是法身義。入娑字門。一切諸法無染著。是蓮花義。入嚩字門。一切諸法離言說。是金剛義。如下字輪品中以此三字統攝百門意在此也。又祕密曼荼羅品疏云。色及形類大略有三部。毘盧遮那是佛部。卽是如來法界之身。一向白色。次觀世音卽是阿彌陀也。其身黃色。次金剛手卽是釋迦牟尼。其身亦黃色（卽色雜也）第四引總要文者。具緣品義釋云。如上所說。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟者。卽是心實相花臺大悲胎藏開敷。以大悲方便現作三重普門眷屬。以是義故名爲大悲胎藏曼荼羅也。如於一世界中普現

六種隨類之身相。於一切世界中亦復如是。於彼〻衆同分中最爲上首。其所說法亦於彼法之中微妙第一。復由此義普能攝受無盡衆。故毘盧遮那名爲法界王也。今此上首諸尊同共集會印持如是法故。彼一切同類衆生各〻生希有心言。我之所尊無與等者亦復在此衆中。當知此法甚爲希有。以生希有心故。隨於一切法界門而種善根。乃至長夜與不善根欲破壞正法者既至道場。見彼所宗奉大天。又蒙不思議法食之施。惡心卽滅。棄捨魔事。或生一念隨喜之心。以生一念淨心故。便可於中開出大悲胎藏曼荼羅也。復次此曼荼羅種〻法門雖同一法界。然其功用淺深各有差別。如一地所生一雨所潤。然諸法藥草性分不同。若醫王觀之。則知如是藥草於其病中非對治所宜。然於其病則智力殊勝。若於此等普門方便中。一〻分別不謬。乃堪作大阿闍梨也。十萬偈大本中。彼諸聖尊各自宣說自所通達法界門種〻異方便法。今此略本但舉其普通趣道之要法耳。若行者如法修行不斷法則。蒙不思議加被時。自當曲示方便無所不通也。阿闍梨言。凡行者不住諸瑜伽不合爲人建立曼荼羅也。初欲畫時。先用字門轉作諸尊。座位形色性類一〻相應。卽觀如是大悲藏卽是我身。方起手畫之。若是深行阿闍梨。則於一切時常不離如是佛會也。畫了作法事時。如法次第起金剛地

觀。此寶王宮殿在須彌山頂。所有莊嚴皆如下品中說。如是明了已。方可請召也

第五明曼荼羅名體。此爲二。一明名。二明體。就名爲二。一別名。謂蓮花胎藏也。二總名。謂曼荼羅也。初明蓮花胎藏名有二。一譬喩釋。二常體釋也。譬喩者。如前所引義釋第三也。常體者有二。一事體。二理體。體事且有二。一者如先譬喩所顯法門卽其當體立蓮花名。二者是心也。亦爲二。一處知心。如住心品等所明。又如莊嚴經云。若人欲求知三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。卽此心爲蓮花。二處中心。如具緣品疏云。內心妙白蓮者。此是衆生本心妙法芬陀利花（云〻如曼荼羅抄）又如上所引白檀曼荼羅文云等。又成就悉地品云

摩訶薩意處　說名曼荼羅
諸眞言心位　了知得成果
諸有所分別　悉皆從意生
分辨白黃赤　是等從心起
決定心歡喜　說名內心處
眞言住斯位　能授廣大果
念彼蓮花處　八葉鬘蘂敷
花臺阿字門　焰鬘皆妙好
光暉普周遍　照明衆生故
如合會千電　持佛巧色形
深居圓鏡中　應現諸方所
猶如淨水月　普現衆生前
知心性如是　得住眞言行
次於其首上　頂會交際中
標以大空點　而思惟暗字

義云。心處大衆生曼荼羅皆作是說者。說心處亦可名爲心位。卽指此衆生自心之處。卽一切佛大悲胎藏曼荼羅也。所以者何。一切衆生卽是花臺之藏。然以四種煩惱常俱生故。爲彼自覆弊故。不能明了而自學知。若能自覺心處者。卽知此心自性常淨。如是淨無垢處。卽是諸佛大圓實相之地也（乃至）三世佛皆如是說。一道無異云〻決定悅心之處者（此心梵云質多是慮知心也又次汗栗馱者處）如二乘入道。亦先須問得決定心。此決定心卽三昧也（乃至）今此中意言。若能證此心處中之心（卽此是汗栗太心也）卽是如來大決定心（謂三味也）猶有此定故得入阿字門。入阿字門故卽能了知眞言行之與果也。若了知彼行及果。卽是授得無上大果也（乃至）然此心源微妙寂絕。無名無相不可示現。以何方便而能得現耶。今諸佛爲化眞言行菩薩故。直從凡夫心處之心而作方便。亦不作餘對治行等也。此心之處卽是凡夫肉心最在於中。是汗栗馱心也。將學入觀者。亦於是處思惟蓮花之形。所以者何。以一切衆生此心卽是蓮花三昧之因。以未能令開蓮花故。爲諸煩惱等之所纏繞。所以不能自了其心如實之相也。是故先當觀此心處以作八葉蓮花。觀令開敷諸蘂具足。於此臺上思想阿字而在其中。從此字出無量光。其光四散而合爲鬘。猶如花鬘。所以謂之鬘者。謂蓮多花貫穿相繫不

斷由合多爲一故名爲鬘此亦如是合無量光以爲一光之鬘也何故須觀八葉之花不多不少耶此有二義一者一切凡夫心處雖未自了其心然亦自然而有八辨如合蓮花形今但觀照此令其開敷卽是三昧實而且使也然其理者若觀此八葉之花卽得與理相應此八葉者卽是四方四隅也四方卽是如來四智初[梵字]字門卽是菩提心之心次[梵字]字卽是成無上菩提次[梵字]字是行菩提之行次[梵字]字卽大菩提其餘四隅之葉是佛四攝法也(更問其相)先從阿字行發菩提心(卽是眞言來處)次知彼果(更問次第)意之次由是字輪四阿字義故成大果報成大果報故而修如來之行以修行故而得證大涅槃證大涅槃故能見心性卽知此心法界之體本來常寂滅相故末後惡字門也所以云鬘葉具足者亦有其意謂此蓮花三昧之心若開敷時無量法門無不具足謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門如是等無量無邊無不具足也當知一切法門皆是從心而有也(乃至)然行者初學觀時心未純熟未得現前當先畫作妙蓮如上所說極令微妙兼置阿字常現前觀之常於圓明中畫也此圓明由如圓淨之鏡其中極深阿字圓光於中顯現(二十本云諦觀)久々卽能現前分明見既於外處見已迴觀自心於圓明中而覿阿字如阿字者常知勝等諸字例可解也(更問)行者內觀具足純熟見阿字時其

光從心中四散普遍十方一切佛刹此光從頂至足周匝環遶行者之身不可以喩言也　問曰何用觀蓮花不觀餘花耶答此亦有意如世蓮花出於淤泥之中生處雖惡蓮花體性清淨妙色無比不爲諸垢所染凡夫亦復如是雖種々不淨三毒過悉無量無邊亦如此蓮花三昧甚深果實皆從其中生卽是如來平等大慧之光也(乃至)如上觀八葉及阿字門先用淨除自心花臺得現今欲令彼長養滋茂成大果報更明方便觀菴字門也前入阿字門雖云了知心性然未得究竟現前是故更入菴字門此是三昧將用成就菩提心也如世蓮花依水而長若無水者不久枯朽行者菩提之心亦復如是若無三昧之水灌注其心卽亦不得滋榮開剖也此菴字當觀在頂上骨縫四方會處令字正面著之直後更有祕密觀法又別也觀字點爲行者頭餘爲身分四支也云々(文廣更檢)

第二理體者一實理也具如天台釋法華體已上釋名體多依此經疏意兼依天台法花玄義所以然者今案此疏意法花經與大日經只眼目之異名也天台宗與此教宗亦復如是更檢

第二明曼茶羅名者有人云曼茶羅者會義衆多無可相當者故翻譯家不翻蘇悉地疏云曼茶羅者此云壇場具緣品云當云何名此曼茶羅々々々者其義云何佛云此名發生諸佛曼茶羅極無比味無過上味是故說爲曼茶羅又祕密主哀愍無邊衆生界故是大悲胎藏生曼茶羅廣義祕密主如來於無量劫積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持是故具無量德義云曼茶羅是輪圓之義今既限局名數似於理未圓故復問(乃至)夫曼茶羅者是發生義今卽名爲發生諸佛曼茶羅也下菩提心種子於是一切智心地中潤以大悲水照以大慧日皷以大方便風不礙以大空々能令不思議法性芽次第滋長乃至彌滿法界成佛樹王故發生爲稱(乃至)次答義中梵音曼茶羅是攢搖乳酪成蘇之義曼茶羅是蘇中極精醇者浮聚在上之義猶彼精醇不復變易復名爲堅淨妙之味共和和合餘物所不能離故有聚集義是故佛言極無比味無過上味是故說爲曼茶羅也以三種祕密方便々々攢搖衆生佛性之乳乃至徧歷五味成妙覺醍醐醇淨融妙不可復增一切金剛智印同共集會於眞常不變甘露味中最爲第一是爲曼茶羅義也(乃至)廣演曼茶羅義初明法界圓境普門無限曼茶羅廣義者若行人自見中台藏時卽知一切衆生悉有成佛因緣故其所起大悲曼茶羅亦周法界且如十世界微塵數諸執金剛菩薩衆等隨以一門作曼茶羅主餘爲眷屬則成一種曼茶羅如是旋轉無窮已非算數譬喩之所能及何況是中各以無量莊嚴種々方便引攝衆生又可勝記乎若行者於此一字法

門中。攝廣爲略。衍略爲廣。出生法財遍施一切。常無斷盡。乃名善解曼荼羅廣義也（乃至）具無量德。常如是知者。此釋廣義所出也。如花嚴入法界諸善知識。各於一門中所通達法深廣無際。然亦互不相知。如來昔行菩薩道時。普門親近如是等佛刹微塵數諸善知識。於彼一一功德藏。皆到極無等比無過上味。以如是內證之德無量無邊故。其所加持現作法門眷屬亦復無量無邊。彼眞言門行者當通達其心作如是解也。已知內德無限。次明本地曼荼羅度人無限。大經云。無量門進趣云々義云。無量門進趣者。即是兼釋曼荼羅名義。夫曼荼羅者名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處。乃至十方世界微塵數普別智印輪輻湊翼輔大日心王。使一切衆生普門進趣。是故說爲曼荼羅也。又十一云。曼荼羅是具種々德義。即是如來祕密之德。如蓮花開敷而自莊嚴。陀羅尼集經云。曼荼羅此云壇云々有處云。壇者坦也。恒然而平也

第二明曼荼羅體者。即前當體釋名所目之法是也

第二述愚懷者（只爲練自心不可及外見。閉目之後燒捨而已）

今此曼荼羅有二種
- 一人曼荼羅
- 二法々々

一者人曼荼羅有二
- 一本尊々々
- 二行者々々

一本尊曼荼羅亦二
- 一本尊實得
- 二行者似立

一本尊實得亦二
- 一三部都會々々
- 二三部隨一諸尊隨一々々

一三部都會曼荼羅亦二
- 一尊都會
- 二諸部都會

一尊都會亦二
- 一大日一尊謂一界四重諸尊皆是大日一尊種々身也
- 二諸尊隨一謂一尊一界四重皆是諸尊隨一種々身也

一大日一尊謂一界四重諸尊皆是大日一尊種々身三
- 一法身理其。謂法身理性宛然具足三部四重。本來常住不增不減
- 二報身實證。謂報身智體如彼理性。眞實修證諸尊功德
- 三應身化現。謂應身智用如彼理性。隨緣化現諸尊功德。

此是三身各有三部四重曼荼羅之義也。或言。可九尊法身。遍知文殊等報身。釋迦等應身。亦可言佛部法身。蓮花部報身。金剛部應身（已上約三身）又云。中台九尊爲眞身。三重諸尊爲應身（約二身）又云。三部四重皆大日體用也（約一身）然就三身各具義。此大曼荼羅一往論之。是他受用報義勝應化現也（先引諸文了下又有問答）雖云應身化現。而表三身萬德故。今且約此示一兩義門

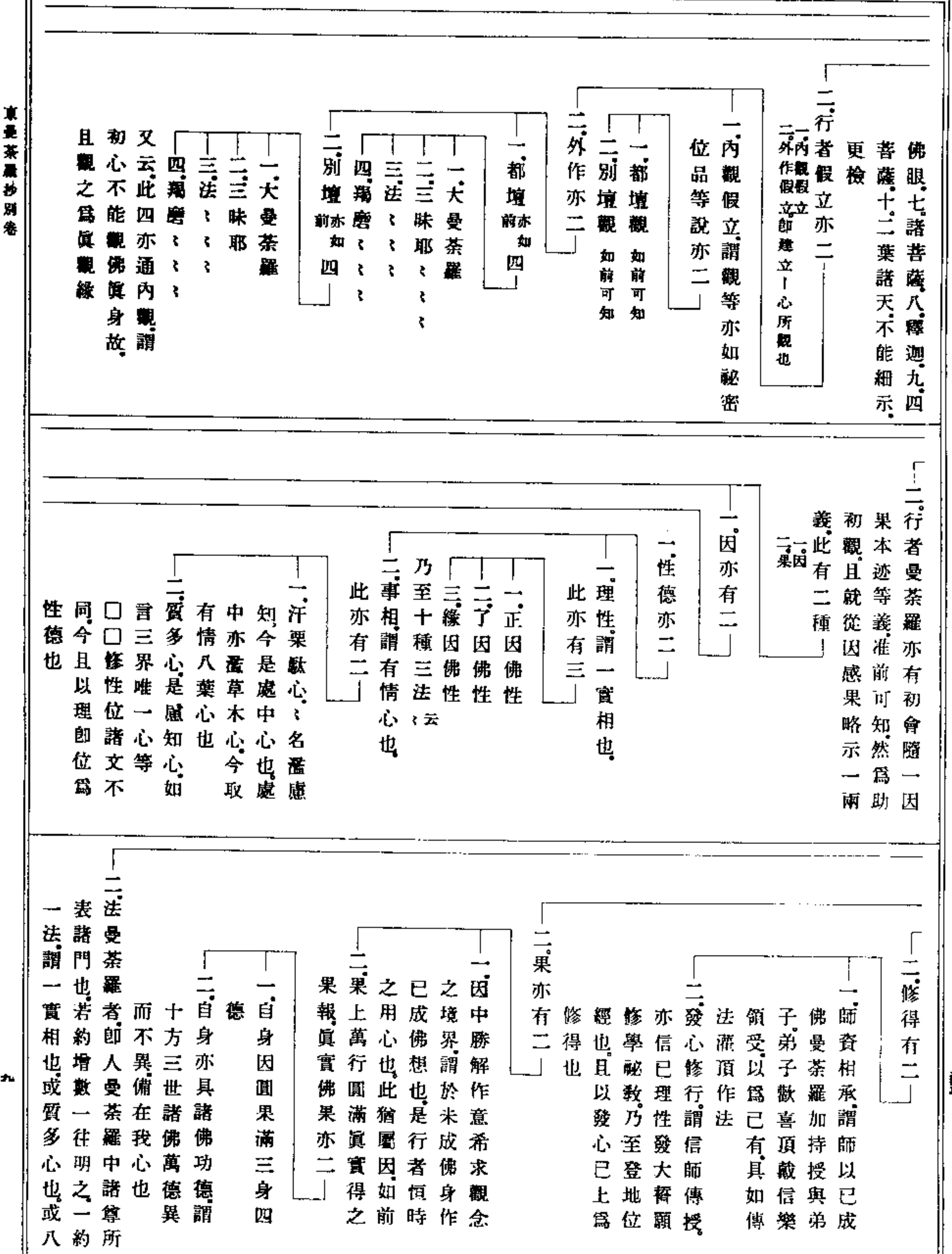
此有二次第

一從因感果次第以爲四重。此有六位
- 一理印
- 二名字印
- 三觀行印
- 四相似印
- 五分眞印

六究竟印
又可開爲十界。如次下
二從本垂跡開爲十界
一地獄
二餓鬼
三畜生
四阿修羅
五人
六天
七聲聞
八緣覺
九菩薩
十佛
或可亦示爲六卽位也如次上
此十界各二
一依報一 器世間
二正報二
一五陰世間
二衆生世間
卽有百界千如三千世間

乃至無邊法門。究竟而論。如是圓融無盡法門。但在凡下一念心中。問。今見曼荼羅。無地獄界。答。具緣品疏阿闍梨所傳圖中。有寒冷地獄熱惱地獄云云 更尋
二諸尊隨一都會 有三類
一內證八葉
二三重佛菩薩
三二乘諸天
初內證八葉隨一各有三身。亦有二次第
一從因感果
二從本垂迹
具如上大日准知
問。二重佛菩薩幷二乘諸天爲中台

時四重次第不中因果本迹二義。是何次第耶。答。是祕密壇。祕密中之祕密也。纔示大途。心寒毛竪。況及決擇。甚可怖畏。更問
二諸尊都會此亦二
一諸佛共。謂大日寶幢等各別體總一尊各表各諸佛一德。諸佛萬德共集成一曼荼羅也。言諸佛。三世諸佛
二諸佛不共。謂大日寶幢等如名定體。一尊各表一佛萬德。諸佛菩薩共集成一曼荼羅也
問。若諸尊體各別。何同坐一八葉。答。不異異而不異狀。爲助一心觀示一八葉心也。問。此都壇相何處化現耶。答。具緣品入祕密曼荼羅位云云
三三部隨一諸尊隨一曼荼羅
有多類。一大日。二佛部。三蓮花部。四金剛部。五二明王。六

佛眼。七。諸菩薩。八。釋迦。九。四菩薩。十。二葉諸天。不能細示。更檢

二。行者假立亦二
- 一。內觀假立
- 二。外作假立。卽建立ノ心所觀也

一。內觀假立。謂觀等亦如祕密位品等說亦二
- 一。都壇觀 如前可知
- 二。別壇觀 如前可知

二。外作亦二
- 一。都壇 亦如前 四
  - 一。大曼荼羅
  - 二。三昧耶〻〻〻
  - 三。法〻〻
  - 四。羯磨〻〻〻
- 二。別壇 亦如前 四
  - 一。大曼荼羅
  - 二。三昧耶
  - 三。法〻〻〻
  - 四。羯磨〻〻〻

又云。此四亦通內觀。謂初心不能觀佛眞身故。且觀之爲眞觀緣

二。行者曼荼羅亦有初會隨一因果本迹等義。准前可知。然爲助初觀。且就從因感果略示一兩義。此有二種
- 一。因
- 二。果

一。因亦有二
- 一。性德亦二
  - 一。理性。謂一實相也。此亦有三
    - 一。正因佛性
    - 二。了因佛性
    - 三。緣因佛性
    - 乃至十種三法〻云
  - 二。事相。謂有情心也。此亦有二
    - 一。汗栗馱心。〻名蓋慮知。今是處中心也。處中亦蓋草木心。今取有情八葉心也
    - 二。質多心。是慮知心。如言三界唯一心等

□□修性位諸文不同。今且以理卽位爲性德也

- 二。修得有二
  - 一。師資相承。謂師以已成佛曼荼羅加持授與弟子。弟子歡喜頂戴信樂領受。以爲已有。具如傳法灌頂作法
  - 二。發心修行。謂信師傳授。亦信已理性。發大誓願修學祕教。乃至登地位經也。且以發心已上爲修得也

二。果亦有二
- 一。因中勝解作意希求觀念之境界。謂於未成佛身作已成佛想也。是行者恒時之用心也。此猶屬因。如前
- 二。果上萬行圓滿眞實得之果報眞實佛果亦二
  - 一。自身因圓果滿三身四德
  - 二。自身亦具諸佛功德。謂十方三世諸佛萬德異而不異。備在我心也

二。法曼荼羅者。卽人曼荼羅中諸尊所表諸門也。若約增數一往明之。一約一法。謂一實相也。或質多心也。或八

業心也二約二法自行化他是也中台自行三重化他或事理爲二大日理也諸尊事也或心々所爲二中台九尊九識也三重諸尊諸心所也三約三法佛部法身蓮花部解脫金剛部般若或諸佛中也二乘空也諸菩薩諸天假也或戒定慧或道識等也云々或有身語意曼荼羅云々四約四法發心修行菩提涅槃也此四輪卽法花開示悟入也五約五法前四輪上加方便也如是乃至百千萬億恒沙塵數總別自他橫竪自在隨智力所及宜作無礙觀又諸布字是法曼荼羅也所謂四輪布字百光王布字品布字三部阿闍梨布字五輪布字十二眞言王布字等也又諸尊種子爲法曼荼羅此等皆甚深祕密法門也

問以前所明人法無量曼荼羅具足皆應在此一曼荼羅中耶答然也　問以何爲證答縱無證據不可疑也顯密觀行用心如此況又大日疏始終所明自有其意不能繫引凡普門塵法門備在此曼荼羅卽此曼荼羅卽唯在一念心請諸行者善得意矣　問學此教者多謂此曼荼羅是教主毘盧遮那所現卽眞實相云何前言他受用報勝應身化現答法自受用身非說法利生身明知眞言教主非彼身若准今經疏是他受用身然答毘盧遮那者如前云々但抄記意且許法身現通說法故彼文云常途說法或言法身淨寂如虛空無所動作都不說具足如是力用以爲凡超神變皆是有爲之心三昧之力而不言法體如是此其未々也云々可決　問大三法羯四種曼荼羅云何答理趣釋云若畫一々菩薩本形卽成大曼荼羅若畫本聖者所執持標幟卽三昧耶曼荼羅如前種子字各書本位卽名法曼荼羅各鑄本形安於本位卽成羯磨曼荼羅　安公云六大和合出生諸尊身若六大色所畫像一諸尊一々所持三昧耶若眞若畫二諸尊種子眞言若說若書三諸尊三密動作若眞若影四如次是大三法羯四種也又云初大者以五大色成如來妙色身故第二三者佛常安住佛性平等三昧定而恒然不動猶如金剛是故示以金剛杵形也第三法者軌則決定之義也如來所出言語音聲無非實相若人聞之決定成佛云法成佛之法第四羯磨者羯磨事業威儀之義也諸佛如去如來之威儀也如幻三昧隱現自在隨類示現大小悲怒之形皆無非法性境界羯磨之事如是四種之義其旨深廣

第三明道場觀者今明此觀略有三門一引諸文二和會文正明觀相三問答料簡

初引諸文軌云

嚴淨佛國土　奉事諸如來
諦觀香水海

大海眞言曰

唵尾摩嚕娜地吽

金剛手持花

縛入嚩日囉合二播抳此大眞言王印

以妙蓮花王　拄於花藏界
最初正覺等　敷置曼荼羅
密中之祕密　大悲胎藏生
及無量世間　出世曼荼羅
彼所有圖像　次第說當聽
四方普周匝　一門及通道
金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上大蓮花　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴
開敷含果實　於彼大蓮印
大空點莊嚴　十二支生句
普遍花臺中　常出無量光
百千衆蓮繞　不思議云百千蓮繞者化主云々可詳
其上復觀想　大覺師子座
寶王以校飾　在大宮殿中
寶柱皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣
周匝香花雲　及與衆寶雲
普雨雜花等　繽紛以嚴地
諧韻有愛聲　而奏諸音樂
宮中想淨妙　賢瓶與閼伽
寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女
佛波羅蜜等　菩提妙嚴花
方便作衆伎　歌詠妙法音
供養諸如來　以我功德力
如來加持力　及以法界力

普供養而住

普印

結大輪壇印。次衆色界道 玄法經二云五智印同

囉白色中　嚩赤色幢　迦黄色花　磨青色彌　訶黑色。音界

道金剛慧印

觀彼中胎内 諸尊種子一一分明安布。先想圓光

普光淨日輪　清淨離諸垢
中有本尊形　妙色超三界
絹縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　輝焰過衆電
猶如淨鏡内　幽邃現眞容
喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應顯濟群生
以八曼荼羅　眷屬自圍繞
次東遍知印　北方觀自在
南置金剛手　依涅里底方
不動如來使　風方勝三世
四方四大護　初門釋迦文
第三妙吉祥　南方除蓋障
勝方地藏尊　龍方虚空藏
及蘇悉眷屬　護世威德天
次第而安布

私云。已上諸文散在經諸品中。初十三行出第五卷祕密曼荼羅品及第七卷。但初三行全同祕密品。彼品次文云

其上妙蓮花　開敷含果實
於彼大蓮印　大空點莊嚴
八葉悉圓整　善好具鬚蘂
十二支生句　普遍花臺中
其上兩足尊　導師成正覺
以八曼荼羅　眷屬自圍繞
當知此最初　悲生曼荼羅
從此流諸壇　各如其本教
事業形悉地　安置諸佛子 私云。此品文説毘盧遮那曼荼羅也。今軌總説諸壇也

又第七説品界三輪中地輪觀了云

是輪如金剛　名大因陀羅
光焰淨金色　普皆遍流出
於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴
常出無量光　百千衆蓮繞
其上復觀想云云 自下大同。今軌攝軌同經

廣大儀軌器界五輪觀了云

由眞言印力　加持器世界
五輪皆成就　如諸佛國土
種種寶莊嚴　寶樹多花葉
遍滿法界中　清淨極嚴潔
次想爲大海　五寶爲四岸
底布妙金沙　觀尾字光輪
次想爲大海　出八功德水
盈滿其海中　結無盡海印
定慧兩相叉　彼眞言曰

唵尾磨盧娜地吽

由眞言印力　令八味無減
次於其海中　一緣而觀想
八峰彌盧山　定慧内相合
結成彌盧山　彼眞言曰

唵阿左攞吽

由眞言印力　八峰皆圓滿
次上觀縛字　成大羯磨輪
用持大寶花　堅固無傾動
彼眞言曰 用大羯磨印。私云。或本以東別皆云外五股印也

歸命一阿三忙鉢多二合達摩馱覩二蘖登座孕反蘖多南三薩嚩他四暗欠暗噁穆索六唅鶴七囕落八鑁嚩九娑嚩二合賀吽嚂嚕十賀羅二合鶴十一娑嚩二合賀嚂落二十娑嚩二合賀

次應復觀想　羯磨輪之上
其中觀阿字　轉成白蓮花
臺蘂皆嚴好　八葉皆廣大
衆寶自莊嚴　復眞言曰

歸命一阿

由眞言印力　以印三旋遶
遍布於八方　想百千蓮花
當坐衆聖尊　不壞金剛座
次應布五色　囉嚩迦磨賀
白赤黄青黑　染彼衆生界
令同法界色　次布金剛印
結金剛慧印　彼眞言曰

金剛一吽

由眞言印力　三轉金剛印
流散如火光　其明普周遍
一切諸佛刹　以無疑慮心
普遍而流出　三界金剛道
中有法界宮　廣大寶樓閣

中觀曼荼羅　次結轉法輪
印如金剛頂　彼眞言曰
唵嚩日羅合二斫訖羅合二吽弱吽鑁斛
念彼眞言已　印心額喉頂
乃至隨所印　成大曼荼羅
摩訶薩意處　說名曼荼羅
行者住斯位　鏡中觀阿字
焰鬘皆妙好　光耀普周遍
照明衆生界　如合會千電
持佛巧色形　深居圓鏡中
應現諸方所　猶如淨水月
普現衆生前　次於其首上
頂會交際中　標以大空點
而思惟暗字　妙好淨無垢
如水精月電　說寂靜法身
次應觀光輪　想入縛囉字
舒無量百光　成大圓明輪
照明衆生界　乃至微塵衆
影入圓光內　彼圓光眞言
用大轉印二空並入掌風輪而散舒
入縛合二羅一麽㗚儞二怛他引蘖多㗚
旨二合三精以反娑縛合二賀
念彼眞言已　以印三旋轉
普現圓光輪　輪中佛菩薩
一切所依持　行者瑜伽座
身同執金剛　囕字爲眼界
輝燭猶明燈　俛頭小低頭
舌近於齶間　而以觀心處
當心現等引　無垢妙淸淨

圓鏡常現前　如是眞實心
瑜伽者轉字　入曼荼羅行
觀一切大會　修習慈悲眼
無等力明妃　彼眞言曰
怛他也合二他一誐〻曩三迷二阿鉢囉
合二底三迷三薩嚩怛他蘖多三麼多努
蘖帝四誐〻曩三麼五縛羅落乞灑合二
孃娑嚩合二賀
念彼明八遍　無二境界故
復說此偈言　猶是佛加持
菩薩大名稱　於法無罣礙
能滅除衆苦　心本不生句
加持自身故　及與持金剛
上首執金剛　諦聽金剛手
字輪曼荼羅　眞言修行者
能作諸佛事　普現其色身
爾時執金剛　從金剛花座
旋轉而下已　頂禮大日尊
而發讚歎言　歸命菩提心
歸命發菩提　稽首於行體
地波羅蜜等　敬禮先造者
歸命證空者　執金剛歎已
惟願法王尊　哀愍護念我
而演說之言　爲利益衆生
眞言修圓滿　大日遍照尊
告執金剛言　我一切本初
號名世所依　說法無等比
本寂無有上　佛說此加陀
如是作加持　加持執金剛

及諸菩薩衆　能見勝願者
佛菩提座處　大日如虛空
無戲論無二　行瑜伽相應
是業成就故　卽時大日尊
身諸支分故　悉皆出現字
於一切世間　金剛與菩薩
緣覺及聲聞　乃至諸衆生
思惟成悉地　種子同依處
彼種子眞言　阿
祕密主阿字　一切佛加持
普現色身像　此一切佛心
密中之祕密　大悲胎藏生
大曼荼羅王　數置聖天位
三昧神通行　瑜伽阿闍梨
鏡中觀阿字　放淨妙光明
普現圓光內　千界爲增數
流出光焰輪　次當轉阿字
成大遍照尊　導師成正覺
以八曼荼羅　種子字圍繞
各執持標記　隨性令開悟
身語遍一切　佛心亦復然
閻浮淨金色　爲應世間故
跏趺坐蓮上　正受離諸毒
身被綃縠衣　總持髮髻冠
字門轉成佛　普利諸衆生
瑜伽者觀察　一身與二身
乃至無量身　各〻住三昧
咸皆受佛化　願生花藏海
同入於一體　成大曼荼羅

次觀虛空藏　廣大寶樓閣
在大寶閣中　寶柱皆行烈
遍有諸幢蓋　珠鬘等交絡
垂懸妙寶衣　周布香花雲
及與衆寶雲　普雨雜花等
繽紛以嚴地　諧韻所愛聲
而奏諸音樂　壇中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷
照以摩尼燈　三昧總持地
自在之綵女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴花　方便作衆伎
歌詠妙法音　如雲而供養
一々佛海會　供養諸如來
菩提金剛衆　以我功德力
如來加持力　及以法界力
普供養而住　虛空藏明妃
金剛合掌印　彼言眞曰
曩莫薩嚩但他引蘖帝驃一尾濕縛二合
目契弊二薩嚩他三欠四嗢那蘖底薩二合
頗二合囉四給五識々那劍六娑婆二合賀
奉請大日遍照尊　廣刹海會諸如來
菩薩金剛聲聞衆　廣大樓閣普雲集
先遍聖衆皆證知　我今如佛淨二界
成身建立曼荼羅　種々莊嚴今已竟
不捨悲願而降臨　唯願聖衆滿本願
攝受自他成悉地
私云此軌五輪觀大作道場觀又此軌文散在經文是祕要之祕要也可尋經疏之
蘇悉地軌云次應心想大海中寶山其山
頂上想寶師子座於其上復有微妙寶蓮

花於蓮花上復觀諸樓閣懸以繒幡上有
寶幟幢羚羯尼網以而莊嚴運心想已後
誦眞言加持前所想者一々成就
義釋五云此執菩薩於百字明門中各見
蓮花胎藏曼荼羅世界海其莊嚴相皆悉
不同先從[梵字]佉字門大空輪中以[梵字]訶字
門起大風輪次於其上以縛字門起香水
海次於其上以[梵字]阿字門起金剛地金剛
山餘如華嚴經說於此百蓮花藏一一世
界菩提曼荼羅各有十世界諸菩薩金剛
等以爲眷屬此瑜伽者能不起于座至如
是諸佛會中亦能次第諮求諸知識故云
初地菩薩化滿百佛國非徒見之而已亦
能以此百蓮花藏轉作自身
又入祕密位曼荼羅品經疏云如曼荼羅
抄引
案花嚴經花嚴藏界品云此蓮花藏莊嚴
世界海是毘盧遮那如來往昔於世界海
微塵數劫修菩薩行時一々劫中親近世
界海微塵數佛一々佛所淨修世界海微
塵數大願之所嚴淨此花藏莊嚴世界海
有須彌山微塵數風輪所持其最下風輪
名平等住能持其上一切寶燄熾然莊嚴
乃至最上風輪名殊勝威光藏能持普光摩
尼莊嚴香水海此香水海有大蓮花名種
々光明蘂香幢花藏莊嚴世界海住在其
中四方均平清淨堅固金剛輪山周匝圍
遶地海衆樹各有區別云々大輪圍山住日
珠王蓮花上乃至有世界海微塵數莊嚴又

云此世界海大輪圍山內所有大地一切
皆以金剛所成無有高下乃至有世界海微
塵數莊嚴云々此世界海大地中有不可
說佛刹微塵數香水海有寶階寶欄寶花樓閣寶楯壇等又有四天下微塵數寶蓮花
一々香水海各有四天下微塵數香
水河右旋圍遶一一各有世界海微塵數
莊嚴又云此不可說佛刹微塵數香水海
中有不可說佛刹微塵數世界種一々世
界種有不可說佛刹微塵數世界一々世界種一々所
依住形體等不別各世界海微塵數差別有花藏世界海中不可說
佛刹微塵數香水海最中香水海名無邊
妙花光出大蓮花名一切等摩尼王莊嚴
有世界種而住其上名普照十方熾然寶
光明云々此有二十重世界其十三此娑
婆世界其佛即是毘盧遮那如來此二十
重世界如次有一二三四乃至二十佛刹
微塵世界周匝又總云此遍照十方熾然
寶光明世界種有如是等不可說佛刹微
塵世界云々又無邊妙花光香水海東有
離垢燄藏香水海乃至有佛刹微塵數香
水海其南有無盡光明輪香水海乃至佛
刹微塵數如是有十不可說香水海右旋
圍遶一々相香水海皆有世界種一々世界
種各有不可說佛刹微塵世界此有二十重以下多私斷
也其上取意經更撿微文抄又經總說云此花藏世界海
一切境界一々皆以世界海微塵數清淨
功德之所莊嚴
理趣經云大毘盧遮那如來在欲界他化
自在天王宮　理趣釋云其言殿是大樂

不空金剛薩埵大曼荼羅皆從毘盧遮那佛福德資糧出生大妙金剛五寶所成金剛峯寶樓閣其曼荼羅四方八柱列八位四門中位毘盧遮那遍照如來內證之智解脫是也云々即列金剛手等八菩薩故知八柱樓閣是兩曼荼羅也第二和合諸文正明觀相者此道場觀甚深祕密諸文不明多在口授隱去聖既遠對誰擊蒙然猶佛意無邊一音異解隨宜用心自順聖旨故今或依文或尋義或會文令順義或文外加私念且假述此觀云大虛空中有塵數風輪其上有大火輪其上有大香水海海中有大蓮花々々藏莊嚴世界海住在其中四方均平清淨堅固金剛輪山周匝圍遶此輪圍山住蓮花上此世界海大輪圍山內所有大地一切皆以金剛所成無有高下已上前五輪觀也今准花嚴聊加要事彼經無火輪今敎有異說種々寶莊嚴寶樹多花葉中有香水海五寶爲四岸底布妙金沙出八功德水已上廣軌意但彼海無香水名今依花嚴也彼經有兩重一者分海衆分香水海二者世界海中塵數世界種所依塵數香水海說准大日經疏及諸軌說前五輪中水輪當世海大香水海次地輪上香水海當彼世界種下小香海然今軌說此海中蓮以妙蓮花王持花藏界者彼花嚴經世界海中有塵數世界種故海爲總以種爲別今數不然彼輪上唯觀一海建立一大曼荼羅世界無海種別即此名爲花藏界歟海中有五股金剛杵蓮花臺也今軌意也入祕密曼荼羅位品云持金剛主菩薩以爲其莖云々今依彼歟廣軌留八峯彌盧山依悉地出現品歟蘇悉地明之其上有半數蓮花義釋意其上有開敷白大蓮花王諸文有之即中台九樓位大宮殿所依也經軌說其蓮云妙色金剛莖八葉具鬚蘂衆寶自莊嚴開敷含果實於彼大蓮印大空點莊嚴以心想花臺八蓮各置點云々具如曼荼羅抄一十

二支生句普遍花臺中常出無量光十二支生句如曼荼羅抄遍於八方百千蓮遶此百千蓮諸文有之廣軌云衆聖座不思議云化主所生云々可詳又花嚴說小香水海莊嚴有四天下微塵數蓮花今加私念助顯云可觀此諸蓮花或有衆所居宮殿所依即名此云衆聖座或有寶階寶欄等所依或唯是海中莊嚴間宮殿所依何名座耶答梵網經云我今盧舍那方坐蓮花臺云々此即世界所依名座故宮殿所依亦名座無失前所觀五輪大地最中有一法界宮廣大寶樓閣其量無邊際總覆地上香水海及諸蓮花今軌云其上復觀想大覺師子座在大宮殿中等云々重通中有法界宮廣大寶樓閣中觀曼荼羅入祕密位品云於八方隅建摩尼幢疏云三重曼荼羅諸菩薩座乃隨淨妙功德五塵樂具而生在八寶幢柱之內有云有八柱樓閣又有佛地證衆如下引也此等顯密諸文相對和會作此大殿觀也然此大殿若准今軌即是花藏界也若准理趣即名大曼荼羅也其上有寶幟覆於羯尼網蘇悉地軌意也又入祕密位品云懸大寶蓋疏云大寶蓋在上都覆之遍覆諸佛刹故云大也大寶樓中有四重曼荼羅先其最中白大蓮花是中台毘盧遮那曼荼羅九尊位也十字羯磨下有一總方壇更擬祕密品及疏耳金剛杵四邊蓮花周匝爲壇所依中台八葉遶或說在壇上或記似在海中今會云□基海中臺在壇上若立作晝作時壇上可十字以上若觀作時可加致歟由此義似異說歟八方語蓮准之此等無明文多是義推也其壇四角立獨股金剛有光焰其壇四邊有五色界道白赤黃青黑如次從內至外以爲界道私云從五字中放五色光作寶羅網周匝爲壇寶珠瓔珞種々莊嚴此亦無證隨宜用心又不可必依云々四方各有一門有人作圖雖開一門或圖無門可檢次西爲通門具如曼荼羅抄其五色界中八葉蓮華臺葉上衆寶成地平正如掌其上復別有八柱寶樓閣其中復有九尊別壇其上各有花座供具等云々具如□□□□其上復觀想大覺師子座寶玉以校飾在大宮殿中寶柱皆行列此即經第七文也廣軌云次觀虛空藏廣大寶樓閣

在大宮殿中寶柱皆行列全軌具如上引今此大覺師子座文當彼軌大寶樓閣文也彼軌兩有此文是虛空藏明妃加持普供養之文也今依彼衆此云百千蓮遶已上略明曼荼羅位也大覺師子以下明行者觀心供具也文具意云其大蓮上有大宮殿其中復有大寶樓閣寶柱行列其樓閣中有尊壇上有花座其殿內樓壇花座等總名師子座也雖有樓閣以座爲本今見世間王者所居於大殿中有床其上有屋形者法王所居殿重亦然若不爾者今言師子座亦言寶柱行列餘處或言閣等雖可和會言師子座者義釋一云釋論云佛名人師子其所生處若床若地皆名師子座今此宗明義言師子者是勇健菩提心於宮殿中更有樓閣恐人不信若有例平答衆大日經第一並義釋意似法界宮中有樓閣也又略出經須彌山上想縷吽多羅頡卑惑五字以爲大殿於其殿上有五峯樓閣義決云五字故和合共成四方大殿於大殿中隨於字□法成五峯樓閣又薩曇分陀利經云七寶浮圖涌從地出浮圖中央有七寶講堂々々中金床々上有佛號抱體羅漢言大寶釋如善財所遇彌勒住處毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中有無最百千樓閣又彼一々樓閣中有阿僧祇寶樹阿僧祇池花衆烏等更檢遍有諸幢蓋珠鬘等交絡垂懸妙寶衣私云大殿內樓閣之莊嚴歟周匝香花雲及與衆寶雲普雨雜花等繽紛以嚴地諸韻有愛聲而奏諸音樂私云大殿內小樓外八方上下供具莊嚴歟言詣韻等入祕密位品云無益樂器自然諧韻其聲微妙人所樂聞釋云無莖樂器彌滿宮中不鼓自鳴宮中相淨妙大殿內樓名宮歟廣軌云壇中想淨妙云々上來所引諸文所言若壇若□□宮若□影略互顯意在祕密此中具意云大宮殿中有宮殿其中有壇々中有座又壇中有寶瓶等也中賢瓶與閼伽寶樹王開敷照以摩尼燈已上二句內樓壇上供□外五供也但閼無香花等寶樹王恐寶樹中備此等供具歟祕密品明供養中云以是無過花芬妙復光顯法界爲樹王供養仁中尊眞語以加持三昧自在轉勝妙處大雲法界中出生從彼雨衆花常遍諸佛前疏云想樹遍法界生花供養也又云々又以此花等遍周法界爲一大樹如天意樹無異雨種々花雲花香幢蓋等及飲食物無捨無邊不可窮盡普遶一切如來之前種々供養分一々周遍又經第七卷說虛空藏中云幡々繒諸綵絡廣大妙樓閣及天寶樹王遍有諸資具衆香花雲等無際猶廊空各雨諸供物供養成佛事又義云如世尊說諸供養中心最爲上如前一々供物皆當運心遍及法界以異言祕印持之如供養次第中廣說或觀大寶樹王遍覆一切世境如花嚴菩提樹王之相具足莊嚴隨一々所須受用之具悉於中出無有窮盡遍至一切賢聖前廣大供養并普通一切衆生如是運心已當用虛空藏轉明妃加持自然隨意成就也又略出經云西

方國王長者以種〻花香纓絡與拼樹上布施一切此名劫樹云〻以之准思三昧總持
地自在之婇女義釋云花臺是實想慧正方四葉是如來四智隅角四葉是如來四
行鬘鬘是一切三昧門陀羅尼門六度十八空等又祕密位品說花臺八葉九尊云一切衆中佛菩薩母六波
羅蜜三昧眷屬而自莊嚴云〻以之衆之三昧總持地者彼藥中也其中有菩薩卽大日衆三昧也三昧名女
其諸菩薩亦天女形故云自在之採女歟又細案此文意彼三昧眷屬是嬉鬘歌舞等類歟故下云方便作衆
伎等歟彼亦女形□□□女雖知花臺八葉九尊位也藥中是三昧伎女坐處也問云何外能在壇上内供在
壇外答此中意者花等直獻其物故從壇上歌舞等有人□之取在壇歟問此界何處濟外供答青龍軌說蓮
花部曼荼羅中云花燈塗香四攝内供養云〻玄法三卷同之佛波羅蜜等菩提
妙嚴花私云佛者五智佛波羅蜜者四菓菩薩也菩提者九尊内證卽喩□□王妙嚴華者歌舞
等□殿彼讚之外用也卽□花嚴樹也故祕密□品□樂中三昧或眷屬莊嚴□又楞伽經云入法雲地已次
入三昧□□□神通諸花莊等□□□□分誰舉佛波羅蜜意取嚴彼菩薩□□類也此中列供具未該□□
故□□花軌云菩提妙花普散諸佛及諸大衆以之可思方便作衆伎歌詠
妙法音供養諸如來私云内證雖妙□主不知教方便示現自受法樂相
令諸衆生樂果抑大覺師子以下經第七文祕密難等不思議疏只作深人故於人不淨念爲自行偸逃淺略
順文之義故知深祕更撿彼疏舉旨難測不偏執須廣等諸文亦問明師也已上次八方百
千衆蓮上三重界道有云十字牓牓有云三段爲界私云十字未得明文
更撿然悉地出現品疏云作四角金剛標欄此相同三殿金剛殿更互相又而作之一〻界中
有諸尊宮殿入祕密位品云有諸菩薩宮殿私准今言子此前應在前總大殿中又辭
悉地軌云蓮花上觀諸樓閣今又准之可有總樓別樓佛菩薩等樓故總云諸樓閣歟略出經說道場觀中云
大殿上有五樓閣云〻今亦准之彼百千蓮作宮殿寶階等所依方圓大小等隨宜觀之問三重宮殿所依蓮
花亦是八葉亦白色歟答可思一〻界中更作四重最外爲
緣。次諸尊座位。次置供物處。次佛子所行
道具如曼荼羅抄文具准前中台可知取要言之。此中總攝諸
佛萬德無盡法門。若略標之。只在一紙半
紙書上。若廣觀之。普遍無盡無餘之界。觀
境寬狹淺深麁細。宜隨行者智解而已

第三問答料簡者

第一問。前所引校者曰此間脫文歟義釋五之。空中有風〻上
有香水海花。極難得。故名爲大寶花中最
勝。故名花王。此花非一。或花葉多。故名爲
衆。世尊住此花。衆建立大宮殿中。說是契
經。是故說言大宮殿中。若就如來實受用
身所依淨土名大宮殿。量同法界。於中一
〻佛受用身是能說本。名說此經。若就如
來隨菩薩宜現受用所依淨土名大宮殿。
其量不定。於中諸佛同現一身正說此經。
故此宮殿分量方所不可定說云〻。此經論
文善順今道場觀意也
第三問。今軌意似衆妙蓮花王持花藏界。
其上更有莖大蓮。既有二重蓮。今何觀一
重。答。一往似然。但經疏并三藏軌亦有一
重。故欲會此軌令順諸文也　問。云何會
之。答。今軌從嚴淨佛國至□花藏界是私
詞也。最初正覺等以下混雜耳。經祕密品
及第七卷也□第七也。其上大蓮花妙色
金剛臺等者。卽上文香水海中持花藏界
之蓮也。又卽當第七卷水中觀白蓮等。又
若不爾者。云何其次如彼卷百千蓮等文
耶。故非二重　問。不順軌文。若唯一連引
經。卽是何更私加。況又私詞經文生起不
明。答。私詞中加蓮花者。今案云。此文意者
欲引經文。或有可加事。謂大海眞言金剛
手眞言等也。或有欲顯事。謂經所說羯磨
可用眞言王。其羯磨上蓮花。是花藏界所
依也。卽先述此等事。次出經文也。故亦非

無生起也。然祕所大途不明。言者是此教
之例也。就中此觀最密。學者善思　問。今
軌似有二重八葉。又先德多□一重。何強
會云一耶。答。豈□不言經及諸軌不說二
重耶。今爲疑者。重具述。如經第七地輪□
了云

是輪如金剛　名大因陀羅
光焰淨金色　普皆遍流出
於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　如色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴
常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座
寶玉以挍飾　在大宮殿中

攝軌只引此文。廣軌復加餘文。但廣軌云。
遍布於八方想百千蓮花當生衆聖尊金
剛不壞座〻云。今依此等文案云。何經上文
云。於彼中思惟導師諸佛子〻云。導師是大
日也。諸佛子是諸會菩薩也。下文云水中
白蓮。次云百千蓮〻云。良知前言白蓮是導
師座也。後言百千蓮是諸佛子座也。故廣
軌云百千蓮衆聖座。其次經文舉兩類蓮。
總云。其上復觀想大覺師子座在大宮殿
中。其大宮殿□□□法界宮。其師子座廣
軌云樓閣。准知□□類蓮上總有一法界宮。
其内又有小樓閣師子座等也。此中無二
重蓮。故今且觀一重
第四問。前依花嚴地下海中觀一大道場
亦八葉歟。答。彼經所說彼葉數。今教不明

彼大蓮。且隨宜作觀耳

第五問。何故地下海但觀一蓮花。地上海觀百千蓮耶。答。地上海中諸尊。依報各別觀之故。有百千蓮也。彼本華嚴經大香水海中有一大蓮花。其上復有座數小海小蓮花等。今亦大途相似彼耳

第六問。中台蓮八方蓮有高下寬狹耶。答。一往言之。中台八葉高廣。八方諸蓮狹下。主伴異故。本迹異說。因果異故。若初心觀高下寬狹顯然分明而已　問。若有高下。云何花嚴花藏界地無有高下。答。誰言地有高下。今所言者。地上海中諸尊所生大小蓮地。此有諸位淺深階級故。作寬狹上下觀也

第七問。中台八葉臺上葉上位亦有寬狹高下耶。答。可然。例如□□臺葉世界也

第八問。言八葉者單數歟複數歟。答。設爾何失　問。若單數者。毘盧遮那佛豈坐單八葉。若複數者。此葉是有情心分。何處說彼有多葉耶。答。單數無失。此且觀有心分八葉為入祕密藏之初門。實證時不必如是。如義釋云。皆以加持方便力故作如是說。究竟解脫時。實亦不如所說也(已上)此似天台教證二道之義也。又複數□□□分八葉只是表示也。其實何今同□□。義釋云。〻佛座當作八葉芬陀利花(白蓮□分)□□芬荼利蓮花可有百□許□葉〻相承整。□□愛最外極自漸向內色漸微黃□□□□者。與藥色相近也。此花極香也。花大可徑一尺餘。尤可受也。是曼荼羅八葉者(已上取意)以之可思。安和上教時義云。邊有八葉〻〻之下有無量葉

第九問。如所言者。海中有大小蓮為諸壇所依也。今軌云如蓮花王持花藏界者。此指何蓮。答。未詳。最叙云。應是總指彼諸蓮也。上來所明大小蓮花王上諸會諸壇。總名一蓮花胎藏大曼荼羅花藏世界也。彼諸蓮花皆云花王者。皆是佛位□□所生故也　問。如華藏世界所依有一蓮花。何處說有衆蓮共持花藏界。其衆蓮皆□□□。答。佛地經云。大寶花王衆所建立大宮殿中。今所明華藏界相何□異。彼說耶。答。顯密教異。豈一向同。故彼如言以示大途也

第二問。何處說為一樓閣覆無邊法界耶。答。此經云。一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集會。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王。高無中邊。諸大妙寶王種〻間飾。菩薩之身為師子座。疏云。其高無窮。當知廣亦無際。以邊不可得故。亦復無中。此是遍一切處身之所住處。當知如是樓觀亦遍一切處也。又佛地經云。一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴。放大光明普照一切無邊世界(論意云。最勝下顯如來住處十八圓滿事。此初顯色圓滿)無量方所妙飾間列(第二形色圓滿)周圓無際。其量難測(第三分量圓滿)超過三界所行之處(第四方所圓滿)勝出世間善根所起(第五因圓滿)最極自在淨識為相(第六果圓滿)如來所都(第七主圓滿)諸大菩薩衆所雲集(第八輔翼圓滿)無量天龍人非人等常所翼從(第九眷屬圓滿)廣大法味喜樂所持(第十住持圓滿)作諸衆生一切義利(十一業用圓滿)滅諸煩惱災橫纏垢(十二攝益圓滿)遠離衆魔(十三無畏圓滿)過諸莊嚴如來莊嚴之所依處(十四住處圓滿)大念慧行以為遊路(十五路圓滿)大止妙觀以為所乘(十六乘圓滿)大空無相無願解脫為所入門(十七門圓滿)無量功德衆所莊嚴。大寶花王衆所建立大宮殿中(十八依持圓滿)論釋第十八依持圓滿云。無量功德衆所莊嚴。大寶花王衆所建立。謂如地等依風輪等。或如世間宮殿依地。如是淨土無量德衆所嚴。大寶紅蓮花王衆所建立。謂紅蓮花大寶所成。如是大寶無量功德衆善所起。於衆寶中勝故。名大。此寶紅蓮於諸花中最為殊勝。故名花王。或此寶花望諸菩薩善根所起紅蓮花衆勝故名大。佛是法王。是佛最勝善根所起。故名花王。又此寶花極難得。故名為大寶花中最勝。故名花王。此花非一。故名為衆〻云是其文也。顯密雖異。佛□全同。此經教主幕經疏意似他受用。花嚴佛地亦復如是。彼中所說佛果功德稍順此中教主功德也

第十問。若諸壇皆在蓮上者。二乘諸天皆坐蓮花歟。答。未詳。設爾何失　問。二乘諸天不坐花座。答。又彼或有坐花座者。如下引經疏。又二乘諸天經無彼別報得花座。何妨凡聖共住世界。總以蓮為所依。花嚴世界海世界種相亦復如是　問。若爾云

何二乘諸天爲中台時者八葉耶。答。彼別
事□□□此中□□□以凡小爲化主耶。
是極密也。更問
第十一問。□諸□□□中台時。當云八葉。
爾□□藏界以何□□□□□誰□爾時觀
花藏□□是時立作□一作曼荼羅也。今
是觀佛果眞實依正也
第十二問。何故此蓮金剛杵爲蕋。十字羯
磨爲臺。答。經云。爾時執金剛從金剛蓮花
座旋轉而下。義云。此菩薩以金剛杵上而
有蓮花臺。以此爲座也。金剛卽是諸佛智
印。此佛智印大曼荼羅之臺故有所表也
〻云以此可思。但文不明
第十三問。上□□□大小蓮花爲座者。宮
殿總所依名座也。壇上諸尊別座云何。答。
祕密曼荼羅品云。一切如來座。及諸佛智
子。悅意妙蓮花。世間稱吉祥。緣覺諸聲聞。
所謂邊智者。當知所敷座。芰荷青蓮葉。世
界諸天神。梵衆以爲初。赤色鉢曇花。彼稱
爲座王。降此如所應。念居其地分。義云。此
次答座位表像也。如世人以蓮花爲吉祥。
淸淨悅可衆心。今祕藏中亦以大悲胎藏
妙法蓮花爲最深祕吉祥。一切加持法門
之身坐此花臺也。然世間蓮亦有無量差
降。所謂大小開合色相淺深各不同。如是
心地花臺亦有權實開合等異也。故云智
者當知也。若是佛位當作八葉芬陀利花。
白蓮也。其花令開敷。四布若是菩薩亦作
此花坐。而花令半敷勿令極開也（其花或白或黃）
（或作實蓮花皆得但赤色者是世間在下也）若緣覺聲聞當坐於花
葉之上。或坐俱勿頭花葉上（淺識傳偈世所傳以爲一邊之智）
此是青蓮花也。此但是青色之蓮。然更別
有青蓮花。非此類也。坐芰荷青蓮葉也。從
蓮花所生葉也。若淨居諸天乃至初禪梵
天等。皆坐赤蓮花中。其色純赤（世稱爲座王也）若
欲界天及地居等。各隨其位而用表之。如
帝釋像卽畫須彌山王。山神坐山上。水神
坐水上。樹神坐樹。城神坐城。如是甚多。可
以意得耳（以下諸天分地爲座謂欲界等天或坐草或乾葉等也念謂思念憶持不忘也）
第十四問。此曼荼羅世界在何處耶。答。有
感有應。如水中月。法界何處非道場耶。但
百字果相應品云。於此妙花布地胎藏莊
嚴世界種性海中受生。義云。言於此者。卽
此者索訶世界也。於種性海受生（種性謂受生處海謂）
（無斷廣多也）又義五云。此經是法王祕寶。不妄示
卑賤之人。如釋迦出世四十餘年。因舍利
等殷懃三請。方爲略說妙法蓮花義。今此
本地之身。又是妙法蓮花。最深祕密處。故
壽量品云。常在靈鷲山。及餘諸住處。乃至
我淨土不毀。而衆見燒盡。卽此宗之意。又
因補處菩薩三請。方爲說之。頓悟之機則
不入其乎（私云此知此胎藏曼荼羅□□□界釋□□本地三身依正也又知此與法花是一）
（也此數之祕旨也）
第十五問。一世界中二佛不並。云何此界
諸佛俱會。答。此是大日如來甚深祕加持
善巧方便之力。爲諸眞言行者開一法界
門。名爲大悲胎藏大曼荼羅也。此中總攝
十方三世諸佛因果自行化他教行大理
無盡法門。非別有此一佛五也　問。若爾。
此法假施設歟。答。非假非實。不可思議。仰
信修行。自□菩提量深祕法不可思議。如
義釋三云。復次聲聞經中以毘尼爲祕藏。
要擇人簡衆方乃授之。若未發律儀。不令
聽聞修習。摩訶衍中亦以持明爲祕藏。未
入曼荼羅者。不令讀誦受持。還同盜聽布
薩乃招重罪。所以然者。如世人慈育雅子。
雖復無情所悕而不授與干將莫耶。以不
知運用方便故必傷其體。今此法門亦復
如是。卽心成佛旨趣知恐。未來衆生輕慢
法故。不能諮訪善知識。未蒙三密加持而
自心執久輙自修學久用巧力無所能成。
反謗此經謂非佛說。又此經文有淺略深
祕二釋。就深祕釋。由復有淺深。輙爾披翫
者以不解密號。故謂是因緣事相。心生慢
易自言。我行眞道。何用呪術事耶。以如是
等因緣感違法業。於無量劫墮惡趣中。所
以修學眞言者。要令先入曼荼羅也（巳上）當
知此是甚深密法也。假以表眞。假卽是眞。
有相爲門卽入無相。非離有相別有無相。
更撿經疏
第十六問。觀本尊身土形量云何。答。經云。
或復一切處隨其類不思議智生。是故不
思議應物有殊異。智〻證常乃至廣持。當
知是其量。座印亦如是。義云。一〻本尊之
形量不量。同法界無有邊際及與始終。由
智有淺深。量有大小。故所見身各〻差別。
是故當知所觀本尊隨行者心大小無有

定量也
第十七問何故作是道場觀耶答可有多意且出一兩一者今軌云爲嚴淨佛國奉事諸佛二者爲見諸佛及國三者爲作不二觀自成佛身也此中以身三爲竟要期其觀更尋百字位成品並廣軌意又有人述不二觀云本尊爲本以我爲影以我爲本々尊爲影諸佛亦如是相融觀平等此義甚善
第十八問□□□□合者□何處耶答□□云總結花藏界□□若爾云何先德云結□□界耶答未詳其意隨宜用意歟有云近三千遠無邊際又其所言三千界與花藏界同異難知對記云大和上釋若准法界尼吒義者可云法界三千大千世界也
問結界時有何用答可尋彼眞言釋
第十九問曼荼羅置何處行者住何處作此觀耶答具緣品疏明白標曼荼羅位中云正西是通門處卽阿闍梨所住修供養瑜伽處也云々但經云持誦者思惟而住於佛室疏云在二明王中間（私云不動降三）名爲住佛室邊是行者住處也 問彼是塗壇時之事也作竟以後不可住本尊壇□彼中只說中台第一重不說餘二重故不□彼文而判行者住處□彼疏卽云至畫曼荼羅竟阿闍梨移座住位出壇門外當此佛室置所樂尊或置般若經數珠杵等□若爾畫曼荼羅竟當住何處耶答所難可爾但今世學者以此爲行者住處故且作此說然彼疏既云正西是通門阿闍梨住處故知彼文意以正西通門爲行者住處也若爾畫竟雖出門外正西通門爲行者座故疏第十三云時阿闍梨先在門外坐住法界兼菩提心此菩提卽是法界性也向東方而作金剛印（壇門向西開師面向東也）故造壇了當壇西向東坐想同於佛々卽是法界體也既同諸佛然後作度人事業也作事金剛謂諸事金剛卽是三股跋折羅印是也云々（此又要也故廣引之）又私云此是立□時之事也立畫處狹故又順事相故不可□本□壇中故畫竟移座□觀作時心境無礙□□對大□作不二觀故隨便宜亦可得觀彼佛室
問經第七卷意云中置大日若釋迦於佛右蓮上當觀本所尊（不思議云得并爲本尊者自本尊也）左置敎金剛等前後花臺中一生補處等右邊花座下眞言者所居（不思議云眞言者所居者於畫像地右下角也云々）若住正西便莚彼說答直住正西面向大日奉事觀念能得便宜而云邊角未詳其旨試會云案彼經疏意云佛左邊置本尊菩薩若依此意卽可令行者正向彼所尊故云右邊置本尊右角坐行者歟此擧一端若大日爲本尊猶可住正西也文云々可思 問何故云右邊本尊答世人多念觀音故云爾歟
第二十問何故觀內心爲曼荼羅本答如前引義釋又私云有情□□□最藍處也如瑜伽論第一云羯羅藍識最初託處是名肉心如是識於此處最初託還卽從此處最後捨
第二十一問以前所明皆不違諸文耶答諸文不同其意或異今隨宜取要隨便用之故不可令一向同也況又或依意樂如私用意怖畏甚多不可披露 問云何重々任意作觀答如先所言隨宜用心不違佛意自在作觀龍樹天台等意也大日經疏往々引用天台釋也其餘雖不云天台釋一向相似天台法門故用此意又義釋明五色中云若瑜伽行人善得此中意者當觸類而長自在旋爲寂滅眞如中當有何次位如偈中所說且擧□法門提其綱領耳又釋眞言中云得意者當觸類申而長之自在旋轉普入一切修多羅中若劑所聞□□不進則不名無盡法門也云々卽雖非得意非無所思故且假作此觀仰請聖加若不爾者何時頓發自然之慧又何時自遇證理之師天台止觀云雖未契理觀心不息如楞嚴中射的喩此經義釋同引此喩今庶幾之愍練愚心此非苟執見者取捨南無大日如來加持我心念

東曼荼羅抄別卷

末學沙門覺超記

傳領了 實助

胎藏尊位幷梵漢密号種子三昧耶形色手印等略記上巻

八葉院　一　中臺八葉九尊

毘盧遮那如來 中　遍照金剛

種子 字在轉字品三昧耶形窣都婆　戴如來頂中

身色黃金色住定印首戴五佛寶

冠着白輕羅綿瓔珞嚴身坐寶蓮花

梵本身肉色着赤衣　大日是日天之名喩物類即除

暗遍明之義也然世間之日則有方分其明有一邊

如來智惠之日光遍照法界但取其少分相似故加以大

日名此如來．大日如來身如閻浮檀紫金色如菩薩

像首戴髮髻如冠形遍身放種種色光被綃穀衣是

首陀會天成正覺之標幟也但以鉢陀爲裙云云

寶幢如來 東　福聚金剛

種子　三昧耶形光焔　白黃色右手与願左

手當心執袈裟二角坐寶蓮花着輕衣執云日暉色

赤白色是則日初現赤白相雜之色寶幢是發菩提心義

譬如軍將統御大衆要得幢旗然後部分齊一摧破

國威大切名如來万德亦復如是以一切智願爲幢旗於

菩提樹下降伏四魔軍衆故以爲名也色如朝日之般相

義也云云

開敷花王如來 南　平等金剛

種子　三昧耶形五股金剛杵

黃色左手當齊輪執袈裟角右手掌向外當胸着輕衣

黃色左手當齊執袈裟角右手掌向外當胸着輕衣

坐寶蓮花　執云淨金色黃金色淨秦羅正圓

樹王花開敷佛身相金色普放光明如住離垢三昧之標

相妙因菩提心種子長養大悲万行今成遍覺万德開敷

故以爲名離垢即大悲義也云云

阿彌陀如來．西　清淨金剛

種子　三昧耶形初開蓮花

白黃住定印着輕衣坐寶蓮花　執云眞金色赤金色入

定之相目觀下視之　淨秦羅圓月輪光無量壽佛

是如來方便智以衆生界無盡故諸佛大悲方便亦無

終盡故名無量壽梵號命作名爲仁者又降四魔故不

爲勝者故偈翻爲甚義謂之仁勝着眞金色

天鼓音如來 北　不動金剛

種子　三昧耶形万德莊嚴具相

黃金色左作拳仰安齊下右手伏掌安膝上座寶蓮

花　赤金色入定之相　淨秦羅半月

不動佛作離熱清涼住於寂定之相此是如來涅槃

智是故義云不動非其本名也本名當云鼓音如來

如天鼓都無形相亦無住處而能演說音聲警悟衆生

大般涅槃亦復如是非如二乘永寂都無妙用故以爲

喩也眞金色

普賢菩薩　眞如金剛

種子　三昧耶形賢瓶

肉色左手持蓮花上置劍右手如三昧印作向外戴

五佛頂漫荼羅瓶形

文殊師利菩薩　吉祥金剛

種子　三昧耶形青蓮花

黄金色左手持青蓮花上安五股杵右手持梵篋首
有五髻後本髻列安化佛右手作拳當胸持鈎
或花上有三股云々　漫荼羅如覆虹金剛儀
軌云赭金色

觀世音菩薩　正法金剛

種子　法住作為三昧耶形

肉色左手開掌當胸右手持蓮花首冠中安无量
壽佛

軌云頗梨色

漫荼羅虚空方形

彌勒菩薩　迅疾金剛

種子　三昧耶形蓮花上迅疾印

肉色左手掌當胸向外右手持蓮花上安軍持瓶
中有率都婆　軌云黄金色

漫荼羅虚空方形青色

但四菩薩疏与圖異也東南普賢西南文殊東北
觀自在西北彌勒云々　又四行菩薩前本皆座青
蓮花後本各座赤蓮花

疏云中臺八葉内心殿白蓮者此是衆生本心妙法芬
陀利花秘密標幟花臺八葉圓滿均等如正開敷之
形此蓮花藏為大悲胎藏漫荼羅之體其餘三重是
後此自證功德流出諸善知識入法界門耳西方四葉

是如来四智隅角四葉是如来四行云々

疏云中胎藏當安五瓶寂中大日瓶安在花臺餘安外
花東葉中凡獻中胎食時四佛菩薩各随本座在
花臺内本所座遮那者置花臺前若有力者於一一
尊所皆置一瓶如不能合随内外方於上首諸尊處
置之其四門房各置二瓶四角各置一瓶閃通外别
有一瓶云々

又云從大日如来齊以下光明是此第三重位自香以上至
明所生光明為第二重位自咽以上乃至於頂相之光
為第一重位其中胎藏即毗盧遮那自心八葉蓮花也云々

又云假令中胎藏縦廣八尺第一重當廣四尺第二
重當二尺第三重當廣一尺阿闍梨言本法如此
若恐大小相懸不相稱者以意均調之於理无失
也如是分竟云々

又云大悲胎藏發生漫荼羅廣義者若行人自見
中胎藏即知一切衆生悉有成佛因縁故具所起
大悲漫荼羅之圓法界且如十世界微塵數執金剛
衆等随以一門作漫荼羅主餘為眷属則成一種
漫荼羅云々　已上八葉院

佛母院　東第一

一切如来智印　中　發生金剛

種子　又　又　三昧耶形三角智印

上圓光内三角印其光絲色坐寶蓮花後本圖

光白色坐赤蓮花　軌云安置白蓮花

大勇猛菩薩 左二　嚴迅金剛

種子　三昧耶形如意寶

肉色左手當心下持寶形右手持鈎坐赤蓮花

大安樂不空金剛三昧耶真實菩薩 左三　真實金剛

種子　三昧耶形三股

金剛　肉色身廿臂持金剛界十六尊及四

攝三摩耶形首戴五佛冠坐赤蓮花

佛眼佛母 右一　殊勝金剛

種子 又　三昧耶形佛頂眼

肉色住定印坐赤蓮花 或云白花

七俱胝佛母 右二　寂勝金剛

種子　三昧耶形說法印

白黃色有十八臂遍身著白輕羅綿天衣以白螺

釧上二手說法相右二手施无畏三手把釼四手把數

珠五手把子滿菓六手把鉞七手把鈎八手把跋折羅

九手把寶鬘左二手把如意寶幢三手把蓮花四手

把澡灌五手把索六手把輪七手把螺八手把賢瓶

九手把梵篋面上有三眼坐赤蓮花以綫帶鬘

膝々著白衣

優樓頻螺迦葉 智印背左　善巧金剛

種子　三昧耶形梵篋

合掌坐々具也

伽耶迦葉 智印背右　離塵金剛

種子　三昧耶形如先

肉色右手向外左手取袈裟坐々具也

觀音院 第三

蓮花部發生菩薩　光華金剛

種子　三昧耶形未開敷蓮花

白肉色左持蓮花右手心上屈地水二指坐赤蓮花

大勢至菩薩　持輪金剛

種子　三昧耶形未敷蓮花

肉色左持蓮花右手當胸屈地水火三指坐赤蓮花

耿俱胝菩薩　降伏金剛

種子　三昧耶形數珠鬘

肉色四臂左一手持蓮花上有梵篋二手持軍持右一

手施无畏二手持念珠着羯磨衣頂上有眼坐赤蓮花

觀自在菩薩　法金剛本淨金剛

種子　三昧耶形初割蓮花

白肉色左手持未開蓮花以右手如開一葉之勢坐 蓮花

多羅菩薩　悲生金剛

種子　三昧耶形青蓮花已開卸合是也

綠色 或云青白色　中年女形二手合掌中挿青蓮花頻梭

冠着羯磨衣後本肉色不着羯磨衣坐赤蓮花

大明白身菩薩　放光金剛

種子　三昧耶形開敷蓮花

種子 三昧耶形開敷蓮花

白黄色 白多黄少 左持蓮花右与願手坐赤蓮花

馬頭觀世音菩薩 迅疾金剛 噉食金剛

種子 三昧耶形白馬頭

肉色前本三面二臂結印立右足也右趺翻向外也後

本一面四臂右手持三貼鈎左手持未開蓮花坐赤

蓮花

大隨求菩薩 与願金剛

種子 三昧耶形梵篋

黄色 赤黄深黄 有八臂各持三昧耶形左上手蓮花上

有金輪光炎次手梵篋次手寶幢次手索右上手

五股杵次手鎊鉾次手鈎次手鉞斧鈎坐赤蓮花

窣睹波大吉祥菩薩 利樂金剛

種子 三昧耶形開敷蓮花

肉色左右手當胸各持蓮花坐赤蓮花

耶輸陀羅菩薩 示現金剛

種子 三昧耶形楊柳

白肉色 或云白黄 左手持蓮荼右手与願手坐赤蓮

秘藏記云持楊柳 軌云持鉢瀲滴

如意輪菩薩 持寶金剛

種子 三昧耶形如意寶

金色有六臂右第一思惟手次手持寶次手持數珠

左第一手按光明山次手持蓮花次手擧金輪立右足

蹋左趺坐赤蓮花

大吉祥大明菩薩 靈瑞金剛

種子 三昧耶形開蓮花

肉色左手持蓮花安股上右手立空地屈水火風當胸

坐赤蓮花

大吉祥明菩薩 常慶金剛

種子 三昧耶形開蓮花

肉色左手持蓮花右手屈地水立火風空坐白蓮花

寂留明菩薩 定光金剛

種子 三昧耶形

肉色左屈地水火空舒風指當胸右手掌向外擧

高著天衣坐赤蓮花

披葉衣菩薩 異行金剛

種子 三昧耶形未開敷蓮或鉞斧

肉色左手持索右手持杖立左膝坐赤蓮花漫茶坐白

蓮花

白身觀世音菩薩 普化金剛

種子 三昧耶形蓮花

白黄色左持蓮花右手立膝上立右膝坐赤蓮花 或云肉紅

豊財菩薩 如意金剛

種子 三昧耶形二蓮花

白肉色左手持二莖蓮花自面之左右而出其花右

手如鈎印擧肩也著天衣坐赤蓮花

手如鈎印擧肩也　著天衣坐赤蓮花

不空羂索菩薩　等引金剛

種子　三昧耶形蓮花

白肉色有四臂右一手持念珠次手持軍持瓶次左一手持蓮花次手持羂索以鹿皮為白氎有三面々上三目左右二面大青色坐赤蓮花

水吉祥菩薩　潤生金剛

種子　三昧耶形未開蓮花

白黃色左手持未開蓮花右手施无畏坐赤蓮花

大吉變菩薩　動用金剛

種子　三昧耶形未開蓮花

肉色左手持未開蓮花右手舒掌當心上坐赤蓮花　或頭目上揭

白處觀世音菩薩　離垢金剛

種子　三昧耶形鉢曇摩花

白黃色左持蓮花右手与願手垂前着天衣坐赤蓮

奉教者　即非此下左　密持金剛

肉色左持蓮花右抄般上坐花

蓮花軍吒利　三昧音下左　甘露金剛

青色左持未開蓮花着天衣

多羅使者　多羅下左

種子　肉色兩手持未開蓮花

蓮花部使者等三人　寶掌以菩薩持左

右各合掌　或云香花衣又一也　各肉色也中者右手持鈎左手持花左

蓮花部使者　耶輸并下左

種子　肉色左手持蓮花右手拳安股上立左足坐蓮

蓮花部使者　如意菩薩下左

肉色兩手捧如意寶

鬘供養菩薩　大吉祥大明并下左　大輪金剛

肉色兩手持鬘着天衣坐花

蓮花部七母　大吉祥明并下左

肉色左手持鬘花右手掌向外立右膝着天衣

蓮花部使者　豐財并下左　或

肉色以蓮花藏金鑒持兩手

寶供養菩薩　千手并下左　如意金剛

肉色兩手持藏花立左膝　或取蓮花

燒香菩薩　水吉祥下左　速疾金剛

肉色兩手持香罏着天衣坐花

塗香菩薩　水吉祥下右

以兩手持未開蓮花

蓮花部使者　大吉變并下左

肉色左手持鈎右手持花着天衣

使者　天吉變并下右

肉色合掌著天衣

金剛手院　北方第三

發生金剛部菩薩　不壞金剛

種子　三昧耶形一股杵

白肉色定印上立獨股杵著天衣坐赤蓮花　又本淺黄色

金剛鉤女菩薩　召集金剛

種子　三昧耶形三股鉾

白肉色左手持金剛鉤右手与願手左足立右足上坐赤蓮花

金剛手持金剛菩薩　堅固金剛

種子　三昧耶形五股杵

白黄色左手持三股杵右手与願坐赤蓮花　後本黄色

金剛薩埵菩薩　眞如金剛

種子　三昧耶形五股杵

肉色左手拳當左胸右手當心持五股杵坐赤蓮花

持金剛鋒菩薩　迅利金剛

種子　三昧耶形

肉色左結拳作安香下右持棒坐赤蓮花　後本棒様也

金剛拳菩薩　秘密金剛

種子　三昧耶形

肉色左手作拳作安胸右執状之末十字獨鈷　後本持鉾

忿怒月黶菩薩　底羅金剛

種子　三昧耶形一股杵

三昧耶形一股杵

青色或黒肉色在四臂三目左右第一手結印當心大第二手持三股戟右二手持獨鈷杵利手上出坐赤蓮花

虚空無垢持金剛　離塵金剛

種子　三昧耶形一股杵

肉色左手持獨股杵右手与願手坐赤蓮花

金剛牢持菩薩　守護金剛

種子　三昧耶形一股杵

白肉色左手持獨鈷杵右手与願手坐赤蓮花

忿怒持金剛菩薩　威猛金剛

種子　三昧耶形三股杵

肉色左手持三鈷杵右手与願立右膝也坐白蓮花

虚空無邊超越菩薩　廣大金剛

種子　三昧耶形三股杵

白黄色左持三股杵右作与願立右膝也坐赤蓮花

金剛鎖菩薩　堅持金剛

種子　三昧耶形金鎖

肉色左結拳作安胸下右持鎖也立右膝坐赤蓮花

金剛持菩薩　常定金剛

種子　三昧耶形一股杵

白黄色左右手合持獨股杵著天衣坐赤蓮花　後本黄色

□ 住無戲論菩薩　光量語金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形一股杵

亦肉色左手持一鈷杵立右膝坐赤蓮花

□ 金剛輪持金剛菩薩　摧伏金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形金輪

肉色右手風指安金輪坐赤蓮花

□ 金剛銳菩薩　迅金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形三股杵

白肉色左手持蓮花其上安三股形立右膝坐赤蓮花

□ 摧伏持金剛菩薩　麼喜金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形一股杵

淺黃色左手結拳乍脇安臍下右手掌立獨鈷金剛

坐赤蓮花

□ 金剛牙菩薩　調伏金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形蓮花在手

肉色左手當胸持蓮花上安半三股右手屈四指當胸

着天衣坐赤蓮花

□ 離戲論菩薩　身行金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形一股杵

肉色左手執一鈷杵揥立花實樹右手立右膝坐赤蓮

花

□ 持妙金剛菩薩　微細金剛　[梵字]

種子 [梵字]　三昧耶形獨磨鎮壇

肉色左手當胸持降三世會三鈷右手立獨鈷杵坐赤

蓮花彼本左手持青蓮花

□ 持金剛利菩薩　又云大輪金剛亦　般若金剛

[梵字]　種子 [梵字]　三昧耶形獨股杵

肉色左手持獨股杵立右膝眼視上

或云白黃色

□ 金剛使者　金剛手持金剛亦下左　讚法金剛　[梵字]

白黃色忿怒形左持一股杵

□ 金剛侍女　金剛手持金剛亦下右　[梵字]

黑色忿怒形也右手持劒

△ 大力金剛　金剛肩後下左　[梵字]

種子 [梵字]　又梵

青色忿怒形左手持獨鈷着天衣

△ 金剛軍吒利　金剛[illegible]下　甘露金剛　[梵字]

種子 [梵字]　黃色以兩手如軍荼利作相忿怒形彼本

赤色

□ 金剛鉤菩薩　持金剛亦下左　[梵字]

色　左手持三股鉤忿怒形

□ 金剛使者　持金剛鋒亦下右　[梵字]

肉色右手持揮持彼本持杵

□ 孫婆菩薩　金剛拳下右　種子 [梵字]

肉色左手持一鈷杵着天衣

□ 金剛使者　忿怒持金剛亦下左　[梵字]

青色忿怒形左手持杵

金剛拳菩薩 虚空无邊超越菩下左 秘密金剛

[illegible] 種子 [illegible] 黒色忿怒形右手持

棒後本青色

金剛童子 金剛鎖菩下左 事業金剛 [illegible]

肉色忿怒形自右肩現七佛 後本无化佛

金剛王菩薩 金剛持菩下左 自在金剛 執鈎金剛

種子 [illegible] 青色佛拳作當心著天衣 忿怒形也

金剛使者 [illegible]菩下左 [illegible]

青色右手持棒

五大院 西

般若菩薩 中 智慧金剛 [illegible]

種子 [illegible] 三昧耶形梵篋

白肉色頬上有眼左第一手持梵篋當心第二手仰掌

安脐下第三手仰舒只屈風指右第一手屈風豎四指

當梵篋上第二手施无畏願第三手竪掌屈水指舒

四指着胸坐赤蓮花後本坐寶蓮花

嚩折羅吽迦羅金剛 般若菩左 吽迦羅金剛

[illegible] 種子 [illegible] 三昧耶形

青色四面八臂前二手結降三世印 右次手持箭次手持

鈎次手持五股鈴左二手弓次手持索次手執三股

戟坐白蓮花在火炎中後本 鈎手持棒坐赤蓮花

閻曼徳迦菩薩 般若菩右 大威徳金剛持明金剛

[illegible] 種子 [illegible] 三昧耶形棒

青色六面六臂六足前第一手結印右二手棒三手持

鈎左二手持索三手持戟坐盤石現忿怒形在火炎

中

无動尊金剛 [illegible] 常住金剛 [illegible]

種子 [illegible] 三昧耶形釼

青肉色左手持索右手持釼坐盤石上迦樓羅炎為身光

光色極大忿怒相

降三世金剛菩薩 風方第五 最勝金剛 [illegible]

種子 [illegible] 三昧耶形[illegible]戟或五股杵

青色左手持三鈷左手持三股戟坐盤石極忿怒形在大

火炎中

四大護院 [illegible]第六

无勝結護 閻魔方 △无畏結護 帝釋方

壊諸怖護 [illegible]方 □難降伏護 龍方

右件院无圖但儀軌有其印真言即義有第一院外

今第无勝在金剛手院外中无外中无畏在遍智院

外中壊諸有觀音院外中難降有五大院外中如是

有義无圖

釋迦院 東方第七

釋迦牟尼佛 寂靜金剛 [illegible]

種子 [illegible] 三昧耶形鉢 或説法印為三昧耶形

黄金色心上作説法印着赤袈裟坐蓮花有花臺

左无能勝金剛 首 [illegible]

種子　三昧耶形鉞

前本黃色三面四臂也右一手作拳舒頭指高上次手持

左一手持鏁次手持三股　像本赤色着天衣 或黃色右膝竪坐重色蓮花也

△右无能勝妃 前　長生金剛

種子　三昧耶形鉞鉤

前本青色左拳舒頭指右手舒掌高上也着天衣淺

本赤色着天衣

左觀自在菩薩 背　正法金剛

種子　三昧耶形蓮上白拂

肉色持白拂左持

右虛空藏菩薩 背　无盡金剛

種子　三昧耶形蓮花上如意寶

肉色右拂白拂左持蓮花在蓮花上

左方前

白傘蓋佛頂 内　異相金剛

種子　三昧耶形蓮花上有白傘蓋

黃色左手持蓮花上有傘蓋右手作屈地水火風舒空

坐赤蓮花

次勝佛頂轉輪　大尊金剛 又光聚

又名　種子　三昧耶形蓮上有寶

鈎

黃色左持蓮花上有鈎形右手持未開蓮花坐赤蓮花

次最勝佛頂轉輪　上行金剛 又最大尊金剛

次最勝佛頂轉輪　上行金剛 又最大尊金剛

種子

三昧耶形蓮上有金剛輪

黃色左手取蓮花上有金輪右手屈水火竪地風空當胸坐

赤蓮花　又名金輪佛頂

次高佛頂　難都金剛

種子　三昧耶形蓮花上如意寶

黃色右屈水火竪地風空當胸左手持蓮花上安寶坐赤蓮

花寶

次摧碎佛頂　除魔金剛 又除障佛頂

種子　三昧耶形蓮花上有鈎鈎

黃色左手持蓮花上安獨股鈎右手屈水火竪地風空當

胸坐赤花蓮

次如來舌　像本語　辨說金剛

種子　三昧耶形蓮上有舌形

肉色左手持蓮花上安舌形中有三股跋折羅右手作

當胸坐赤蓮花

次如來語 像本家　性空金剛

種子　三昧耶形蓮花上在寶

肉色左手持蓮花上安寶形中在佛眉右手作掌當胸

坐赤蓮花

次如來笑 像本有　歡喜金剛 破魔金剛

種子　三昧耶形三股中有齒

肉色右手竪口覆掌左手持蓮花上有寶形坐赤蓮花

右方前

一切如來寶　寶相金剛

種子　三昧耶形蓮花上如意寶

黄色左持蓮花上安寶形坐赤蓮花

次如來毫相　清涼金剛

種子　三昧耶形蓮花上光

黄色左持蓮花上安金寶坐赤蓮花　或云蓮上有光

次大轉輪佛頂　破魔金剛

種子　三昧耶形蓮花上一股杵　或蓮花中

黄色右手持蓮花上安獨股坐赤蓮花

次光聚佛頂　神通金剛

種子　三昧耶形蓮花上有寶

黄色持蓮花上安佛頂坐赤蓮花　或云蓮上寶

次无邊音聲佛頂　妙響金剛

若　種子　三昧耶形蓮花上螺貝

黄色左手執蓮花上安螺坐蓮花

次如來悲　悲化金剛

種子　三昧耶形如意珠

肉色戴鵄　合掌着天衣坐荷葉

次如來愍　教令金剛

種子　三昧耶形寶花

肉色左手持寶形右安股上荷葉臧花為持物已坐荷葉

次如來慈　顯念金剛

種子　三昧耶形如意珠

肉色荷葉臧花為持物坐荷葉

左侍

如來牙　護法金剛　化現金剛　調伏金剛

種子　三昧耶形蓮花上牙

肉色左手持蓮花右手舒風空屈水火坐赤蓮花

次輪輻辟支佛　權障金剛

種子　三昧耶形

白黄色石作拳當香下左手執袈裟二角當胸坐赤

蓮花

次寶輻辟支佛　圓寂金剛

種子　三昧耶形　白色黄石非掌押

向外左手取袈裟二角當香下坐赤蓮花

次拘絺羅　怙性金剛　淨観金剛

種子　三昧耶形梵篋　肉色右手舒地

空屈水火風當胸以左手持袈裟二角當胸坐荷葉

次阿難陀　集法金剛

種子　三昧耶形梵篋

肉色合掌坐荷葉

次迦旃延　辯才金剛　調伏金剛

種子　三昧耶形梵篋

肉色右手屈地水火竪風空當胸坐荷葉

次憂波利　羅金剛
種子　三昧耶形梵篋
肉色左手屈地水火針風空作而胸右手能水大雖風空
智坐荷葉
次智拘絺羅　正圓金剛
種子　三昧耶形未花
肉色如合掌々々中有未開蓮花坐荷葉
次供養雲海　香覆金剛
種子　三昧耶形
肉色兩手持荷葉盛花坐荷葉
右方
如來鑠乞底　衆行金剛
種子　三昧耶形許戟
白色右取杵左拳安股上坐蓮花
次栴檀香辟支佛　清淨金剛
種子　三昧耶形錫杖
白黄色左手掌向外右手執袈裟角坐赤蓮花
次多摩羅香辟支佛　蠡金剛
種子　三昧耶形錫杖
白黄色左取袈裟角右針中頭指坐赤蓮花
次大目犍連　妙用金剛
種子　三昧耶形梵篋
肉色以左手取袈裟角右作拳針押坐赤蓮花

次須菩提　无相金剛
種子　三昧耶形梵篋
肉色以左手取袈裟角右手与願坐赤蓮花
次迦葉波　離塵金剛
種子　三昧耶形
肉色以左手執袈裟角右手掌向外坐赤蓮花
次舍利弗　般若金剛
種子　三昧耶形
肉色合掌坐蓮花
次如來喜　持法金剛
種子　三昧耶形
肉色左持荷葉盛蓮花右大衆赤蓮花
次如來捨　平等金剛
種子　三昧耶形白珠
肉色左持白珠右押股坐荷葉

承暦二年三月十六日於高野奉寫之

種子ろ　三昧耶形白珠

肉色左持白珠右押股坐荷葉

長享二年三月十六日於高野[illegible]書写之

[illegible]

一往

樓少信都旻賢

右略記二巻賢[illegible]筆記或本山門實超僧都之
所集也補出[illegible]
延享五年戊辰仲春既望
信由賢賀　春秋六十五

胎藏尊位并梵漢密号種子三昧耶形色手印等略記下

文殊院 東第八

文殊師利菩薩　般若金剛

種子　三昧耶形青蓮花上三股

黄色肩有五髻左手持青蓮花上有三股杵坐赤蓮花

普賢菩薩 文殊背左　真如金剛

種子　三昧耶形蓮上三股

肉色左手持蓮花坐蓮花

觀自在菩薩 文殊背右　正法金剛

種子　三昧耶形開敷蓮

肉色左持蓮花右作安腹上坐蓮花

對面護門 文殊前左

種子　赤肉色左持鉤座花

對面護門 文殊前右

種子　赤肉色右持棒刀坐花

烏波髻施你使者 文殊左　妙惠金剛

種子　三昧耶形利劍

黄色右持鉤屈持青蓮花童子形赤蓮花

次奉教使者菩薩　密持金剛

種子　三昧耶形

黄色右持杵左手五地水空屈火風座赤蓮花童子形也

次文殊師利使者　吉祥金剛

種子　三昧耶形風幢

黄色右持丈其上有半月其上有寶形左持青蓮花童子形

色坐赤蓮花

次髻設尼使者女　密持金剛

種子　三昧耶形幢幡

黄色右持杵黄幡左持青蓮花童子形也坐赤蓮花

次鉤召使者　普集金剛

種子　三昧耶幢

黄色右持幢左持青蓮花其形童子形也坐赤蓮花

次使者衆五人　中一人

種子

肉色所持物杖上有半月形其上有星形坐蓮花也

四人肉色持杵 或赤肉色持棒

光網菩薩 文殊右　色相金剛

種子　三昧耶形羂索

黄色左持青蓮花當乳上或右手持羂索童子形坐

蓮花

次寶冠菩薩　莊嚴金剛

種子　三昧耶形寶珠

黄色左手持青蓮花上有寶冠右手持寶珠童子

形坐赤蓮花

次无垢光菩薩　離塵金剛

種子　三昧耶形開敷花

黄色左持蓮花未開右在鉢當香童子形也

次月光菩薩　威德金剛

種子　三昧耶形未敷蓮花上有半月
黄色左持未開蓮花右持青蓮花上有半月形童子坐
赤蓮花
次五髻文殊菩薩　五字文殊　吉祥金剛
種子　三昧耶形梵篋
黄色左持梵篋右持青蓮花童子形坐赤蓮花
次幢母廬　護法金剛
種子　三昧耶形棒
黒紫色右手持半獨股右左手作鈎印安膝上　後本同色
阿耳多　幢母廬左脇
三昧耶形棒　種子　肉色持半獨股
阿波羅介多　幢母廬前
三昧耶形棒　種子　肉色持半獨股
肥者耶　幢母廬左背
三昧耶形棒　種子　肉色持半獨股
者耶　幢母廬左前
三昧耶形棒　種子　肉色半獨鈷
除蓋障院　南第八
悲愍菩薩　東　救護金剛
種子　三昧耶形未開蓮花
肉色无所持物但左掌股右手屈火輪地水風空仰當心坐
赤蓮花
次破悪趣菩薩　除障金剛

種子　三昧耶形樹枝
浅黄色无持物左手仰屈火輪地水風空當心上右施无
畏坐赤蓮花
次施无畏菩薩　自在金剛
種子　三昧耶形施无畏手
肉色无持物坐赤蓮花
次賢護菩薩　巧滑金剛
種子　三昧耶形一股杵
肉色左手仰掌持瓶口瓶孔出獨股杵右手持一股
杵坐赤蓮花
次不思議慧菩薩　如儀軌者此位可安除蓋障并
難測量金剛　種子
三昧耶形寶形　肉色左手持蓮花上安寶
形右結鈎印向外坐赤蓮花
次悲愍菩薩　依儀軌上救護慧并此并前并同名
救護金剛　法金剛
種子　三昧耶形
白黄色左持草花右受蓮花當胸坐赤蓮花法金剛
救護慧菩薩
次悲發生菩薩　悲字有慈慈　悲念金剛
種子　三昧耶形
肉色左手持蓮花　或左持梵篋右持蓮花
次折諸熱惱菩薩　離怖畏金剛

種子

肉色左手持梵篋右施无畏坐赤蓮花 或云左手執蓮上有寶珠 三昧耶形

次日光菩薩 如仏観者此尸可于地藏院下

威德金剛 種子

三昧耶形赤寶 肉色前本持蓮花上

安日形彼本蓮花上安錫珠左手也右手施无畏坐赤蓮

地藏院北第十

除一切憂冥菩薩 大救金剛

種子 三昧耶形楊柳

白黄色左持三昧耶右手向外掌坐赤蓮花

次不空見菩薩 普觀金剛

種子 三昧耶形蓮花上仏頂

肉色左手持蓮花上有火炎其内有目鼻口右手齢向

外坐蓮花 或云白黄色

次寶印手菩薩 執契金剛

種子 三昧耶形三股上寶珠

肉色手持蓮花上安寂之一股杵右手持円輪形或寶

坐赤蓮花後本黄色

次寶光菩薩 辨端金剛

種子 三昧耶形蓮花上三股

肉色或白黄色左手蓮花右手施无畏手坐赤蓮花

次地藏菩薩 悲願金剛

種子 三昧耶形蓮花上幢

白肉色右手持月形或寶珠左手持蓮花上在幢幡坐

赤蓮花

次寶手菩薩 満足金剛

種子 三昧耶形三股上寶

肉色左手持蓮花上立三股股上立安寶形右手仰掌

當心上安坐赤蓮花

次持地菩薩 内儀金剛 堅固金剛

種子 三昧耶形蓮花上三股杵

白黄色左持蓮花上立三股右手施无畏坐赤蓮花

次堅固深心菩薩 超越金剛

種子 三昧耶形臺上羯磨

肉色左手持蓮花上有羯磨坐赤蓮花

次除蓋障菩薩 離惱金剛

種子 三昧耶形寶幢

肉色左持幢右与願坐赤蓮花 如仏観此并可書也方之中

虚空藏院 西第十一

虚空藏菩薩 如意金剛

種子 三昧耶形寶劔

前本肉色左手當胸持蓮花上安寶形右手持劔當胸

五佛冠坐寶蓮花 後本黄金色不持寶形坐赤蓮

花

般若波羅蜜菩薩 虚空行天 大慧金剛

種子 三昧耶形寶劔

白黄色又肉色右手持劔當腹側左屈火風竪地水空立

[illegible]

次方便波羅蜜菩薩　究竟金剛　善巧金剛

種子　肉色右手上耳側左

三昧耶形羂索

手當胸結羂索面傾右方着羯磨衣坐赤蓮花上

次願波羅蜜菩薩　成就金剛

種子　三昧耶形漉水囊

白黃色或肉色左持漉水囊地水小竪右手空風火竪地水屈

當乳向外着羯磨衣坐赤蓮花

次力波羅蜜菩薩　勇進金剛

種子　三昧耶形荷葉上師子

肉色右手持荷葉上在師子竪見此也左拳押胷側

着羯磨衣坐赤蓮花

次智波羅蜜菩薩　圓淨金剛

種子　三昧耶形經夾

肉色右手持經夾着羯磨衣不着白氈坐白蓮花手地風

空屈火水內屈竪當胸右膝立脩蓊坐

檀波羅蜜菩薩　虛空藏右　普施金剛

種子　三昧耶形甘菓盛器

肉色左手持金盤盛花右手屈水火風立地空坐赤蓮花

着羯磨衣

次戒波羅蜜菩薩　尸羅金剛

種子　三昧耶形寶珠

白黃色或女肉色右手立地水空屈火[illegible]左手押胯上

赤蓮花着羯磨衣

次忍波羅蜜菩薩　奇剛金剛

種子　三昧耶形金盤

肉色以右手持鏡　慧金剛歟　左手當鏡亦着羯磨衣坐

赤蓮花

次精進波羅蜜菩薩　慧護金剛

種子　三昧耶形戟

肉色左手持戟右手屈地水立火風空坐赤蓮花着羯磨衣

次禪波羅蜜菩薩　正定金剛

種子　三昧耶形定印

白黃色　或云肉色　結妙觀察智印着羯磨衣坐赤蓮花

無垢逝菩薩　虛空藏右方　明徹金剛

種子　三昧耶形蓮花上青蓮花

前本肉色左持索右施无畏坐赤蓮花　後本白黃色左

持索頭右持蓮花

次蘇波胡菩薩　善地金剛

種子　三昧耶形

前本左手持花上有青蓮花　後本左手持蓮花上有螺

自口出青蓮花右屈地水作坐赤蓮花

次金剛針菩薩　精進金剛

種子　三昧耶形

前本肉色後本金色或白黃色左持蓮花上立獨古作

屈水火風舒地空坐白蓮花

次蘇悉地羯羅菩薩　成就金剛

種子　又　三昧耶形鈷

白黄色右左手相合而指末小屈下向坐赤蓮花

供發意轉輪菩薩　虚空藏前右　法輪金剛

種子　三昧耶形蓮花上金剛輪

肉色左手持蓮花上安輪右仰掌立獨股持坐赤蓮花

次生念處菩薩　幢持金剛

種子　三昧耶形蓮花上獨磨杵

肉色左手持蓮花上安月形中在螺形右手仰掌當心上

坐赤蓮花

次忿怒鉤觀自在菩薩　持鉤金剛

種子　三昧耶形鐵鉤

四面明王之像肉色左面青色右面緑色頂有菩薩兩手

持鉤有四臂右一手持三股鉤二手施无畏左一手把蓮花

次手持羂索坐赤蓮花每面頂在化佛

次不空鉤觀自在　化現金剛

種子　三昧耶形蓮花上鉤

肉色在三面四臂右一手下垂把三股次手三股鉤左一

手持蓮花次手下垂羂索坐赤蓮花左面黒肉色右面

白青色

金剛藏王菩薩　大輪金剛

種子　三昧耶形瓶口在蓮

前本身青色坐黄蓮花後本黄色坐赤蓮花佛面廿六

菩薩面十六身有一百八臂執持種々器仗及三昧耶形

赤蓮花

飛天菩薩二人

千手千眼菩薩　大悲金剛

種子　又

三昧耶形開敷蓮花　黄金色廿七面卅臂各

有持物如經說九百六十臂掌每掌有眼前本坐寶

蓮花後本坐赤蓮花

婆藪仙　手前右　護法金剛

種子　又

苦行仙形左手持杖右手數珠如彈指

功德天　千手前右　護法金剛

種子　又　肉色天女形左手持寶華盛花右手

棍杖形立

飛天菩薩二人　千手在左右　肉色如飛

滿荼羅菩薩　鉢孫金剛

黒色忿怒形面上三眼竪髮上聚如焔六臂右左二手結三

昧契仰頂前右一手持三股左一手取獨股歸六安坐座

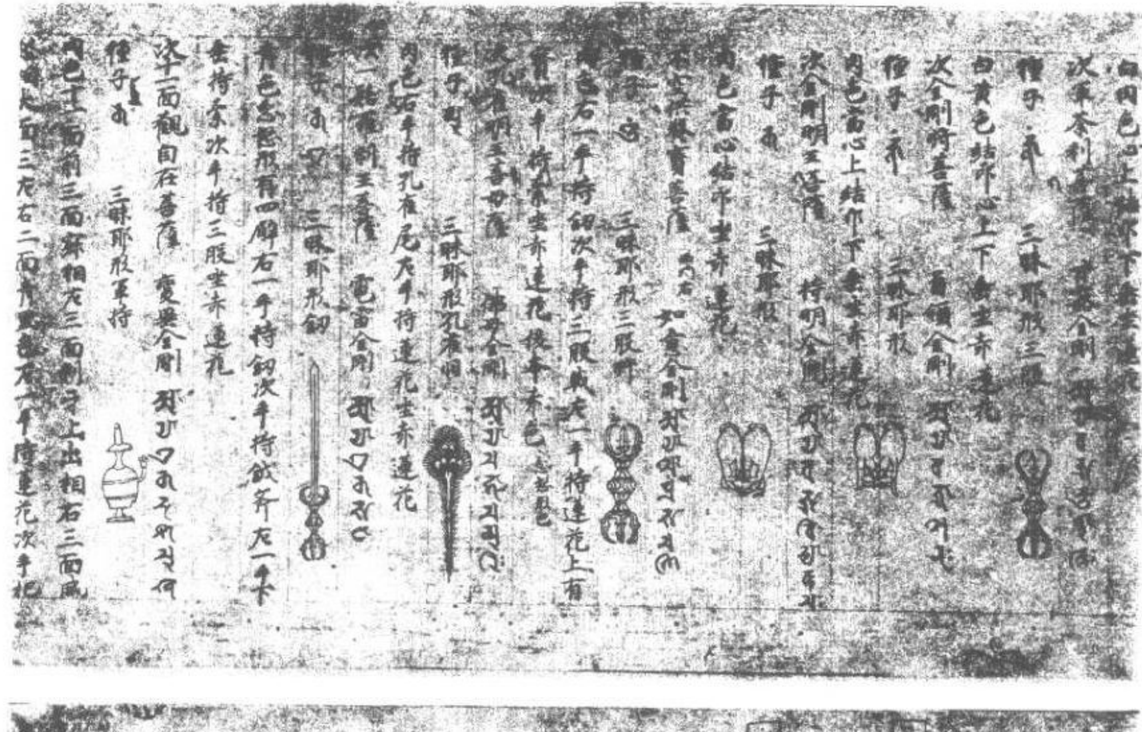
上次右手申開執鉤左手持鉤輪　後本无此像

薩惹地院　西第十二

不空金剛菩薩　轉事金剛

種子　三昧耶形

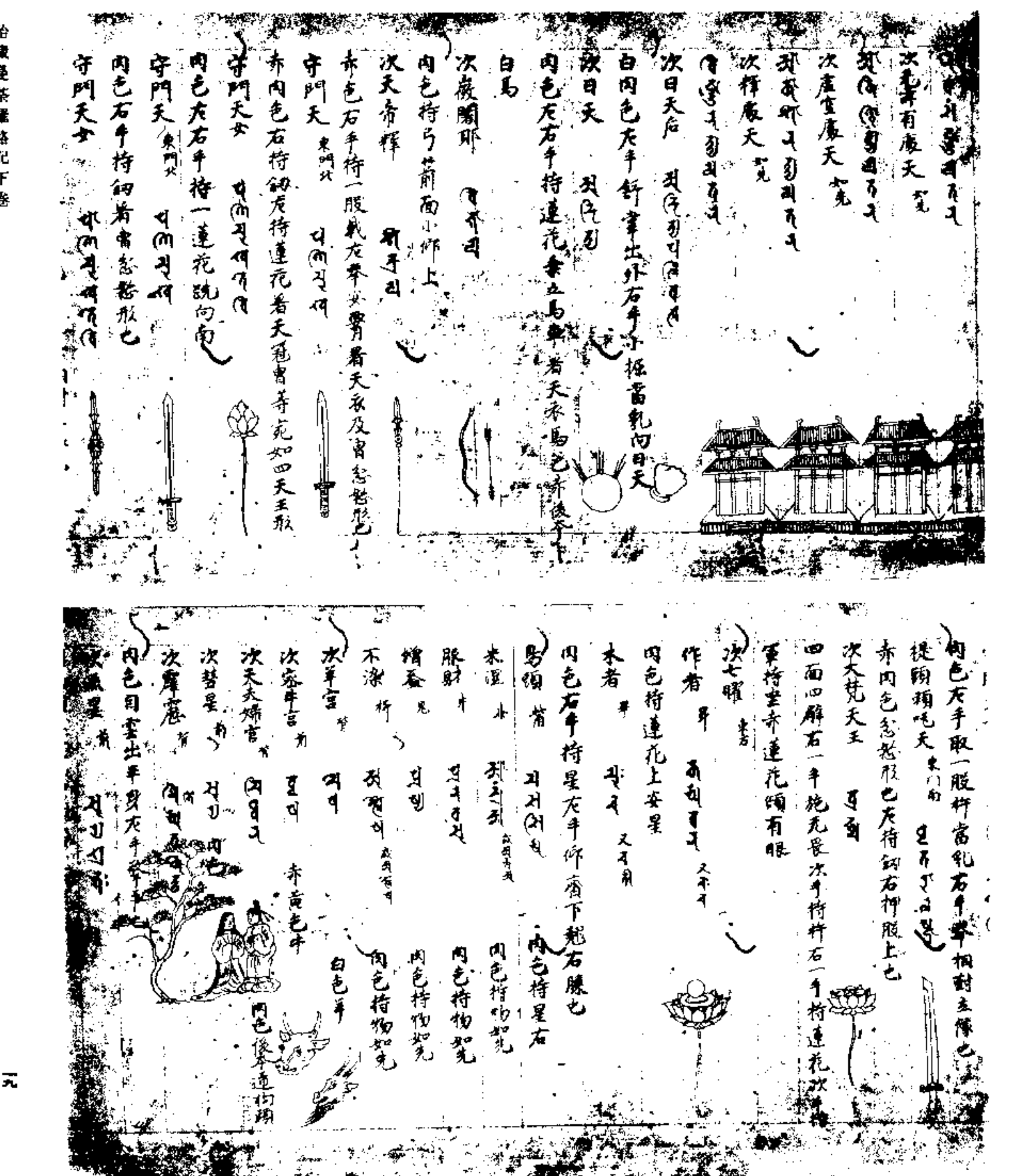
白肉色心上結印下垂坐蓮花

白肉色心上結印下[illegible]
次軍荼利[illegible]金剛
種子　三昧耶形三股
白黄色結印心上下合坐赤蓮花
次金剛將菩薩　密語金剛
種子　三昧耶形
肉色當心上結印下合坐赤蓮花
次金剛明王菩薩　持明金剛
種子　三昧耶形
肉色當心結印坐赤蓮花
次大安樂寶菩薩　[illegible]　如意金剛
種子　三昧耶形三股杵
肉色右一手持鉤次手持三股戟左一手持蓮花上有
寶次手持紫雲赤蓮花　後手赤色[illegible]
次[illegible]明王菩薩　[illegible]金剛
種子　三昧耶形孔雀羽
肉色右手持孔雀尾左手持蓮花坐赤蓮花
次一髻羅剎王菩薩　電雷金剛
種子　三昧耶形劒
青色忿怒形有四臂右一手持劒次手持鉞斧左一手
金持索次手持三股坐赤蓮花
次十一面觀自在菩薩　變異金剛
種子　三昧耶形軍持
肉色十一面前三面寂相左三面[illegible]上出相右三面威
[illegible]大面三左右二面[illegible]右一手[illegible]蓮花次手把

[illegible]相大面三左右二面青黑色左一手持蓮花次手[illegible]
軍持右一手持念珠次手施无畏
已上蘇[illegible]院東道未地上畫[illegible]草形已
外金剛部院　一百卅三
伊舍那天　東北角
青肉色左持鉢右持三股戟以髑髏為瓔珞着天衣
[illegible]
伊舍那天妃　伊舍那前
赤色　[illegible]　左手持三股戟右手捧鉢外出　[illegible]
色[illegible]
喜面天　伊舍那[illegible]
肉色元持物左手鉢風當心掬印也
次常醉天
肉色左持果右拳押股
次[illegible]天后
肉色右手持果左手如与願契向外立股上
次[illegible]天
肉色右手持果左端指小屈向外[illegible]胸側
次堅牢地神后
肉色右手掬當心左手立外拳鉢風當股也
次堅牢地神
肉色左手持鉢盛鮮花右手向外鉢翻印
[illegible]　二重[illegible]

次日天后
白肉色左手拳當出外右手小指當乳向日天
次日天
肉色左右手持蓮花乘五馬車着天衣馬色赤後
白馬
次微闍耶
肉色持弓箭面小仰上
次天帝釋
赤色右手持一股戟左拳安腎着天衣及胄忿怒形也
守門天 東門北
赤肉色右持鉞左持蓮花着天冠胄等宛如四天王形
守門天女
肉色左右手持一蓮花跪向南
守門天 東門北
守門天女
肉色右手持鉤着胄忿怒形也
守門天女
肉色左手取一股杵當乳右手拳相對立像也
提頭賴吒天 東門南
赤肉色忿怒形也左持鉤右押股上也
次大梵天王
四面四臂右一手施无畏次手持杵右一手持蓮花次手持
軍持坐赤蓮花頭有眼
次七曜 東方
肉色持蓮花上安星
木者
肉色右手持星左手仰齊下右膝也
肉色持星右
肉色持物如光
肉色持物如光
肉色持物如光
次羊宮
白色羊
赤黄色牛
次天夫婦宮
次蟹宮
次摩竭

肉色頂上金[illegible]

次日天

肉色右持月形赤三白馬後本持日乘五赤馬

次日天眷屬 皆肉色

次娑藪大仙

大赤肉色右手持蓮花

次娑藪大仙妃

白肉色持花

次火天妃 火天右

外開在爐突中後本右手持瓶左手指念珠 白色无所持物二手

大天 東南角

前本仙形也所持物後本同也以麻皮爲稍有火炎身赤

色也四手各持仙杖澡瓶数珠智火印乘青羊

次阿詣羅仙 右

赤肉色左持瓶安蓮上立右股

次瞿曇仙 左 赤色持瓶

次阿底㗚多仙 右

赤肉色左持瓶右手覆當心立右股

次毗里瞿仙 左

白色左右手持杵

次自在女

肉色右手持青蓮花左掬當心

次毗紐女 自在女前右

白肉色左手持鉢右手白蓮

次花摩女 自在女左前 肉色

次賢瓶宮 右 瓶口有蓮花

次摩竭宮 左 大摩竭魚形

次巢宮 右

二魚形 摩竭眷屬

次羅睺 左

赤色忿怒形而左右捐兩手无[illegible]

次阿伽[illegible]

肉色左手持杵

次火星 右

肉色右手屈火水風輪地空輪左手作安[illegible]

次七曜宿 [illegible]

訶梨多 閉[illegible]

自記

畢德

嵐舍林

次蘇多持明

赤色右手持鈎左手拳安腰着天衣在二人使者右

肉色向内跪顔直方左手當乳取花形右手立獨股

[illegible] 肉色兩手取一股鉾立形

次毗盧勒叉天王 南門東

赤色右手持釼左拳安腰着甲冑左方有使者夜叉

形青色又黑色大忿怒形兩手托一釼當面跪向王天

色赤色

難陀龍王 門右

肉色首有七蛇右手持鉤左手押胸

烏波難陀龍王 門左

肉色首有七蛇右手持釼左手申掌當乳上 或二龍頭

阿修羅王 門右

肉色右手持釼左手竹般上

阿修羅衆

肉色右手持釼左手金剛拳竹前

焔摩羅王 西門

肉色左手持檀荼杖右手与願手赤黄牛像本赤黄

中着色也 [illegible]

次黒闇天女 焔摩羅王右

肉色持檀荼右手兼杖赤翹右膝也

次大山府君 右

肉色左手持檀荼杖前披書巻右手取筆書之

次死鬼衆 太山府君右

餓鬼形両手合拳跪向府君

次鬼衆 左 四人之所 鬼衆二人

次鬼衆女 右 二人之所

肉色首蛇路右手持革袋左手持革袍

次鬼衆八人 皆餓鬼形飲血歓肉之形也

次拏吉尼

赤色左取死人手右取足歓肉形天形无白帖

次眷属 右前 肉色右手取白胞左手[illegible]當乳上天形不著[illegible]

次[illegible]

眷属 左前 肉色右手執白胞左取死歎天形不著白帖

次鬼衆 餓鬼无氣息死偶仆散布長五體也

次成就仙衆 左

肉色童子形右手持拧左手持豹皮袋

次成就仙衆 右 左手取革袋右[illegible]乳上右膝[illegible]

次成就仙衆 左 左手執革袋挙肩右手小指[illegible]

身頭右

次成就仙衆 右 左手拳押胸側右執革袋挙肩立

左膝而向左方

次摩尼羅阿修羅衆

赤色右持鉤左拳押胸着天冠胄等在二使者左肉色左手

持杖未在竹[illegible]右擬挙肩前右肉色持杖未有半月左手安

前竹

次阿修羅衆

赤肉色右手持拧左手安胸着天冠胄等眷属在二左肉色

両手持拧或右手持一股戟左手竹前右手持器

次迦樓羅

肉色面如迦樓羅身如天形一取螺左二[illegible]肩披

次迦樓羅女 右 迦樓羅右

次鳩盤荼

形白色相如左但吹革葉

次鳩盤荼女 鳩盤荼右

白色白馬頭人身執銅鈸子

般色相如左位打鼓

次羅刹

黑紫色左手俱股右手持棒童子形已

次羅刹女　羅刹右

肉色右手持棒童子形已左拳膂

次泥里底王　西南角

大赤肉色右手執鈎左手結鈎印外四身着天冠甲冑

色前本半跏坐後本立左足已次泥里底眷属在二右向

色左手持黑幌右手相扶黑虎向主着已肉色右手持鈎

左手安膂立左膝已

次大自在天　泥里底右

黑紫色左手取三股戟右手小握立風指拳已乗黄牛

戎乗黒水牛

次烏摩妃

白肉色左手持三股戟右手内拳向外乗赤羊

次梵天女

白肉色左持開蓮花右小握向外

次帝釋女

白肉色右持蓮花左手當腹已

次焔摩利

肉色左手持一股戟右手外掌拳向外

次遮文荼

赤黒色頭如猪着冠右手持鶏左拳安膂

次摩奴被

肉色左手下垂伏右手拄指當心上

次男天

肉色左手作安股右手施无畏

次女天

肉色着冠如天帝冠

次月曜

右手持作月上有兎後本持果上有兎左手屈指當胸

次七曜　月曜前

肉色右手當胸右手仙杖老人形已

次秤宮

肉色仙人形右手擎執行右手持鱗秡

次弓宮神

肉色天形執弓〃前无裹

次蝎宮

赤黒衣形有十足

次七曜　如形色持物東方

斛女　肉色右手當乳作屈

大斗　肉色右手内外小下針

對生　牛　肉色右手外針出

杏　箕　肉色右手當胸作屈針風指

辰尾　肉色右手當乳作屈指但竪針

尊心　肉色右手拔掌出外

七曜衆房　肉色右手拔掌外出

次水天

赤色又紅紫色左手持花上安星右手持鈎

次水天眷屬 水天左

肉色左手執三股戟髠向玉

次對面天 門右

肉色左持鈎右手内拳竪風指向外

次難破天 門右

肉色左手持鈎杏

次難陀龍王 門右

肉色右手持鈎首在五龍坐

次跋難陀龍王 門右

肉色左持索右持鈎

次毗楼博叉天王 門右

赤色着甲右手持三股戟左手拳押胸

次水天

肉色左持索首有七龍右手押胸

次水天妃

肉色大白黄色又云赤色右手持索首安九頭龍

次水天妃眷屬

肉色左手持左索右持一股戟頭有九頭龍

次那羅延天

肉色或云青黄色在三面左右面猪面左白右黒右手持輪

左拳安股乗金翅鳥

次毗紉天

肉色持荷葉威花

次辯才天

肉色引琵琶

次摩醯首羅天

黄色六面童子形持三股鈎乗孔雀鳥

次月天子

白肉色右手杖上安月形乗三鵝

次月天妃

白肉色左手持青蓮花小向月天方

次鼓天

肉色鼓手打三股形面小傾右

次歌天 鼓天右前

肉色吹吹笛

次歌天 鼓天左脊

肉色吹笙簫

次楽天

肉色擦銅鈸子着天衣

次風天妃

青色或云肉色右手持杖未有袋

次風天妃眷屬 風天妃右左

次風天 西北角

又紫色右手持幢示有半月形幟幡飛風飄颺旡右手拳

押胸身着甲等轎騎白長

風天童子二人
一人肉色童子形 左皆
一人肉色童子形 左皆
風天眷属二人
童子形肉色持杖二人同
次光音天
肉色右持未開蓮花左屈頭指當胸
次大光音天 眷属二人各肉色持花在天左
白肉色右指拳持瓶安胸上右作屈地水火當胸 眷属童
二人各肉色持花在左右後手赤色左手作當心右手作
拳安股上
次梵摩天
肉色右持未開蓮花右拳安胸
眷属二人各肉色持蓮花在左右
次化化自在天衆 戍部
肉色持弓箭
眷属二人各持蓮花在左右後手赤色
次持鬘天衆
肉色左手持青蓮花右搦風向外冠女天帝冠
眷属大 肉色左手把含蓮花右手作針安前
眷属大 肉色右手把蓮花左手當乳上屈指後手赤色
次成就持明仙
肉色左手持未開蓮花右手屈風水火

眷属大 肉色手相右針作前左捻指當乳
眷属大 肉色光持物右手把當乳左手針安前
次摩睺羅伽衆
肉色兩拳各針風指當胸著天衣
眷属大 肉色首有蛇從左拳針風作胸側右手針風
空屈余指拳前
眷属大 肉色吹播笛 後手色 前手肉色
次摩睺羅伽衆 歌天在右
次摩睺羅伽 樂天在左
肉色以兩手打兩鼓委鼓並立前
肉色吹笙葉
次歌天 摩睺羅伽衆在右
肉色打鼓着天衣
次樂天 摩睺羅伽衆在右 肉色前安鼓以兩手打兩
次明妃女 肉色妙像形
次帝釋天
黃色右手把獨股杵當乳左手作拳押胸坐須彌
山也 山形金色也
帝釋天眷属 帝釋在右
肉色二手持盛花瓶向主天也
次倶肥羅天 門在右
肉色右手持棒
次倶肥羅女 門在左

肉色右手持鉤左手如上

次難陀龍王 門在左

肉色右手持釼左拳舒風作青側首有七龍頭今色

次烏波難陀龍 門右右

肉色左持蓮花右拳舒風作青側首有七龍

次那羅延天

黄色左手持蓮右手持棒當奇天衣如常後本王座脚

次成就明仙 門前北右左

肉色右手持釼左手拳押青天取色在火炎中

次成就明仙女 門前北右右

白肉色右手把釼左手拳竪風向外立也

次七曜衆 取色持物如常方

百藥 光

滿者 月

阿羅那尼 香

愛財 座

賢鈞 重

七曜衆 香

百 習

次蟹宮 右右右

次師子宮 十二宮在右

白師子形赤黑毛

次十二屬女

肉色右手作拳左手舒風女膝上

赤黑色

次太白

肉色先所持物着天衣後本先座

次那羅延

次那羅延

肉色鳥頭人身右手持鉢左手持羅葡後本頭向身亦

次戰鬼 那羅天王前在右

白色左右手持白冊着羯磨衣後本如冊中四赤色也

加上兩手重覆其跡也

次摩訶迦羅

青黒色有三面六臂右第一手執釼横前左一手執釼

右次手執人髮髻左次手執羊兩角後次左右二手取象

皮張覆背以髑髏爲瓔珞等

若元種子可用阿字若畔字若三昧耶形可用持物云

云

又三重院除八葉云一重四角有釋觀音金剛般若等

也云二重文殊除蓋障地藏虛空藏蘇悉地虛空具也

云三重四方天等院也云重不如塔從內出外也

惣此界佛菩薩忿怒尊使者鬼神天等合四

百十四尊也

佛像六躯 大日尊形如菩薩躯四佛如來形也合五尊如來躯也

菩薩百五十三躯 唯文殊四躯 但似形手紺皮也

忿怒尊十二躯 觀聖衆十躯 使者衆十九躯

禪母薩衆五尊 外金剛部天等二百五尊 後本無之

唯菩薩等也

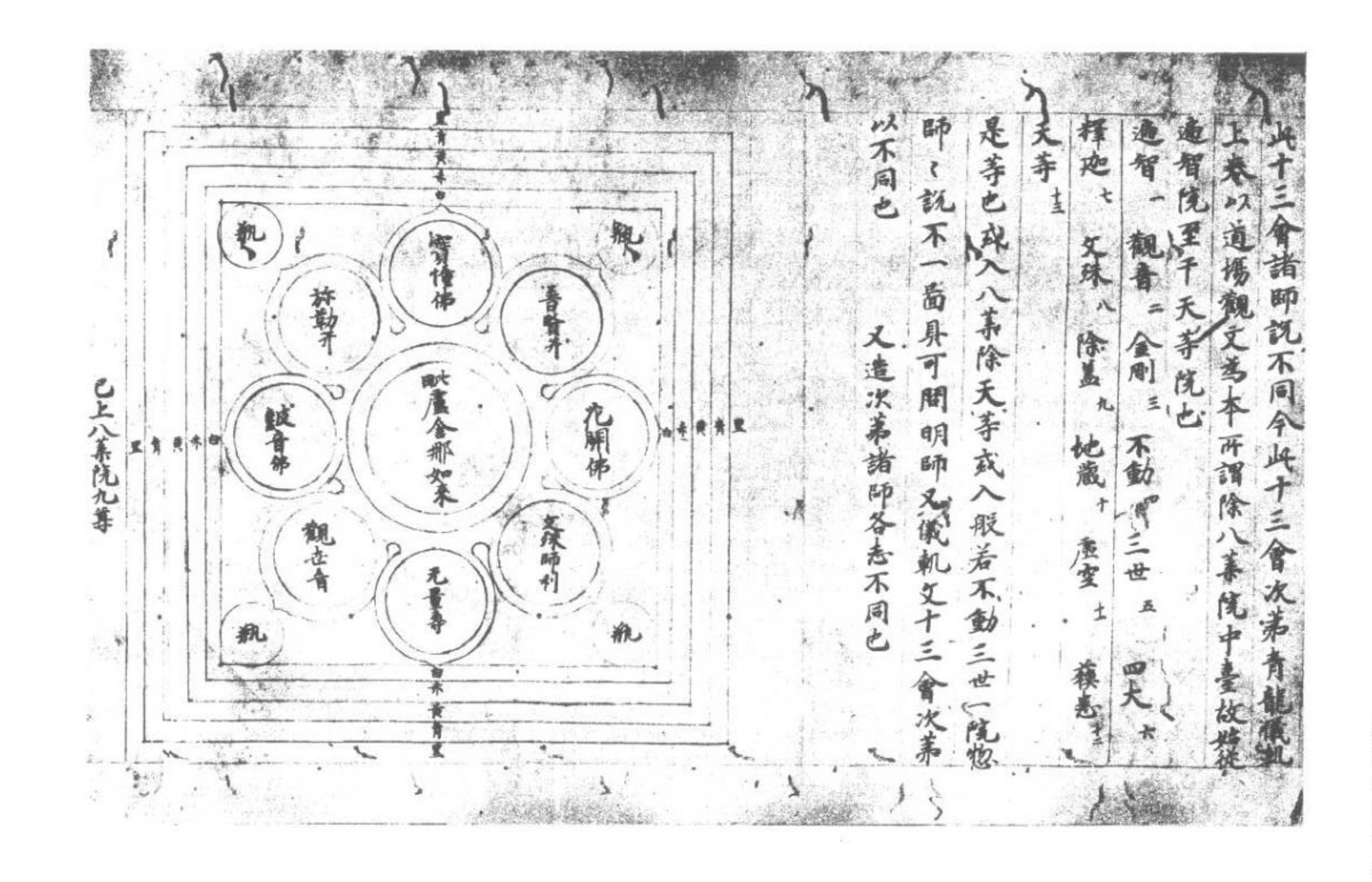
但依觀內佛菩薩及天衆百十尊歟

胎藏界略圖次第

觀智院本

二

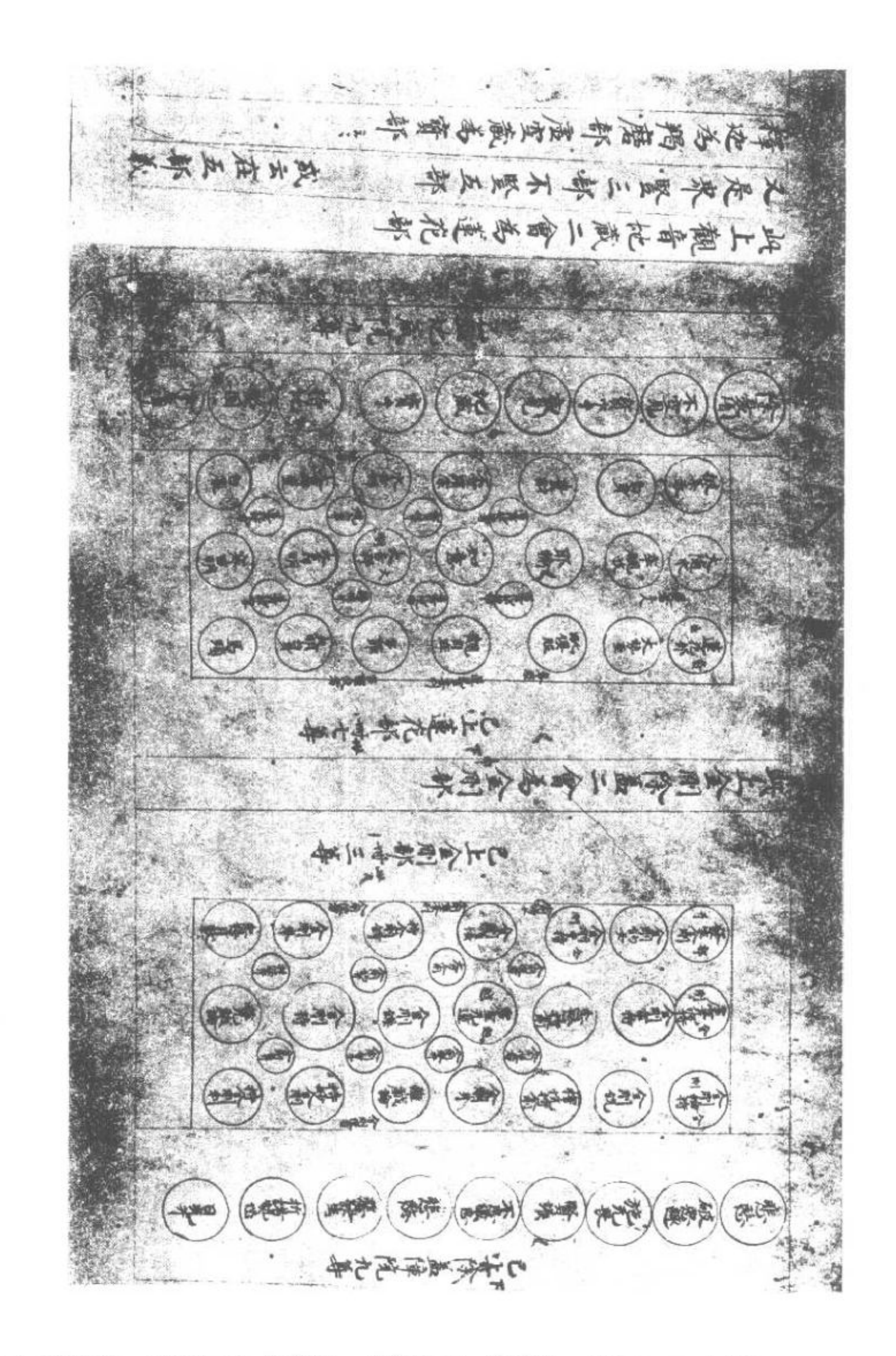
図像 No. 1. 胎藏界大曼荼羅

此十三會諸師說不同今此十三會次第青龍儀軌
上卷以道場觀文爲本所謂除八葉院中臺故始從
遍智院至千天等院也
遍智一　觀音二　金剛三　不動四　三世五　四大六
釋迦七　文殊八　除蓋九　地藏十　虛空十一　蘇悉十二
天等十三
是等也或入八葉除天等或入般若不動三世一院惣
師々說不一齒具可問明師又儀軌文十三會次第
以不同也
又遍次第諸師各志不同也

圖像 No. 2. 中臺八葉院

圖像 No. 3．遍智院　圖像 No. 4．五大院　圖像 No. 5．釋迦院　圖像 No. 6．文殊院　圖像 No. 7．虛空藏院　圖像 No. 8．蘇悉地院

圖像 No. 9. 除蓋障院　圖像 No. 10. 金剛部院　圖像 No. 11. 蓮花部院　圖像 No. 12. 地藏院

圖像 Nos. 13－16. 外金剛部院(東門北，東門南，西門南，西門北)

已上北門東十七躰屬蓮花部

已上北門西廿八躰屬蓮花部

已上南門西廿三躰屬金剛部

已上南門東廿五躰屬金剛部

圖像 Nos. 17 − 20. 外金剛部院(南門東，南門西，北門西，北門東)

北門
東門
烏波
難陀
女
女
倶肥羅天
倶肥羅女
守門
守門
難陀
跋難
難陀
烏波
難破
對面
阿修羅王
阿修羅衆
西門
南門
已上四門十六躰東西屬佛部南屬金剛部北屬蓮花部
惣數四百十七尊

圖像 No. 21. 四 大 護

久安元年九月十五日、於大僧都御房御本書寫了

沙門明海

或本云、胎藏略記上卷瑞雲云々、後略記与此一師記也、尋之

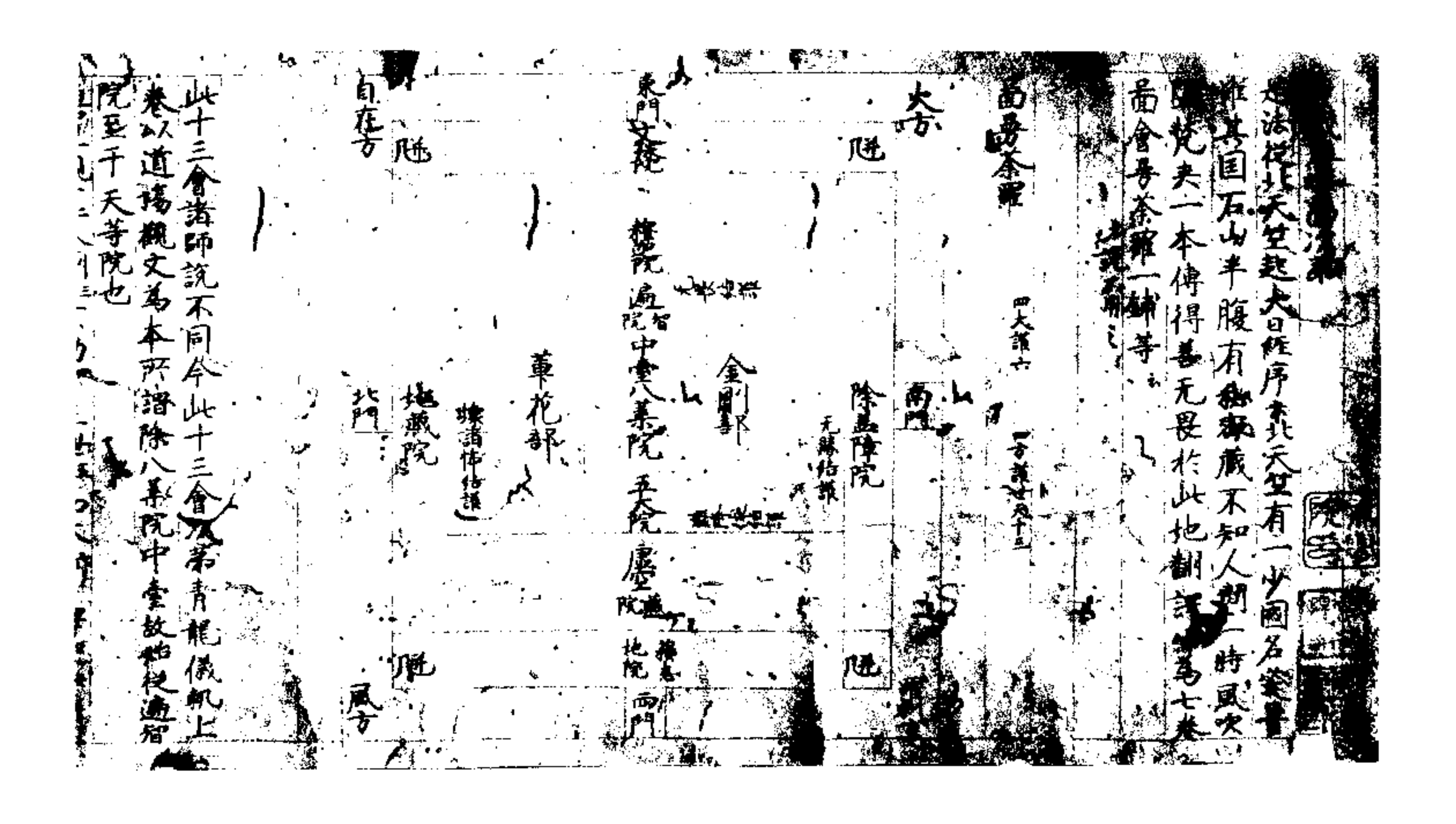
或云、藏略記者山門覺超僧都所集云々　一交了

傳領　快深

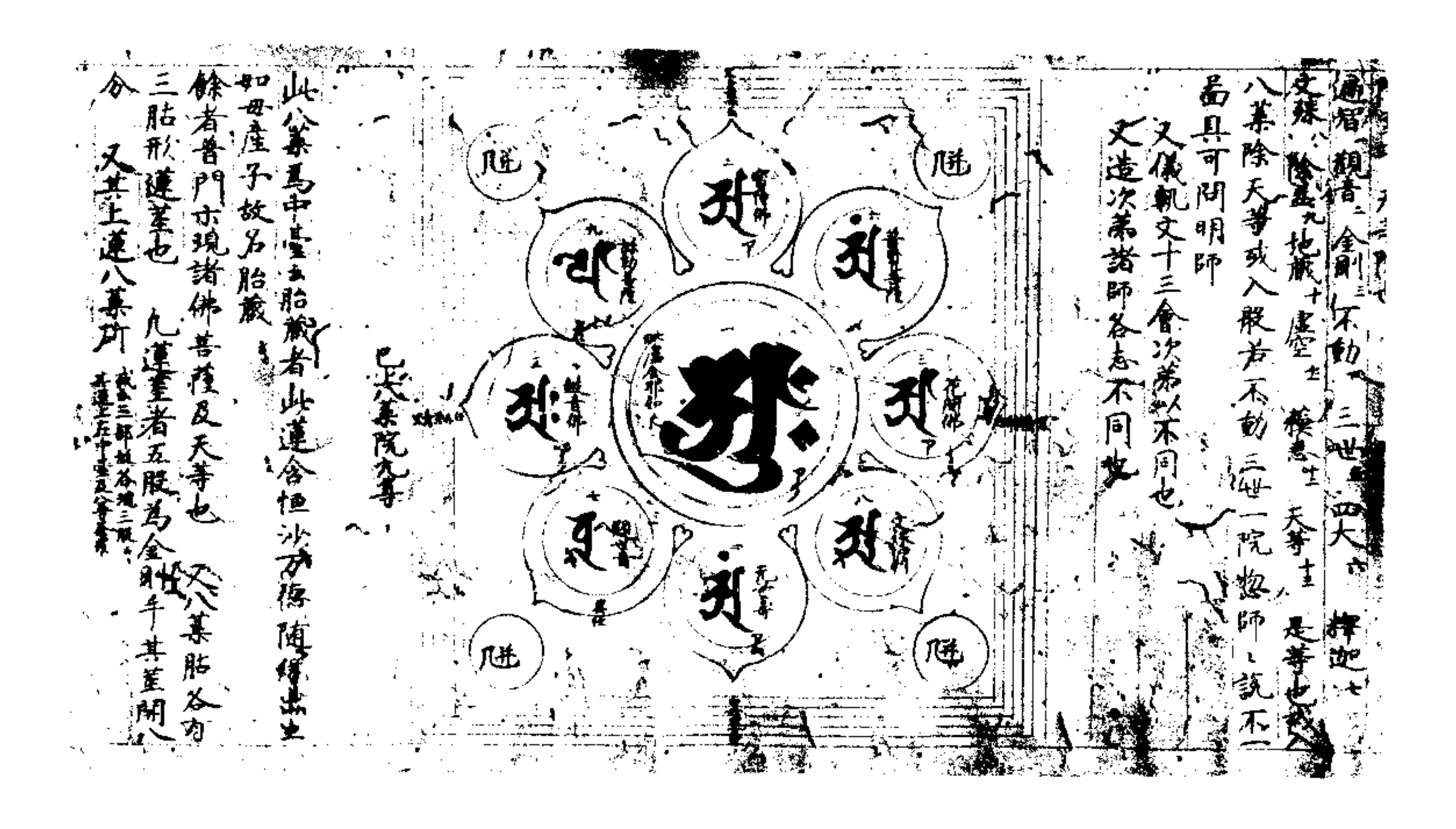
延享第五龍集戊辰仲夏　頭瑩補虫損闕了

金剛資[illegible]　俗臘六十五

胎藏界略圖次第　唐招提寺本

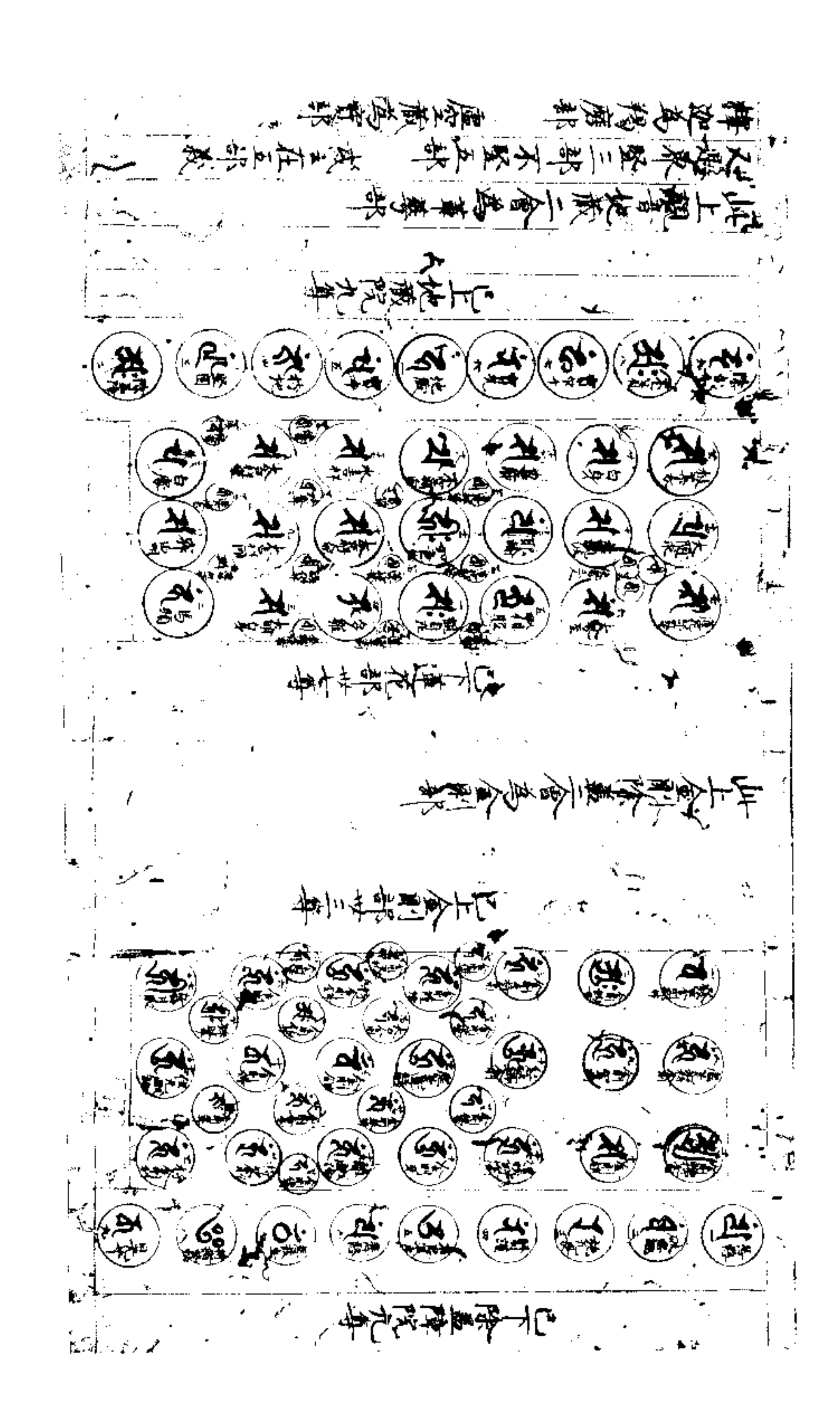

圖像 No. 1. 胎藏界大曼荼羅

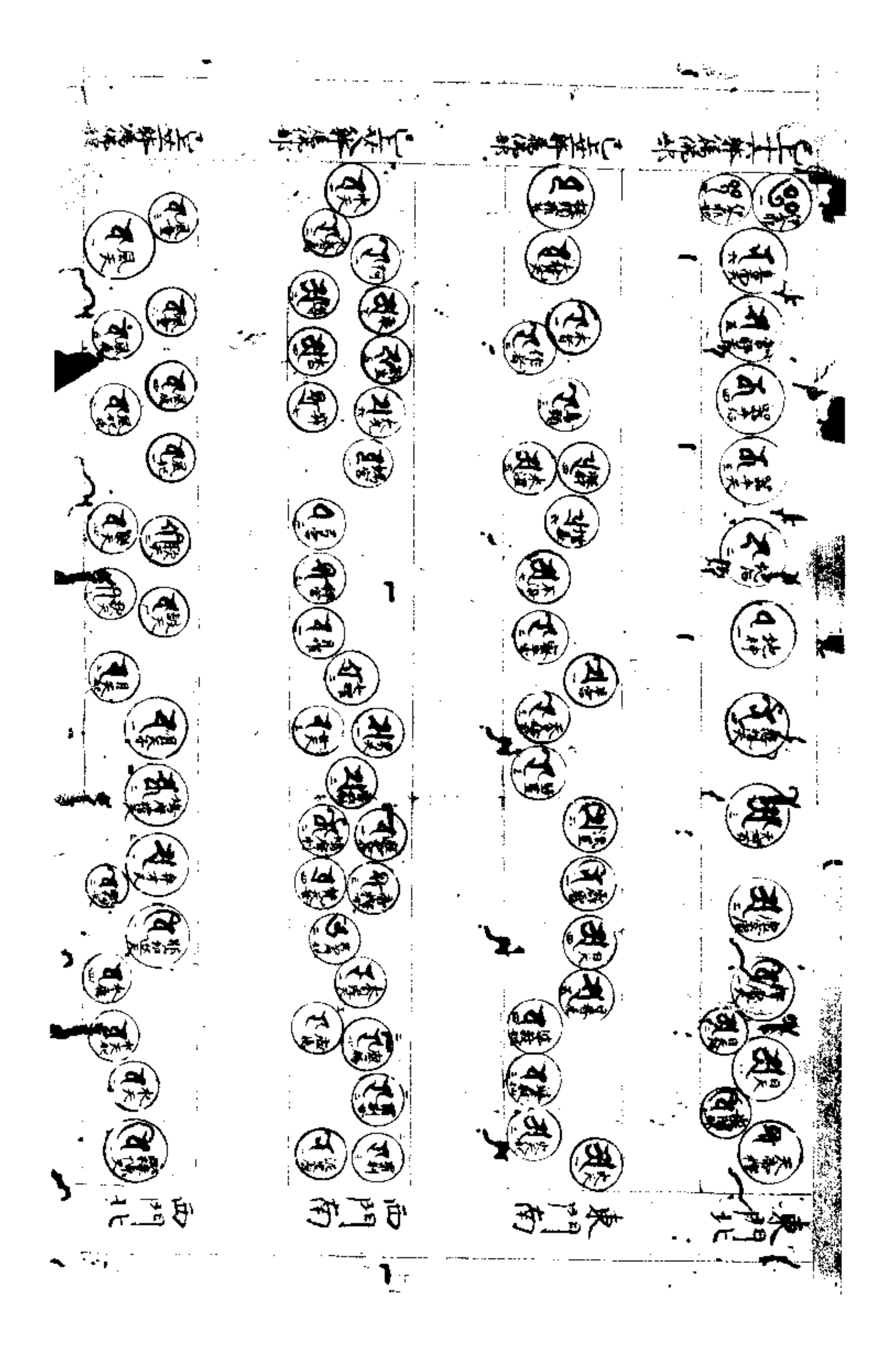

八葉除天等或入般若不動三世一院惣師ゝ說不一
品具可問明師
又儀軌文十三會次第亦不同也
又造次第諸師各志不同也
中臺八葉院九尊
此八葉為中臺五胎藏者此蓮含恒沙功徳隨縁出生
如母產子故名胎藏
餘者普門亦現諸佛菩薩及天等也
三貼形蓮臺也
又其上蓮八葉所

圖像 No. 2. 中臺八葉院

圖像 No. 3，遍智院　圖像 No. 4，五大院　圖像 No. 5，釋迦院　圖像 No. 6，文殊院　圖像 No. 7，虛空藏院　圖像 No. 8，蘇悉地院

圖像 No. 9. 除蓋障院　圖像 No. 10. 金剛部院　圖像 No. 11. 蓮花部院　圖像 No. 12. 地藏院

圖像 Nos. 13 — 16. 外金剛部院（東門北，東門南，西門南，西門北）

圖像 Nos. 17 — 20. 外金剛部院(南門東，南門西，北門西，北門東)

圖像 No. 21. 四 大 護

以上第十三會第三重外金剛部　究其第六會無畫

第一會 內院佛　第二會 遍院佛　第三會 觀院蓮

第四會 金院金　第五會 持院金　第六會 虛空

第七會 除蓋障　第八會 地藏蓮　第九會 除院蓮

第十會 地院蓮　第十一會 [illegible]蓮　第十二會 蘇悉地院 蓮部先

第十三會 天部 金部先

成身會 佛身 金剛天示四百十四尊

供養會 五佛 計百五十三　羯磨會佛四　羯磨報十

三昧耶會 使者眷十九　唯母尼尊　天等二百五

以上 胎藏界會中名八葉名自性身三部眷屬

自受用身　第二會中諸大心眾他受用身

第三會中稍熾盛法名變化身　九界眷屬等

流身

自心發菩提心　自心證菩提　自心佛因

成就自心示生　成自心大方廣　悟自心大涅槃

趣自心大方便　懺悔至終皆住自心乃至廣說心心

還心

兩界二十四不審

一、金剛壽命薩埵智身口決
二、六供養合聚眞言
三、獻五供養觀念伽陀
四、十二眞言王儀軌
五、々智尊
六、五智尊各現二種身
七、五智印眞言
八、三身五如來合聚密語
九、嚴淨佛國土中花藏界觀察文
十、五支并七支念誦事
十一、金剛界大供養會中口決
十二、三十七尊更互作法
十三、五相成身菩薩有二人
十四、眞言品類不思議力用
十五、金剛界大供養會光菩薩眞言
十六、持呪者不可退闕
十七、法界曼陀羅本迹二門平等觀念
十八、菩提心月輪八葉蓮花開發時所現菩提分法等
十九、四重諸尊皆是大日等流普門身文
二十、東方初門鑒釋迦尊事
二十一、佛菩薩二乘天等眞言字自所通達義
二十二、行人行處
二十三、燒閼塗花等觀念文(出具緣品義釋)
二十四、令滅決定業眞言

一、口決云

金剛智三義云。言金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六尊而爲二十。辟五分法身而爲寶冠。定十手掌。慧十手掌。各々每手十波羅蜜。內四供養而爲禪悅。外四供養而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以之號三世常住金剛壽命薩埵智身。郎說祕密明讚曰

唵嚩日羅(合二)囉網(堅固勇勤)摩訶燥契耶(大安樂者)嚩日囉(合二)喩勢摩訶喩囇(合[illegible])嚩日羅(合二)毘喩摩訶毘耶(不老不死)唵砳慾曩謨窣覩(合二)帝

二、六供養合聚眞言(時[illegible]之供)

曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)印捺囉(合二)耶過甘馱談補濫(合二)甘(補甘反)度補甘(合二)末臨儞浦甘(合二)南(引)惹室哩(引云)々泥(去)嚩補怛囉(合二)寫扇底俱嚕娑嚩(合二)賀

三、獻五供養觀念伽陀

一、淺略釋。如彼三世中諸佛菩薩等。修行五供養。我今亦如是

二、深密釋

淨心爲塗香　萬行爲妙花
功德爲焚香　果德爲飲食
智慧爲燈明　供養自心中
心王大日尊　心所曼荼羅
三界唯一心　心外無別法
以此供養心　色心不二故

三、祕中深祕釋

五供養色塵　六大所和合
大曼荼羅身　顯形等諸色
手印幖幟等　三昧耶法身
眞言色聲中　文字句義等
法曼荼羅身　供養自身佛
四處威儀等　羯磨々々法身
我今四法身　諸行同一體

四、祕々中深祕釋

我今所獻諸供具　一々諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界卽是諸妙供
供養自他四法身　三世常恒普供養
不受而受哀攝受

興法大師禀學祕法歸本朝時。乘臨乘船青龍寺惠果和尙以此偈差專使馳送之

四、十二眞言王儀軌(海和上本存日密而不傳沒後出之)

左耳暗字。大勤勇大日如來一右耳欠字。佛眼佛母二暗字頂上。釋迦如來三惡字額上。遍智印四右肩糝字。蓮花部聖衆五左肩上索字。金剛部聖衆六唅字胸上。胎藏中臺九佛位七咽上都字。般若菩薩八臍上嚂字。勝三世菩薩九腰上嚂字。聖無動忿怒尊十鑁字右足上。千手千眼觀自在十一嚩字左足上。金剛藏王菩薩十二嚂嚩伽囉(合二)都十三嚂嚩十四是身口意三業也。吽字諸法了義。風大也。具四輪義。四輪者。一金剛界輪義。二降三世教令輪。三遍調伏法輪四一切義成就輪佛部義。引入義眞護義上有空點大空三昧耶義中有曩字。無相解脫門義。下有嗚字。無作

解脫門義

五ミ智尊（九識轉成五智尊）

第九阿摩賴識轉成法界體性智

第八阿賴耶識轉成大圓鏡智。亦名不動智（身業現阿閦佛。口業現文殊師利菩薩。意業現降三世尊）

第七末那識轉成平等性智。亦名灌頂智（身業現寶生佛。口業現虛空藏菩薩。意業現軍荼利尊）亦名金剛智（身業現毘盧舍那。口業現普賢菩薩。意業現不動尊）

第六意識轉成妙觀察智。亦名蓮花智（身業現無量壽佛。口業現觀世音菩薩。意業現六足尊）

前五識轉成ミ所作智。亦名羯磨智（身業現不空成就佛。口業現金剛業菩薩。意業現金剛藥叉）

六、五智佛各現二種身（一正法輪身　二教令輪身）

毘盧舍那（正法輪身現轉法輪菩薩　教令輪身現不動尊）

阿閦佛（正ミミミミ普賢菩薩　教ミミミミ降三世）

寶生佛（正ミミミミ虛空藏菩薩　教ミミミミ軍荼利）

無量壽（正ミミミミ文殊師利　教ミミミミ焰曼德迦）

不空成就（正ミミミミ虛空庫菩薩　教ミミミミ金剛業叉）

牟利曼荼羅呪經云。第九阿摩賴識那轉成法界體性智。又金剛智。此智身業毘盧遮那。口業普賢菩薩意業不動金剛。第八阿賴耶識轉成大圓鏡智。又不動智。此智身業盧遮那佛。又阿閦如來。口業文殊師利菩薩。意業降三世金剛。第七末那識轉成平等性智。又灌頂智。此智身業寶生如來。口業虛空藏菩薩。意業軍荼利金剛。第六意識轉成妙觀察智。又蓮花智。又轉法輪智。此智身業無量壽如來。又阿彌陀。口業觀世音菩薩。意業六足尊金剛。眼耳鼻舌身。此五識轉成ミ所作智。又羯磨智。此等智身業釋迦文尼佛。又不空成就如來。口業金剛業菩薩。意業摩訶藥叉金剛（已上經文）

仁王經良賁疏引不空三藏所持金剛頂瑜伽經云。五方五佛各現二種身。一正法輪身。二教令輪身。毘盧遮那如來現二種身。一正法輪身轉法輪菩薩。二教令輪身不動金剛。阿閦如來現二種身。一正法輪身現普賢菩薩。二教令輪身現降三世金剛。寶生如來現二種身。一正法輪身現虛空藏菩薩。二教令輪身現軍荼利金剛。阿彌陀如來現二種身。一正法輪身現文殊師利菩薩。二教令輪身現焰曼德迦。不空成就如來現二種身。一正法輪身現虛空庫菩薩。二教令輪身現金剛藥叉

七、五智印眞言

大圓鏡智眞言（五相成身中第一通達菩提心眞言）

唵一菩地質多二牟怛簸娜夜訶三

已平等性智眞言（五相成身中第三金剛心眞言）

唵一底瑟姹二合嚩折囉三

妙觀察智眞言（金三身中報身眞言）

唵一沙嚩二合婆嚩戍度痕三

成所作智眞言（五相成身中第五佛身圓滿眞言。金三身中法身眞言）

唵一拽他薩羅嚩怛他蘗多沙多二合他痕

法界體性智眞言（亦名方便究竟智化身眞言。金三身中化身眞言）

唵一薩囉嚩二合三謨吽

已上五箇眞言（用外縛五鈷印）

八、三身五如來密語曰（五祕密故文）

唵薩嚩怛他薩多（一切如來）鉢怛麼（二合蓮花）麼折囉（二合金剛）囉怛曩（二合寶也）羯磨（非業）句嚧（爲作）菴入

吽遍鑁（住）斛（若）怛囕（二合）句唅（五我部是法界）

九、嚴淨佛土中花藏界觀察文

我今盧遮那　方坐蓮花臺

周匝千花上　復現千釋迦

一花百億國　一國一釋迦

各坐菩提樹　一時成佛道

如是千百億　盧舍那本身

各接微塵衆

十、五支并七支念誦事

五支念誦者三部被甲本尊。七支念誦者加勸請普供養

十一、金剛界大供養中口決

問。羯磨三昧耶二會中各具修三十七尊。何故大供養會中內外八供不分明耶　口。屬北方四菩薩轉用爲八供也。問。其所以何。口。依八供是業部所發故也。故心要云。爲足八供而轉用云ミ。問。凡八供是五佛所現。卽大日爲供四佛現內四供身。四佛爲供大日現外四供身。而此會中此四菩薩現八供身如何。口。現八供身非唯一類。或五佛現之。或業部四菩薩現之。問。爾者此會行法中。北四菩提現八供樣何。口。捻北四菩薩眞言如次香花燈塗眞言也。是表北四菩薩作八供身也。問。北菩薩出外四供眞言不出內四供眞言。何云作八供身耶。口。擧四佛所之供。自顯大日能獻之供也。是擧後攝初之意。故云作八供身也。問。北四菩薩轉用

八供者上二會中何不轉用耶　口轉用
會〻各別上二會中各以四佛印爲四波
羅蜜印是兩重轉用此會中北四菩薩轉
爲八供是三重轉用也　問有何意北四
菩薩重大供養會作八供身耶　口此方
成所作智本成二種事業一供養諸佛事
業二利益衆生事業也故此會中現之
問上二會中北四菩薩何不現成所作智
二種事業耶　口上二會中多有出世事
業無世間事此會中相兼二種事業是故
現之　問八供既具足何次文更有花香
燈塗外四供耶　口於供養有世間出世
二種供養卽北四等是出世一切如來香
花燈塗次文所出是世間水陸所有香花
燈塗也　問成就所作智二種事業何名
供養諸佛事業何不名利益衆生事業耶
口北四菩薩段次文有花香等十七印明
名業部十七供養卽花香燈塗珍寶伎樂
衣會獻身獻心九箇印明是事供爲供養
諸佛事業也故皆有供養奉獻之句六度
三空佛佛口(亦名說法)八箇印明是法供爲利益
衆生事業也故文皆有願爲衆生之句
問成所作智成供養事業者何三摩地軌
云作妙觀察智修五相成身以成所作智
修道場觀四攝次入平等智獻閼伽八供
次作大圓鏡智持百字念誦云〻　口凡
金剛界行法總有七支一行願二三昧耶
三成身四道場觀五奉請六供養七念誦
一〻支皆經五智或總或別各有印明且
行願中淨三業明准眞實經是報身明卽
法界智准眞實經五佛如次寂靜調伏求
財敬愛增益護摩卽如次五悔功德四無
量心則四智餘支准知云〻彼軌作護頂
智獻閼伽水作事業智奉八供會作圓鏡
智誦百字明作觀察智金剛語言而念誦
之故與今義無相違(已上十一箇條不可出外)

十二三十七尊更互作法

四佛現四波羅蜜身成大日四親近菩薩
大日現十六尊身成四佛各〻四親近菩
薩大日爲供養四佛現嬉鬘歌舞(四內)四佛
爲供養大日現香花燈塗(四外)大日爲令鉤
召引入縈住歡喜現鉤索鎖鈴

十三五相成身菩薩有二人

於色界頂爲一切義成就菩薩說五相成
身(出大敎王故)於三十三天摩尼寶殿爲釋迦菩
薩說五相成身(出攝眞實釋)

十四眞言品類不思議力用(出義釋)

凡取世事爲譬喩又祕密主譬如欲界有
自在悅滿意明乃至欲界天子如大乘中
說欲界有三十六處謂寒熱地獄各八共
成十六又四大州此四大州又有二隨州
(合十二前二十八)幷及六天幷謗生鬼界(合三十六)此自在
天主以悅滿意明力故現種〻雜色欲樂
之具一時滿此三十六處一切天子天女
等示現內外有情無情之境各隨彼心所
欲爲遇極妙五欲境故心皆迷醉何況如
來眞言而不能普現色身作佛事耶又如
摩醯首羅天王有一明名曰勝意生明以
此眞言力故能於一時作大變化遍此三
千大千世界現爲一〻衆生現所愛樂諸
利益事隨彼受用皆實不虛又他淨居天
身及彼微妙受用之事如經所說何況如
來眞言身耶又如阿修羅自在眞言能其
身內於帝釋坐於三十三天善法堂上令
一切天皆生疑怪又如世人有眞言能攝
諸毒及寒熱衆患又有忙怛哩天自在眞
言能爲一切人作大疾疫乃至世間現有
人以眞言故變火爲冷變水令熱何況如
來自在神力所加持眞言而不普周法界
大作佛事耶

十五金剛界大供養會光菩薩眞言

[梵]朔(二合)[梵]奚(出經)

十六持呪者不可退闕事

蘇悉地經持眞言法品上云縱爲宿業身
嬰諸疾亦不違闕念誦所受眞言終不捨
棄於其夢中或於虛空現聲告言汝不應
持是眞言如是類聞亦不捨棄復不嗔彼
諸惡責罵何以故並是魔故唯須精進不
應退心惡思攀緣諸邪境界縱殄諸根恒
常護淨而念誦之若欲求大悉地成就自
所誦持眞言不應攝伏魑魅魍魎亦不擁
護自他亦不救難禁諸惡毒非直所持眞
言諸餘眞言不應作所有隨用一切眞言
皆不應頻〻而作亦不與人互諍驗力若
求悉地當須三時洗浴三時持誦每浴以
眞言水而洗浴之云〻(同上)下云復次廣說
制持眞言儀式法則若依此式不久當獲

一切成就若有智者持諸眞言先斷嗔恚
乃至天神不應生嗔亦不嗔嫌餘持眞言
者於諸眞言不應檀應乃至功能及諸法
則而分別之蘇悉地經分別持誦相品上云
若人持誦眞言久無効驗不可棄捨倍增
廣願轉加精進以成爲限如此之人速得
成就云云疏云若勤苦多時未蒙現益爾
時卽自思惟由我功行來至或由三毒垢
染或障重故如院衆讚大但勿中途休廢
自當能淨自現光明耳

十七法界曼荼羅本迹二門平等觀念

義釋云令普現隨類身而言悉現如來身
者明本迹俱不思議加持不二豈欲令獨
一法界作種種形邪行者如是解時觀毘
盧舍那與鬼畜等尊其心平等無勝劣之
想

十八菩提心月輪八葉蓮花開發時所現菩提分法等

義釋云藥具足者亦有其意謂此蓮花三
昧之心若開敷時無量法門無不其足謂
六度十八空三十七品禪定解脫百八三
昧門五百陀羅尼門如是等無量無邊無
不具足也當知一切法門皆從心而有之
云云

十九四重諸尊皆是大日等流普門身文

義釋云此八葉及中胎五佛四菩薩定失
身乎卽一毘盧舍那耳(身分)爲欲分別如來內
證之德表示于外故於一法界中作八葉
分說耳且如四菩薩普賢是菩提心文殊
大智慧也彌勒是卽大慈悲觀音是證謂
行願成滿得入此臺
次從淺涉深從因至果但是如來一身一
智耳是故八葉皆是大日如來一體也次
流出斷入第一院次至第二第三院雖非
流出亦不離普門身也其八部衆皆是普
現色身境界也又云觀音文殊普賢彌勒
已在八葉中卽大日如來大法身爲度人
故漸出于外

二十東方初門畫釋迦尊事

經云次往第二院東方初門中畫釋迦牟
尼本義釋云次往第二院畫釋迦牟尼者
阿闍梨言此中是隱密語耳若從中向外
當以釋迦眷屬爲第三院今以毘盧舍那
法門眷屬爲第一釋迦生身眷屬爲第二
諸菩薩至悲智之間上求下化故爲第三
所以如此互文者此是如此互文者此是
如來密義爲防慢法人不從師受者變亂
經文故須口傳相付也

二十一佛菩薩二乘天等眞言字自所通達義

出義釋若菩薩眞言有阿字者當知各於
自所通達法界門中具一切義非於普門
法界中具一切義若二乘眞言有阿字者
當知口約盡無上智寂滅涅槃明不生義
若梵天所說眞言有阿字者是約出離五
欲覺觀不生明義若帝釋護世眞言有阿
字者是約十不老道及災橫不生明義餘
皆以類可智也

二十二行人從處(出悉地經分別持誦品)

常樂寂靜不樂衆中恒行實語作意護淨
以此之人速得成就云云

二十三燒閼塗花等觀念文(出具緣品義釋)

供養時先當奉閼伽乃至燈明若深祕釋
者以等虛空閼伽洗淨佛無垢身故洗滌
行者菩提心中百六十種戲論之垢穢以
住天爲滅故說爲閼伽能滿足壞波羅蜜
成就行者乃至一切有情眼根塗香是淨
義如世間塗香能淨垢穢息除熱惱今行
者塗之生死熱惱除滅獲得淸涼性成五
分法身滿足戒波羅蜜獲得耳根所謂花
者是從慈悲生義卽淨心種子於大悲胎
藏中萬行開敷莊嚴菩提樹故說爲花卽
成就舌根滿足忍波羅蜜生生不受女身
成丈夫佛能得福德燒香是遍至淨法界
義如天樹王開敷時香氣逆風順風自然
遍布菩薩香亦爾隨一一功德卽爲慧火
所燒卽爲解脫風所吹隨悲願力自在而
轉普熏一切故說曰燒香能成就鼻根卽
滿足精進波羅蜜飲食者是無上甘露不
生不死之味若服此果德成就無更適上
味時卽名入證故說云爲食能成就身根
卽滿足禪波羅蜜所謂燈者是如來光明
破暗之義也言至果地時心障都盡轉無
盡慧遍知衆生故說爲燈能成就意根卽
滿足般若波羅蜜若竪說者一一地中皆

具五義。若横說者一〻門中皆具五義。所明諸食雖適口則一。然隨調膳人身手有種〻滋味。不同塗香花等。當知例爾。若行者善能以五字門作金剛舞戲。普應來生。譬如和五味布五綵。韻五音調五樂。雖性分不遍五種。而千變可化。巧轉不窮。當知是人則解塗香三昧義之解。花三昧供養燈明三昧義之解。此五種陀羅尼義。以如是種〻法門供具。供養心王如來。能令諸尊歡喜。所求必獲。若以此中意趣反觀世誦香花等。自然知色香性分所應用處無量方便。觸物而生也云〻

二十四。令滅決定業眞言

唵嚩日羅合二羯磨尾輸馱耶薩嚩〻羅拏儞母馱薩底曳合二曩三麼耶吽

已上交點了

保安二年二月二十七日交了

三月一日點了

傳領了　實助

胎藏界尊位密號

凡於胎藏界有四院十三會也。從□普光淨月輪乃至以八曼荼羅眷屬自圍遶者。卽此明中胎也。卽第一院第一會

次東方遍智印。此第二會也

次北方觀自在。是第三會也

次南方金剛手。此第四會也

次涅哩底方至于風方勝三世。是第五會也。卽第二院也

次四方四大護。是第六會也

初門釋迦尊。此第七會也。卽第三院也

次第三妙吉祥。此第八會也

次南方除蓋障。此第九會也

次勝方地藏尊。此第十會也

次龍方虛空藏。此第十一會也

次蘇悉地眷屬。此第十二會也

護世威德天。此十三會也。卽第四院也

胎藏界曼荼羅尊位次第

大日如來　密號遍照金剛

寶幢如來　密號不動々々

花開如來　密號平等金剛

無量壽如來　密號清淨金剛

天鼓雷音如來　密號福聚金剛

普賢菩薩　眞如金剛 又眞實金剛

文殊菩薩　吉祥金剛 又妙寶金剛

觀世音菩薩　正法金剛

彌勒菩薩　密號疾眞金剛

中方普光淨月輪乃至以八曼荼羅眷屬自圍遶者卽明中胎也。卽第一會一院也

已上八葉九尊

次東方第一重遍智印

七俱胝母菩薩　最勝金剛

佛眼佛母菩薩　殊勝金剛

大迦葉　離塵金剛

遍智印　發生金剛

優樓頻螺迦葉　□□金剛

大勇猛菩薩　嚴迅金剛

大安樂不空菩薩　眞實金剛

已上第二會　已上遍智印七佛

次西方第一重

不動尊菩薩　常住金剛　發護金剛

聖三世菩薩　唵迦羅金剛

般若菩薩　智慧金剛。功慧金剛

焰曼德迦菩薩　大威德金剛。持明金剛

降三世菩薩　最勝金剛 已上五大院了 已上五大會五佛

次北方觀自在。此第三會也

馬頭明王菩薩　迅速金剛。噉食金剛

大明白身菩薩　放光金剛

多羅尊菩薩　悲生金剛

觀自在菩薩　軍荼利法金剛。正法金剛

毘俱胝菩薩　降伏金剛。除障金剛

大勢至菩薩　持光金剛。又持輪金剛。又轉法輪金剛。又空王金剛

蓮花部發生菩薩　無盡金剛。脫行金剛

隨求菩薩　無願金剛

蘇堵婆吉祥菩薩　利樂金剛

聚輪陀羅菩薩　示現金剛

如意輪菩薩　持寶金剛。與願金剛

大吉祥大明菩薩　靈瑞金剛。願滿金剛

大祥明菩薩　常處金剛。妙知金剛

寂留明菩薩　勝行金剛

白象尊菩薩　離欲金剛。寂淨金剛

大吉祥遍菩薩　動用金剛

大吉祥菩薩　潤生金剛

不空羂索菩薩　等引金剛

豐財菩薩　如意金剛

白身觀世音菩薩　普化金剛。善行金剛

被葉衣菩薩　異行金剛。使者衆十三尊

已上觀音會了　已上觀音會二十一佛十三使者

次南方金剛手第四會

忿怒月黶尊菩薩　底嚫金剛。殊波金剛

金剛拳菩薩　祕密金剛

持金剛鋒菩薩　迅利金剛

金剛薩埵菩薩　眞如金剛

金剛手持金剛菩薩　堅固金剛

女金剛鉤女菩薩　名集金剛。慈力金剛

發生金剛部菩薩　不壞金剛

離無戲論菩薩　無異語金剛

持金剛菩薩　常定金剛

金剛鎖菩薩　堅持金剛

虛空無邊超越菩薩　廣大金剛

忿怒持金剛菩薩　威猛金剛。持金剛

金剛牢持金剛菩薩　守護金剛

虛空無垢金剛菩薩　離染金剛

持金剛利菩薩　般若金剛
持妙金剛菩薩　微細金剛
離戲論菩薩　眞行金剛
金剛牙菩薩　調伏金剛
擇悅持菩薩　慶喜金剛
金剛悅菩薩　又迅金剛
金剛□持金剛菩薩　摧伏金剛
金剛手院不□井□□□者也
已上金剛手會二十一佛二十一使
者
次涅哩底方至于風方勝三世。此第五會
即第二院也
次初門釋迦。此第七會也
供養雲海菩薩　普覆金剛
知物地羅　正圓金剛。宿慧金剛
或本狗絺羅　密號無故不常
優波利　思羅金剛
迦旃延　辨才金剛。涌泉金剛
阿難陀　集法金剛
拘絺羅　悟性金剛。解脫金剛
寶輻辟支佛　圓靜金剛
輪輻辟支佛　破障金剛。化現金剛上圓
靜金剛
如來牙菩薩　護法金剛下
如來笑菩薩　歡喜金剛
如來語菩薩　性空金剛
如來舌菩薩　辯舌金剛
摧碎佛頂又碎佛頂棒　降魔金剛
高佛頂　難郗金剛

轉輪佛頂　破魔金剛
最上佛頂　最勝金剛
勝佛頂　最尊金剛。大尊金剛
白傘蓋佛頂　異相金剛
釋迦牟尼佛　寂靜金剛
無能勝尊　勝妙金剛。守護金剛
無能勝妃　生長金剛
觀世音菩薩　清淨金剛
虛空藏菩薩　無盡金剛
如來寶菩薩。又一切□能寂菩薩　寶相
金剛
如來毫相菩薩　妙用金剛
大轉輪佛頂　破魔金剛
光聚佛頂　神通金剛
無量聲轉輪佛頂　妙響金剛
如來悲菩薩　慈化金剛
如來愍菩薩　敎令金剛
如來慈菩薩　護念金剛
如來樂乞底菩薩　衆行金剛。亦鋃吒金
剛
栴檀香辟支佛　清淨金剛
多摩羅波香辟支佛　乞氫氣金剛
大目乾連　妙相金剛
須菩提　無相金剛
迦葉波　離塵金剛
舍利弗　般若金剛
如來喜菩薩　稱法金剛
如來捨　平等金剛
已上釋迦會已了。即第三院也已上釋迦

次龍方虛空藏會。第八會也
會三十八佛
二百八臂金剛藏王菩薩　祕密金剛
智波羅蜜菩薩　大慧金剛。解脫金剛
力波羅蜜菩薩　勇進金剛。降伏金剛
願波羅蜜菩薩　成就金剛
方便波羅蜜菩薩　究竟金剛。善巧金剛
智慧波羅蜜菩薩　圓靜金剛。降淨金剛
般若波羅蜜菩薩　大慧金剛
禪波羅蜜菩薩　正定金剛。天普金剛
精進波羅蜜菩薩　慧護金剛
忍波羅蜜菩薩　帝利金剛。帝行金剛。無
染金剛
戒波羅蜜菩薩　離垢金剛。淨行金剛。尸
羅金剛
檀波羅蜜菩薩　布施金剛。圓滿金剛
虛空藏菩薩　如意金剛。寶金剛
曼荼羅菩薩　蘇悉地羯羅菩薩
精進金剛下　成就金剛上　通達金剛
金剛針菩薩　徹鋒金剛
蘇波呼菩薩　悉地金剛。妙闇金剛
無垢逝菩薩　明微金剛
共發意轉法輪菩薩　法輪金剛
亦發意轉輪菩薩　生念處菩薩
仙持金剛。又持法金剛
忿怒鉤觀自在菩薩　持鉤金剛。大悲金
剛
不空鉤觀自在菩薩　化現金剛。眞實金
剛

千手千眼觀自在菩薩　大悲金剛。清淨金剛
□數大□□□　功德天　護法金剛
已上虛空藏院了　虛空藏會二十
五佛
次第三重東方
都母盧祥那　毘祉那　阿波羅儞多
阿儞多　五始
文殊師利菩薩　吉祥金剛
月光菩薩　威德金剛
無垢光菩薩　離塵金剛
寶冠菩薩　莊嚴金剛
光網菩薩　色相金剛
文殊師利菩薩　般若金剛。辯法金剛。妙智金剛。慶身金剛
對面護對面護門
觀自在菩薩　正法金剛
普賢菩薩　眞如金剛
烏波髻室儞菩薩　妙慧金剛
奉教菩薩　密持金剛
使者文殊童子菩薩　吉祥金剛
使者二十文殊童子菩薩　般若金剛
鈎召意子菩薩　召集金剛。亦普集〻〻
使者天四人使者
已上文殊會二十五佛
悲敏菩薩　救護金剛
破惡趣菩薩　除障金剛
施無畏菩薩　自在金剛
賢護菩薩　功濟金剛

不思議慧菩薩　難測金剛
悲敏菩薩　悲發生菩薩　悲念金剛
遊諸熱惱菩薩。亦除一切相諸熱惱菩薩
離怖畏金剛
日光菩薩　慧照金剛。威德金剛
除蓋障院了　十一佛
西方大輪金剛菩薩　曼荼羅金剛
金剛明王菩薩　持明金剛。成就金剛
金剛將菩薩　首領金剛。勇健金剛
軍荼利菩薩　甘露金剛。猛利金剛
不空金剛菩薩　辦事金剛
不空供養寶菩薩　如意金剛
孔雀明王菩薩　佛母金剛。護世金剛
一髻羅刹菩薩　雷電金剛
十一面觀世音菩薩　變異金剛。悲敏金剛
西方第三重了　已上九佛
北方第三重
除蓋障菩薩　離惱金剛。寂靜金剛
堅固深心菩薩　超越金剛。不退金剛
持地菩薩　內修金剛。淨戒金剛。五頂金剛
寶水手菩薩　滿足金剛
地藏菩薩　悲願金剛。悲愍金剛
寶光菩薩　祥瑞金剛。圓照金剛
寶手菩薩　執熱金剛
不空見菩薩　普觀金剛
除一切憂冥菩薩　大赦金剛。淨業金剛
九佛　合百七十佛

始自東北角
伊舍那天　喜面天　常醉天　器手天
后　器手天　堅牢神后　非相天　無
所有處天　虛空處天　擇處天　十　日
天后　日天　又非〻想天　云〻　微闍
耶　帝釋天　守門天　守門天女　守（又[illegible]）
門[illegible]天　又識處天　大梵天王。二十　木
者　作者　又非〻相天〻云　財服　增
益　不染　蜜牛　羊宮　夫婦宮　流
星　辟靂　三十　日天　日天眷屬　波藪
仙妃　波藪大仙　火天妃　火天　阿
訶羅仙　阿底麗仙　瞿曇仙　毘紐女
四十　自在女　夜摩女　賢瓶宮　磨
羯宮　二魚　羅睺　大主　史伽羅伽
又符威名　摩伽　摩悉多　五十　間錯　自
記　質多羅　果德　微舍佉　藥乞叉
持明衆　使者　毘盧勒叉天王　難陀
龍王六十　烏波難陀龍王　阿修羅王　大
阿修羅衆　黑闇天女　焰魔羅王
山府君　死鬼衆　又死鬼衆　鬼衆女
鬼衆七十　拏杏尼衆　摩尼羅　阿修羅
使者　阿修羅衆　成就明仙　伽樓羅
衆　伽樓羅女衆　鳩槃荼　鳩槃荼女
羅刹八十　羅刹女　泥里帝王　大自
在天　烏摩妃　梵天女　帝釋女　鳩
摩利　遮文荼　摩弩赦　男天九十
女天　七曜　月曜　秤宮　弓宮　蝎
宮　水天眷屬　對生　杏　六　良
尊　寂　文覺　水天　對面天　難破

天　難陀龍王　毘樓博叉天王　水天
妃　水天眷屬　那羅延天　金翅鳥
毘紐天　毘紐天妃　辨才天　鳩摩羅
天百十　月天子　月天妃　皷天　歌
天　歌天女　樂天　樂天女　風天妃
風天眷屬　眷屬衆十百二　光音天　大
光音天　兜率陀天衆　他化自在天
他化持鬘天　成就明王衆仙　摩睺羅
伽衆　音樂天　歌天　羅睺羅伽天十百三
樂天　明王女　帝釋　俱妃羅天　俱
妃羅女　烏波難陀　難陀　毘沙門天
王　成就明仙　成就明仙女十百四　百
藥愛財　賢鈎　百滿多羅者　阿濕毘儞
十二眷屬女　師子宮　螃蟹宮　大白
戰衆鬼　毘那夜迦十百五　摩訶羅　伊舍
那妃
右諸尊〻號密號幷天等名號。皆是先達
道祖集祿也。門拔其簡要今注此文
大悲胎藏曼荼羅尊號密號一卷合三百二十三也
胎藏界略頌
大寶花阿天　普文觀彌等八九尊葉
七佛遍勇伽優等　東方七遍知印
不聚般焰降　西方五院五佛　大
馬大多觀毘大發　寂大〻如耶寐大
白大水燒不豊被　北方十一觀音佛十三
忿金持金〻大金　金女發住金係金
金虛忿金牢持妙　南方二十一金剛佛手院十二使者
供智憂迦阿寶輪　耳咲語舌摧高𣪊
舍喜捨等菩薩衆　愍慈如栴多大頂

勝白釋無妃觀虛
寶毫大光無如悲　釋迦院三十八佛
金智力願方禪精　忍戒檀漫蘇金
蘇無共生忿不千　虛空藏二十一佛
者肥阿耳五月無　寶光文對面觀普
烏奉文〻鈎使悲　西施賢不悲慈遊
日光菩薩諸聚衆　文殊院二十九尊
八畢不空孔十一　已上蘇悉地八尊
除堅持寶光地光不除　已上地藏院九尊
四方四大護　護世威德天
伊喜常器手堅牢　悲天空擇。日天微帝。
守門天女守。大木作財增不蜜。羊天彗流
霹日天
波數火天阿底毘　瞿毘自夜賢磨二
羅大史摩間白質　畢微藥使毘難烏
阿衆黑焰火死鬼　女衆拏摩使阿成
伽樓鳩〻羅〻泥　大烏梵帝鳩遮摩
男女七月秤弓蠍　水天對難陀叉水
那金毘約辨鳩月　妃天歌女樂天風
天養〻光大兜他　化成摩音歌摩樂
明帝俱妃雁陀毘　成明百賢滿阿眷
屬師螃大戰毘摩　伊舍那妃諸天等
已上百五十六體
蓮花部十三使者名號
放生蓮花使者　毘俱胝使者
觀自在使者
多羅使者　攀都波使者
耶輸多羅使者　如意輪使者
禪大明使者　大吉祥明使者

蓮花部使者　豐財使者
水吉祥使者　大吉變使者
金剛部十二使者名號
金剛持使者　金剛薩埵使者
大力金剛使者　金剛鋒使者
忿怒持金剛使者　金剛超越使者
金剛拳侍者　金剛鎖侍者
金剛童使者　金剛輪持使者
金剛持使者　金剛離戲論使者
持妙金剛使者

按了
治暦二年八月二十日書寫了
興壽
傳領了　實助也

兩部曼荼羅私抄上

澄舜　撰

竊以兩部曼荼羅者諸佛理智之體性衆生色心之實相也爰以大日經入曼荼羅具緣眞言品云祕密主復白佛言世尊當云何名此曼荼羅曼荼羅者其義云何佛言此名發生諸佛曼荼羅極無比味無過上味是故說爲曼荼羅又祕密主哀愍無邊衆生界故是大悲胎藏生曼荼羅廣義矣入祕密曼荼羅法品曰解此平等誓祕密曼荼羅入一切法教諸壇得自在我身等同彼眞言者亦然以不相異故譯名三昧耶矣入祕密曼荼羅位品曰眞言者誠諦圖畫曼荼羅自身爲大我矣疏一曰佛從平等心地開發無盡莊嚴藏大曼荼羅已還用開發衆生平等心地無盡莊嚴藏大曼荼羅矣貴哉諸佛法性身心衆生具縛色心理ゝ無數智ゝ無邊胎金兩部之曼荼也爲令知此道理圖繪絹帛開示未悟如（弘法）空御請來錄云密藏深玄難載翰墨更假圖像不覺開示矣難載翰墨曼荼羅衆生本有曼荼也更假圖像曼荼圖繪兩界之曼荼也而當時之眞言師等以外無沙汰也不問弟子不示闍梨又師不知故不教也雖奉拜見兩界之曼荼不知何尊何位雖令修行胎金次第不當何印何明密教廢忘職而此由也矣

兩部現圖曼荼羅濫觴之事

私云世流布理界曼荼羅名現圖曼荼羅事中天竺國輪婆迦羅三藏唐云善無畏斛飯王五十二代孫捨襲王位出家入道中印度沙門過達磨掬多阿闍梨研學胎藏大教王傳法利生誓甚深雖然經中所說曼荼羅如來祕密內證緻露爲圖有恐是以於北印度乾陀羅國金粟王塔下向大虛發勇猛信祈拜末世相應曼荼羅于時空中此胎藏曼荼羅炳現彼圖歸流傳是故云現圖曼荼羅幷感得毘盧遮那供養法當時世間所現流大日經第七卷是也口決云無畏三藏圖畫諸尊皆雖金色惠果任經疏說文始以衆色盡之云ゝ此現圖曼荼羅外雖有阿闍梨所傳經說四方四重十三重曼荼羅非當用故略之ゝ云私云智界曼荼羅名現圖異理界就之山門東寺相承各別山門相傳意不空現圖習之其故何金剛頂經十萬偈十八會經旨圖繪金剛界大曼荼羅是故云現圖曼荼羅也就此曼荼羅九會一會有兩圖九會弘法大師御將來也依之東寺專傳之一會慈覺大師御將來也仍山門獨相承之一會者成身一會也是九會一會合集曼荼羅也尊數八十一尊也故名八十一尊曼荼羅也其八十一尊者五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝賢劫十六尊外金剛部二十天四大明王四大神也四大明王在位外院四隅也九會各別圖之時中央成身會賢劫十六大菩薩在位圖賢劫千佛除四隅四明王也此時尊數一千六十一尊也東寺相承意於兩界現圖曼荼羅有二義一義云胎藏界如山門稟承金剛界龍猛菩薩令開南天鐵塔時金剛界曼荼羅炳現塔外是圖留流傳是故又云現圖曼荼羅云ゝ一義云兩部曼荼羅倶惠果和尚圖給也其故上古圖曼荼羅非如當時令地平坦其上圖曼荼羅經七日二七日乃至百日等過行用則破壇更非絹帛圖繪曼荼羅故傳法祖師彼曼荼羅不能漢土將來仍惠果圖之給云也

問惠果圖之給云事有證據耶答御將來錄云和尚告眞言祕藏經疏隱密不假圖畫不能相傳則喚供奉丹青李眞等十餘人圖繪胎藏金剛界等大曼荼羅等一十鋪矣　問兩部曼荼羅若惠果圖之何云現圖乎答兩部倶現圖可訓也惠果依經軌圖此曼荼羅契符佛意難知故冥加持祈請卽手持香呂向晴空所圖曼荼羅若不違佛意者空可降大雨祈念卽時降大雨也其時般若三藏見此瑞相讃歎眞實阿毘跋致菩薩瑞相也云ゝ守覺法皇云上所云現圖曼荼羅義理智倶一緣起上淺略一邊也依實義兩部曼荼羅倶八祖相承也矣　問九會一會於兩曼荼羅有淺略深祕不同耶答山門相承意九會一會開合異九會時非增一尊一會時非減一尊開一會顯九會也不改本位法身內

證密教肝腑故於一會上鎭有九會以相傳爲規模此上深祕中祕智之時以一會八十一尊攝入五佛祕々中祕傳之時以五佛攝一佛也閑屬無相之心鏡明移有相之佛像可證悟本性淸淨曼荼者也云々東寺相承意以九會爲本事全動一會本位非開九會發不動本位內證智依智々無邊爲呈現無窮妙用相圖九會別相也一會九會用否一往表裏也山門非可嫌九會圖先德所圖九會曼荼多之故東寺非不習一會曼荼弘法大師所圖一會曼荼羅金剛峯寺爲重寶故云々（私云於東寺流野澤相傳各別廣澤方諸流圖樣同小野方相承內々相傳偏兩部共同山門相承甚深口決有之）

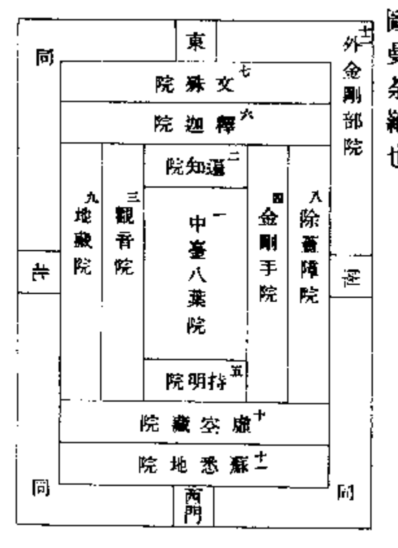
胎藏界立三部金剛界立五部之事

帖（世[illegible]口訣也）決云胎藏自三部生金界自五部生胎具（大原）說理性法門金只說果上智胎中非不說事智會中非不謂理趣且以大意云之而已矣又三部祕釋云問金剛界立五部定尊位胎藏界立三部云何答金剛界除障成身自受法樂行相也所以轉九識成五智故立五部也胎藏界化度利生他受法樂行相也所以立三部開大定智悲三門諸尊皆攝入三部衆生悉引攝三門三門卽佛部大定蓮花部大悲金剛部大智故立三部也云々

胎藏界曼荼羅名義之事

私云胎者含藏義又世界義藏者苞含義梵云鬘縛俱舍鬘縛翻胎俱舍翻藏也又胎者云初起處所謂如來初起之處也菩提心義云記諸佛胎藏大悲萬行養育守護娑羅樹王增長開敷是此經大悲胎藏之大意也外修萬行內觀諸法中開心佛是金剛頂之元意也矣又云胎界詮理故以阿字本不生之理爲種子字卽因位之中衆生所具理性法門也卽此阿字理中一切萬行功德皆有其種子猶如大地耳地輪者爲萬法依地堅固執持五體故形四方也以阿字爲種子色黃金色大日經百字眞言法品曰祕密主當知阿字第一句明法普周遍字輪以圍繞彼尊無有相遠離諸見相無相衆聖尊而現相中來聲從於字出字出生眞成立果諸敎世尊說當知聲性空卽空所造作一切衆生類如言而妄執非空亦非聲爲修行者說入於聲解脫卽證三摩地依法布相應以字爲照明故阿字等類無量眞言想矣一字中具無量義略言字義謂假中矣疏云𑖀字中一切教本三界語言皆依𑖀字入本不生論經體矣布字法云𑖀字卽佛種也矣一切衆生菩提心此字性德也衆生未發心時𑖀字卽無明也故疏云阿字卽無明矣衆生覺悟時卽佛陀也故疏云入阿字門是法身義矣翻無明大地卽實相法身妙土也胎藏界八葉九尊三部四重曼荼羅卽自妙法出生依之慈覺大師引大興唐（書カ）寺釋云妙經迹門卽胎藏界也是名因（開イ）曼荼羅矣弘法大師序品題目八葉九佛釋𑖀字有五種謂𑖀𑖁𑖀𑖽𑖀𑖾𑖁𑖽𑖾也如次發心修行菩提涅槃方便具足也初阿字大圓鏡智寶幢乃至中央法界體性智顯大日如來普賢文殊觀音彌勒卽四波羅蜜也自是十三大會次第出生也故帖決云花藏世界花葉八葉觀之八葉卽含無量葉也矣祕藏記云華者理也理遍法界藏諸法於其中故曰花藏是花藏世界者最上妙樂在其中故曰極樂當知極樂與花藏雖名異而非異處矣胎藏與花藏一理異名也私云胎藏者萬法圓備阿字得名也界者卽十界身量三千諸法依處也曼荼羅者祕藏記云曼荼羅謂三密圓滿具足之義就之有四種曼荼羅一大曼荼羅者五大也謂繪像形體等高廣之義也二三昧耶曼荼羅者尊等所執持器杖印契平等義三法曼荼羅者種子也卽是謂法身執持義也四羯磨曼荼羅者威儀也謂木像及泥等作業之義也矣

胎藏界十三大院前後四重左右三重現圖曼荼羅也

私四大護院現圖曼荼羅不圖之(此院ヲ加テ十三大院也)胎藏諸尊座內月輪(智也)外蓮(理也)花也。於此有習云云

胎藏界曼荼羅尊數之事

略頌曰

中臺八葉合九尊　遍七釋迦三十九
持五虛空二十八　金三十三除蓋九
觀三十七地藏九　文二十五蘇悉八
四大四尊無現圖　分別十二諸尊位
佛六菩百五十二　辟四聲十忿十二
使者十九僮五尊　已上內院二百九
外金剛部二百五　都合四百十四尊
中上下九佛部尊　左方三重金剛部
右方三重蓮花部　是名胎藏現圖尊

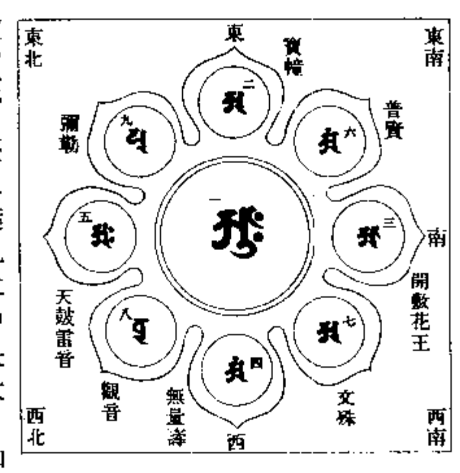
胎藏界曼荼羅四重十三大院三部配立之事

大原決曰。四重者。中臺第一。第二。第三。第一遍知院第二文殊院第三世天院也。釋迦院文殊院同攝世天院。餘方以之可覺知。十三大院者。中臺院。遍知院。文殊院。釋迦院。金剛手院。除蓋障院。觀音院。五大院。地藏院。虛空藏院。蘇悉地院。四大護院。世天院也。四大護院現圖無之。可五色界道上。故不圖之(四大護院事至下可見之)胎立三部是又異說繁多。總分別佛蓮金。定部有一義。又〇〻向中臺通爲佛部。右方爲蓮部。左方爲金部。有一義。就兩義有甚深相傳。值明師可口授矣(私曰。所謂十三大院次第。兩闍梨所傳經說曼荼羅無畏三藏現圖所習合次第。正現圖)於五如圖書次第也耳

三部祕釋云。問。爾此胎藏諸尊分三部方云何。答。中院佛部。觀音院蓮花部。薩埵院金剛部。此三院爲基。四方諸院皆隨各方攝屬。如此攝屬立三部也　問。爾者其攝屬方云何。答。遍知院釋迦院文殊院持明院虛空藏院爲佛部。地藏院爲蓮花部。除蓋障院爲金剛部。四方天衆爲三部護法也　問。外院天等稱金剛部耶。答。一相可(住ノ心也)云。爾然而爾云時護念金剛部可不知。餘二部總一界護法可通三部。謂外金剛部意堅護義也　問。如此攝屬意云何。答。大底因近攝屬。其中又非無其意。遍知院儀軌名一切佛心。豈非佛部哉。釋迦院文殊院其意顯也。釋迦文殊已備八葉中。先以之可知。持明院是諸佛忿怒身也。尋其本覺何不佛部。虛空藏院儀軌說虛空藏菩薩云。住虛空藏清淨境界三昧。說自心云云豈非清淨法身毘盧遮那佛部。又何無大定義乎。地藏菩薩是大悲尊。每日現諸地獄助苦衆生。何不入大悲門蓮華部乎。除蓋障滅惡趣是智所以也。何不入智門金剛部乎。但四無量觀時虛空藏院菩薩爲悲無量心觀尊。又除蓋障菩薩儀軌云。住悲力三昧云云。然則此兩院有可爲大悲門蓮華部之義。雖有如此之義。今意凡胎藏壇分三行。中爲佛部。右爲蓮華部。左爲金剛部云云

先中臺八葉院　九尊

五佛四菩薩　曼荼羅之最中也

祕藏記云。中臺八葉九尊中央大日如來(黃金色。住入定印也)東方寶幢如來(赤白色。是則日初出之色)南方開敷花王如來(黃金色也)西方無量壽如來(赤金色。入定之相。目稍閉觀之)北方天鼓雷音如來(赤金色。入定相)東南方普賢菩薩(白肉色。左手執蓮花上有利劍閃炎)西南方文殊師利菩薩(黃金色。有五髻冠。左取青蓮花上有三股跋折羅。右手持梵篋)西北方觀自在菩薩(白肉色。右手取開敷紅蓮花也)東北方慈氏菩薩(白肉色。左(右)手取蓮花上在軍持瓶也云云)

八葉中四佛之事

三部祕釋云。金剛界四佛方皆定。何故胎藏界改其東方阿閦佛號北方天鼓雷音佛。南方寶生佛號東方寶幢佛。北方不空成就佛號南方開敷花王佛。西方無量壽佛不改方耶。答。諸佛皆有方便。非實滅度於此土現滅度。往地方。譬如釋迦如來於沙羅林現滅度。常在靈鷲山。所以方所不定。爲顯此義各改方。西方阿彌陀如來者壽命無量無滅度期。爲顯此義不改其方

也　問。無量壽佛無滅度期者何有補處菩薩耶。答。三世諸佛儀式皆同然。無量無邊阿僧祇劫後假現滅度相改處住在彌可化度無量衆生故可有補處菩薩爲表無量義異餘方佛不改方也矣

八葉中四菩薩次第之事

現圖曼荼羅普文觀彌次第之阿闍梨所傳曼荼羅普文彌觀次第之祕密八印段普觀文彌次第之先德會釋之云。普文觀彌常途普文彌觀實義普觀文彌亂脫云云

四重圓壇異說之事

遍明抄云。四重異說者。一疏三云。第一重金剛手等諸內眷屬。第二重摩訶薩諸大眷屬。第三重一切衆生喜見隨類衆矣此四重圓壇以內眷屬(第一重)大眷屬(第二重)生身眷屬(第三重)三周四方爲四重。此曼荼羅雖無現行圖。疏家處々釋文付此作智悲等分別。二疏第六云。第一重伊字三點諸內眷屬。第二重四菩薩等諸大眷屬。第三重一切世天眷屬矣是具緣品疏第五所釋及第六卷阿闍梨所傳曼荼羅也。第一重三點眷屬者。演密抄云。中台如來部遍知院等法身。左金剛手院(般若)右觀音院(解脫)第二重四菩薩者。文殊除蓋障地藏虛空藏矣三疏三云。今此妙法蓮花曼荼羅義毘盧遮那本地常心。卽是花臺具體四佛四菩薩醍醐果德。如衆實俱成。十方世界微塵數金剛密慧差別智印猶如鬚蘂。十方世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如華藏。三乘六通無量應身如根莖條葉發暉相間矣是中臺爲花臺總體。四佛四菩薩爲臺實執金剛爲鬚蘂。諸菩薩爲八葉。釋迦爲條葉卽以一蓮花爲一曼荼羅也。四無畏三藏空中感得現圖曼荼羅。第一重三點眷屬。第二重釋迦第三重文殊除蓋障地藏虛空藏此外外部圍繞總左右三重前後四重(除中院也)此曼荼羅以第三重釋迦爲第二是祕密曼荼(更可問之)此曼荼羅具緣品經說符合經云。次往第二院畫釋迦牟尼是第二重也而疏以釋迦第三是第三重主故而經云次往第二院者是隱語也矣

次遍知院(佛母院)七尊

主五尊二尊伴也　曼荼羅上方第一重也

優樓頻羅迦葉　伽耶迦葉
大安樂不空金剛　大勇猛菩薩　一切如來智印　佛眼佛母　七俱胝佛母

一說左方大安樂七俱胝右方佛眼大勇猛安之然此違祕藏記文特今所擧深祕習在之也

祕藏記云。第二佛母院中有一切如來智印(白蓮花之上三角之形。白光焰圍之。左右持優樓頻羅伽葉伽耶迦葉也)左邊有大勇猛菩薩(肉色左手取蓮花右手持寶劍)傍大安樂不空金剛眞實菩薩(白肉色寶冠在五佛在二十手各持十六四攝之三昧耶)右邊佛眼佛母(白肉色而入定之印相也)傍七俱胝佛母尊(白黃色有十八手遍身有白輕羅綽綿之文也)問。優樓頻羅迦葉釋迦眷屬也。爾者釋迦院可圖之何遍智院有之乎。答。兩義。一釋迦院可圖之約隣近圖遍知院云々一胎藏曼荼羅理界故以雜亂爲規模。故他院圖不限此例多在之云云

次觀音院(蓮花部一行從後始之)三十七尊

主二十一尊伴十六尊　曼荼羅右方之第一重

第三行　第二行　第一行
被葉衣　白身　豐財　不空羂索　吉祥水　大吉祥變　白處
大隨求　大吉祥變　如意輪　大吉祥明　寂留明　大吉祥大明　多羅
蓮華部發生　毘倶胝　大勢至　聖觀音　多羅　大明白身　馬頭

私云。大隨求傍三使者。祕藏記薩埵婆大吉祥前釋。又吉祥變左右之二使者。

祕藏記左邊一使者見此事可決之

祕藏記云第三蓮花部（一行從後初也）蓮花部發生菩薩（白肉色左手取蓮花）次大勢至菩薩（肉色左手取蓮花也）次毘俱胝菩薩（白肉色有四手左上手蓮花次手軍持瓶右上手取數珠次手與願勢左右奉敬使者）次正觀自在菩薩（白肉色左手取蓮花右手開花形侍蓮花軍茶利菩薩大青色髮冠左邊多羅使者在之也）次多羅菩薩（青白肉色中年之女形也二手合掌中取青蓮花頭）次大明自身菩薩（淺黃色白與黃淡左手取開數蓮花）次馬頭觀世音菩薩（赤肉色大忿怒相也幷有三面有脣上牙頭有白馬形如輪王寶馬）第二行大隨求菩薩（淺黃色幷有八臂左手蓮花上有金輪光炎次手梵篋次手寶幢次手索右上手五貼跋折羅次手鋑鉾次手寶劍次手鉞斧鈎）次薩埵婆大吉祥菩薩（白肉色左右手取開數蓮花前蓮花使者三人各取花）次耶輪陀羅菩薩（白肉色取鍋抑前有使者也）次如意輪菩薩（黃色幷有六手左上手按光明山次手取蓮花次手取金輪右一手思惟相次手承如意寶珠次手繫數珠前在一使者捧如意寶珠也）次大吉祥大明菩薩（肉色左手取開敷蓮花前在一使者取花鬘也）次大吉祥明菩薩（白肉色左手取蓮花傍在蓮花部使者也）次寂留明菩薩（赤肉色也）第三行披葉衣菩薩（白肉色左手取羂索右手取未蓮花也）次白身觀自在菩薩（淺黃色左手取蓮花）次豐財菩薩（白肉色左手取二蓮花有使者取蓮花也）次不空羂索菩薩（白肉色面上有三目幷三面左右二面大青色著鹿皮裙有四手左一手取開敷蓮花次羂索右一手說法相次一手取軍持瓶在蓮花部使者取蓮花）次水吉祥菩薩（淺黃色左手取蓮花左邊有燒香供養使者右邊有塗香供養使者）次大吉祥變菩薩（白肉色左手取半開敷蓮花眼目視上之相左邊在蓮花部使者也）次白處觀自在菩薩（白黃色左手取開數蓮花）

八葉中觀音與當院內觀音不同之事

三部祕釋云問觀自在菩薩爲觀音院上尊已說印眞言而位在八葉中隨亦其處說印眞言可爲佛部尊耶答觀世音菩薩是已成之佛也而依本誓現大悲菩薩然則尋本覺爲佛部尊可無難尋本誓爲蓮花部尊可無難所以依本覺備八葉中依本誓在觀音院矣

次金剛手院（又云薩埵院也）三十三尊（金剛部一行從上始）之南八葉キソヨリ下ヘ主二十一尊伴十二尊曼荼羅左之第一重也

第一行

第二行

第三行

祕藏記云第一行〇（七尊）在之其中第七住無戲論云第二行第七云持金剛利第三行第七大輪金剛云〻此與今相違又大輪金剛今圖無之如何云〻

祕藏記云次左金剛部（從上始之第一行也）發生金剛菩薩（淺黃色二手定印幷在一股跋折羅）次金剛鉤菩薩（白肉色左手取三股鉾也）次金剛手持金剛（淺黃色左持五古跋折羅左侍金剛使者右侍金剛使者女也）次金剛薩埵菩薩（白黃色左金剛拳右手持三（五）ィ古跋折羅左侍大口金剛右侍金剛軍茶利大忿也）次持金剛鋒菩薩（赤肉色左手拳右持金剛鋒左侍金剛鉤女右侍金剛使者）次金剛拳菩薩（白肉色左手拳右手取十字一貼左侍孫婆菩薩）次住無戲論菩薩（肉色左手持獨貼折）次月黶忿怒菩薩（黑肉色極大忿怒形有四手左右二手結契左一手取一貼跋折羅右一手持鉢鑼）第二行虛空無垢持金剛菩薩（肉色左手取一股跋折羅）次金剛牢持菩薩（白肉色左取一貼跋折羅白視上勢）次忿怒持金剛菩薩（赤肉色左手取三貼跋折羅左侍金剛使者也）次虛空無邊超越菩薩（淺黃色左手取三貼跋折羅右侍金剛拳）次金剛鎖菩薩（白肉色右持金剛鎖二端著三貼跋折羅左侍金剛童子黑色左手取三貼跋折羅右手肘顯出七化佛）次金剛持菩薩（白金色二手持一股跋折羅左侍金剛王菩薩）次持金剛輪菩薩（赤肉色左手取一股跋折羅也）第三行金剛輪持金剛（肉色右持金輪）次金剛鋭菩薩（白肉色左手持半蓮花臺上有三貼跋折羅也）次擇悅持金剛菩薩（淺黃色左手捧一貼跋折羅也）次金剛牙菩薩（赤肉色左手持蓮花上有牙也）次離戲菩薩（肉色左手取一貼跋折羅右侍金剛使者）次持妙金剛菩薩（白肉色左手取羯磨鎮壇右手擊一（三）ィ股跋折羅）次大輪金剛菩薩（白黃（肉）ィ色眼視上相左（右）ィ手持三股跋折羅也）

次持明院（亦云五大院）五尊

曼荼羅下方之第一重也

不動尊（常住金剛）

降三世（勝三世金剛縛日羅吽金剛）

般若菩薩（智慧金剛）

大威德（持明金剛大威德金剛閻魔德迦尊）

勝三世（最勝金剛）

祕藏記云中坐般若菩薩（大女形白肉色幷六手左一手持梵篋右

（五）イ手作契印左傍瞬日羅吽金剛黒色四面八臂面上三目頭在火炎髮極忿怒之相左右二手契印左一手持三戟次手取鉾弓火一手索右一手持三股鈴次一手箭次一手劍并在爆壘火炎中坐白蓮花上次無動尊黒色極忿怒也左手持索右手持寶劍坐磐石上并在大火炎中如劫火之火右邊閻摩德迦尊黒色極忿怒之相也在六面六手六足左右二手作契左一手鉾鎊次一手撻輪右一手持劍次一手持棒在火炎之中也次勝三世尊黒色大忿怒之相二牙上左手持三股跋折羅右一手持鉾鎊次手二端有三貼叉在火炎中矣

五大尊中無軍荼利金剛夜叉二明王之事

三部祕釋云問持明院忿怒尊中五大尊不具意云何答五大尊是五部忿怒身也今此界立三部無寶部羯磨部故無寶部忿怒軍荼利羯磨部忿怒金剛藥叉也

降三世勝三世同異之事

三部祕釋云問勝三世尊何佛忿怒身耶答此尊本覺難定難知或儀軌降三世位置此尊說其眞言或儀軌又同置其所號勝三世其體如降三世令具八臂其執物皆如降三世或所降三世號聖三世或所勝三世號降三世然則此二尊甚難別可謂未決也一尊二臂八臂手如聖如意輪菩薩二臂六臂又如馬頭明王二臂八臂手降勝二意無差別於謂同尊非無便宜又明三昧耶形所二尊同索或五貼云〻一杵也　問若出一尊二體不動尊二臂四臂何不雙出耶答四臂不動殊有說所故此處不出二臂降三世無他說所故此處出也矣私云降三世勝三世同異諸流共古來未決也但當流同尊可習之也

般若菩薩在忿怒尊中之事

三部祕釋云問般若菩薩在忿怒尊中意云何答忿怒尊是降魔相也以智慧力令降魔故大慧金剛般若菩薩置忿怒尊中也矣

次釋迦院　三十九尊

曼荼羅上方之第二重也

上段	下段
供養雲海	如來笑
智拘絺羅	如來語
優婆利	如來舌
迦旃延	除蓋障佛頂 摧碎佛頂也
阿難	高佛頂
拘絺羅	最勝佛頂
寶輻辟支佛	勝佛頂
輪輻辟支佛	白傘蓋佛頂
如來牙	
觀自在	無能勝金剛
釋迦牟尼如來	寂靜金剛
虛空藏	無能勝妃
如來爍乞底	一切如來寶
栴檀香辟支佛	如來毫相
多摩羅香辟支佛	轉輪佛頂
大目揵連	光聚佛頂
須菩提	無量聲佛頂
迦葉婆	如來悲
舍利弗	如來愍
如來喜	如來慈
如來捨	

祕藏記云

釋迦院中在釋迦如來像黄金色說法相在左在無能勝金剛黒色忿怒在四面四臂面上在三目在火燒焰髮左右持鉾鎊右在無能勝妃黒色面上有三目也左在觀自在菩薩白肉色右手持白拂右在虛空藏菩薩左手持蓮花上有如意珠右手持白拂也左傍在傘蓋佛頂黄色持蓮花上在白傘蓋次勝佛頂黄色左手持蓮花上有寶劍圓火焰右手取未敷蓮花也次最勝佛頂亦名金輪佛頂黄色左手取蓮花〻〻上有金輪次高佛頂黄色左手取蓮花上有如意寶珠次摧碎佛頂黄色左手取蓮花上有鈎次如來舌肉色左手持蓮花上有舌形中在三股跋折羅次如來語肉色左手持蓮花上在寶中有佛脣次如來笑肉色取盛開敷蓮花右傍一切如來寶黄色左手持蓮花上有如意寶次如來毫相黄色左手取蓮花上在光次大轉輪佛頂黄色持蓮花上在一股跋折羅次光聚佛頂黄色左手持蓮花上在寶珠次無邊音聲佛頂黄色左手持蓮花上在螺貝也次如來悲肉色二手合掌次如來愍肉色左取寶珠（塔イ）右持寶花次如來慈肉色持寶花也釋迦尊後左如來牙肉色右手取開敷花上承佛牙次輪輻辟支佛白黄色在烏瑟次寶輻辟支佛白黄色次狗絺羅比丘形也次阿難次迦旃延次優婆梨已上四人阿羅漢皆肉色次智狗絺羅肉色捧承花也次供養雲海菩薩肉色後右如來爍乞底肉色右持杵（鉾）イ鐵旃檀香辟支佛黄色次多摩羅香辟支佛白黄色也次大目揵連次須菩提次迦葉波次舍利弗已上聲聞皆肉色也次如來喜肉色持蓮花也次如來捨肉色持寶花矣

次文殊院

二十五尊

曼荼上方之第三重也

使者　使者　使者　使者
鉤召使者　使者女　文殊使者　奉教使者　鄔波髻使者
大聖普賢　使者　對面護門（觀實也）
文殊
大聖觀音　使者　對面護門（實相也）
光網菩薩　寶冠菩薩　無垢光　月光菩薩　五髻文殊
阿耳多　阿波羅耳多　童母盧　肥者儞耶　牛者耶

祕藏記云。次文殊院中坐。文殊師利菩薩（黄金色。首在五髻寶。左手取青蓮花上有三股跋折羅。圍炎寶。右手與願契）左大聖普賢菩薩（肉色。左手取青蓮花。上有三股跋折羅也）右大聖觀自在菩薩（白肉色。左手取蓮花）文殊座左右使者二軀（皆赤肉色）左邊鄔波髻使者（黄色。左手持青蓮。右手持利劍）次奉教使者（黄色）次文殊師利使者（黄色。左手取青蓮花。右手取風天幢）次使者女（黄色。左手取青蓮花。右手持幢幡也）次鉤召使者（黄色。左手青蓮花。右手幢）次使者五軀（皆青肉色持棒）右邊光網菩薩（黄色。左手持青蓮花。右手取羂索）寶冠菩薩（黄色。左手持蓮花上有寶冠。右手取寶珠）無垢光菩薩（黄色。左手持未開敷蓮花）月光菩薩（黄色。左手持青蓮花上有半月形也）五字文殊（黄色。左手持梵篋。右手取青蓮花也）後童母盧（赤肉色持棒也）左阿耳多。阿波羅耳多。右肥者儞耶。牛者耶（已上四使者皆肉色共持棒也）

次除蓋障院（又外供養院）九尊

曼荼羅左方第二重也

悲愍　破惡趣　施無畏　賢護　不思議慧　悲愍慧　悲發生　折諸熱惱　日光

祕藏記云。次左外供養院（從火天方座始）悲愍菩薩（肉色）破惡趣菩薩（淺黄色）施無畏菩薩（肉色）賢護菩薩（肉色。左手持寶瓶。右手捧一鈷杵也）不思議慧菩薩（白黄色也）悲愍菩薩（肉色。持未開敷蓮花）悲發生菩薩（肉色。持梵篋也）折諸熱惱菩薩（肉色。左手取蓮花上有寶珠也）日光菩薩（淺黄色。持赤寶也）

次地藏院　九尊

曼荼羅右方第二重也

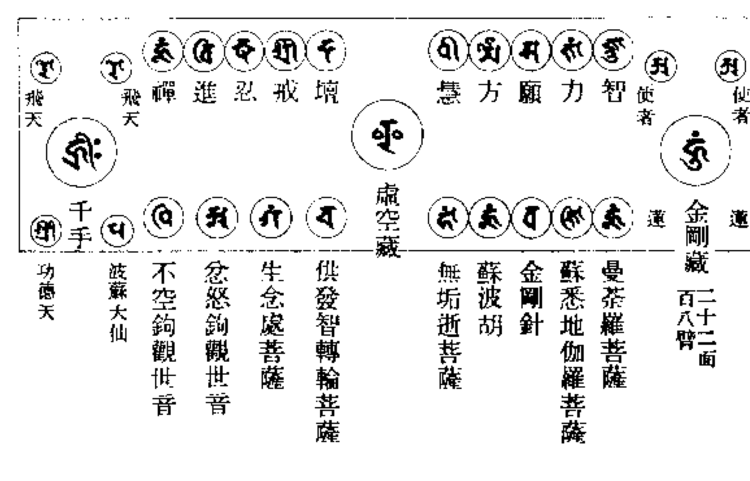
除一切憂惱　不空見　寶印手　寶光　地藏　寶手　持地　堅固深心　除蓋障

祕藏記云。次右外供養院（從伊舍那方其座始）除一切憂惱菩薩（淺黄色。持楊柳）不空見菩薩（肉色。左手持蓮花上在佛頂也）寶印手菩薩（肉色。左手持蓮花上在一股跋折羅。右持寶珠）寶光菩薩（白肉色。取蓮花上在三股跋折羅也）地藏菩薩（白肉色。左手取蓮花上在幢幡。右手持寶珠）寶手菩薩（肉色。取蓮花上有三股跋折羅。上在寶珠華鬘）持地菩薩（白黄色。左手取蓮花上在三股跋折羅。右手持鉾鑁也）賢固深心菩薩（肉色。持蓮花上有羯磨杵）除蓋障菩薩（白肉色。左手持寶幢）問。除蓋障菩薩除蓋障院主也。何故彼院不安〻此院乎。答。約雜亂位也（私云。地藏除蓋障一體異名。爲顯依悲願現種〻色形相也云〻）

次虛空藏院　二十八尊

曼荼羅下方第二重也

私云。虛空藏院在千手。約雜亂位也

祕藏記云。次虛空藏院中虛空藏菩薩肉色左持開敷蓮花上在如意寶珠右手持寶劍也後左在慧波羅蜜菩薩肉色右手取寶劍也次方便波羅蜜菩薩肉色右手持羂索也次願波羅蜜菩薩肉色右手取水蓮也次力波羅蜜菩薩肉色右手取師子羂索也次智慧波羅蜜菩薩肉色右手持梵篋著羯磨杵或右手取經床後右在檀波羅蜜菩薩肉色持甘菓也次戒波羅蜜菩薩肉色持寶珠也次忍波羅蜜菩薩肉色持金盤也次精進波羅蜜菩薩肉色左手持戒次禪波羅蜜菩薩肉色入定印也左前無垢逝菩薩肉色取蓮花上有青蓮花次蘇波胡菩薩肉色左手執蓮花上有一股跋折羅右手施無提也

次金剛針菩薩白黃色杵三昧次蘇悉地伽羅菩薩極忿怒之相火焰頭髮左右二手結三昧耶契右(左)一手金輪次手獨股跋折羅次(右)イ手三股跋折羅次手劍次曼荼羅菩薩白肉色二手前垂次一百八臂金剛藏大青色也右前供發意轉輪菩薩肉色右手取蓮花上在金輪左手持一股跋折羅也次生念處菩薩肉色一手取蓮花上有羯磨杵次忿怒鉤觀世音菩薩四面明王像肉色左右面青色并有四手左上手執青蓮花次一手取羂索次右上手取持鐵鉤次一手與願契次不空鉤觀自在菩薩四面四手肉色左右二面青色左一手蓮花上有鉤次一手羂索右上手捧鉤次一手持三股跋折羅千手千眼觀自在菩薩具二十七面有千手千眼黃金色也左侍婆蘇大仙取仙杖也右侍功德天取花也次蘇悉地院四ハラ蜜院八尊曼荼羅下方第三重也

金剛明王　金剛持菩薩　金剛軍荼利　不空金剛　不空供養　孔雀王　十一面觀音

祕藏記云。次四波羅蜜院左不空金剛白肉色也次金剛軍荼利淺黃色也次金剛持菩薩肉色次金剛明王菩薩肉色已上四菩薩皆契印右不空供養菩薩肉色有四手左一手取蓮花上有寶次手索右手劍一手三古杵也次孔雀王母菩薩左手取開蓮花右手持孔雀羽次一髻羅剎觀音忿怒形赤炎髮身色青黑有四手左一手三古跋折羅次一手索次一手劍次一手鉞次十一面觀自在菩薩在十一面左右二面青黑色有四手左上手蓮花次一手軍持瓶右上手施無畏契次一手係數珠也云ゝ私云蘇悉地院無主故三部祕釋攝虛空藏院別不立之也又當院在十一面約雜亂位一十一面殊有妙成就德故也蘇悉地翻妙成就也次外金剛部院從東北座四方總合二百五尊

東方別四十尊。曼荼羅上方之第四重

終東南　婆藪仙后　流星　羅睺　羊宮　服財　烏頭　木者　神宮　不染　梵天　提頭賴吒天王　守門天　守門女　帝釋天　日天　微闍耶　日天后　釋處天　虛空處天　無所有處天　悲想天　堅牢后　器手　喜面　伊舍那天　始東北
火天后　婆藪仙人　日天眷屬　日天眷　彗星　夫婦宮　智發　米濕　作者　守門天女　守門天王　堅牢地神　器手后　常醉　伊舍那后

祕藏記云。次外金剛部院從東北座伊舍天青黑色有面上三目髑髏瓔珞左手持器盤右手持鉢鉞也前在伊舍那天后白(黃ゝ)肉色持左鉢右持金盤傍在喜面天肉色左中風指右手當胸仰向伊舍那彼天愛子常醉天赤肉色右手持酒器也器手天肉色右持酒器左手中五指當股也器手天后右手持酒器左手向垂外堅牢地神后白肉色兩手持瓶也堅牢地神天赤肉色左手持鉢盛鮮華悲想天。無所有處天。虛空處天。釋處天已上四天樓閣之形各有人定女佛像日天后白肉色也日天赤肉色左右二手持蓮花并乘四馬車輪輅或五馬或八馬微闍那天王肉色持弓箭也帝釋天無面或左手持杵右手作舉也

守門天王（持劍）守門天女（持一貼也）守門女（持蓮）守門天（持劍已上四門身皆共肉色）東方提頭賴吒天王（赤肉色持鉾押腰手也或左手持刀右持國天也）大梵天王（肉色四面四手各持上三股花瓶鉾有）作者・木各・鳥頭・米濕・服財・胃益・不染（肉色也）羊宮神・牛宮神（皆其形類）夭婦（白肉色也）彗星（肉色赤都云）薜羅睺（或如云飛天行狗形不猶依其義也）流星（皆人形此星身陰婁也）日天耀（赤肉色乘三五馬或五馬也）日天眷屬（皆肉色也）婆藪仙后（白肉色持花也）婆藪大仙（赤肉色持蓮花或云功德天也）火天妃（白肉色持三角在火炎中火輪也）

南方別六十五尊　曼荼羅左之第三重也

祕藏記云（左第三重六十五尊不審也但上下之重有三卷無圖之鮮）

東南方火天（赤肉色在火炎中四手各持仙杖澡瓶數珠智火印乘青羊）阿詣羅仙（赤肉色持蓮花在天后傍也）瞿曇大仙（赤肉色之遊行持天瓶也）阿底麗仙・毘哩瞿仙（已上二人赤肉色各仙杖隨夫婦共行體）自在女（白肉色持蓮花也）毘紐女（白肉色持鉾也）夜摩女（肉色持器杖右手手持三古杵也）東瓶位（瓶形）摩竭位（大魚形也）羅睺（人面左右手形）當面二魚（摩竭形）阿伽羅伽（白色持鉾）大王（白色）摩訶（無圖）訶悉多（無圖也現）南方七曜衆（其形如東拜方身）間錯白記質多羅・巣德（已上無圖）藥叉持明（赤肉色持利劍）藥叉持明女（赤肉色持利劍）微舍佉（肉色）使者（肉色）大使者（肉色）南方毘樓勒叉天王（赤肉色右手持刀左拳安腰）大使者（黑肉色忿怒形取劍）難陀龍・烏婆龍（各現九頭龍首取劍）阿修羅王・阿修羅王衆（二人各取劍也 四衆門內已上）焰魔羅王（肉色乘白水牛右手持檀茶左手與願）前在黑闇女天（肉色持杖也）大山府君（肉色右手持文書左手持杖或取筆也）前在大使者

鬼（二人飲血形也）大山府君部落衆（白肉色左持右取仙藥袋）楊柳

鬼女衆（六人皆鬼形飲血喫肉之形）拏吉尼衆（三人鬼衆同前）女叉

死鬼（無氣息床臥形也或本此次鬼女衆）成就衆（四人白肉色持仙藥袋或手持刀幷半月有童子）

有二侍女　摩尼阿修羅衆（赤肉色二侍女著鎧使者右杖手持刀末有半月）持也或本後在使者左　阿修羅衆（赤肉色右持棒左手拳右持）一古杵右方使者左拳右持黃色鉢　迦樓羅衆男女（皆鳥頭人身鬘何吹螺貝有二）鳩槃荼男女（皆馬頭人身擊金鼓也）羅刹童・羅刹女（白色）手各持右一手持棒左古也

西方別四十八尊　曼荼羅下方之第四重

祕藏記云、西南濕里帝王（大赤肉色右手持劍左持大刀或手結劍印也）羅刹眷屬二人（皆肉色各持劍）大自在天（白肉色紫）（梵）烏摩妃（持鉾乘黑水牛也）（白肉色持蓮花乘赤牛也乘羊也左手）梵天女（白肉色）開花（色持）帝釋女（白肉色持花也）鳩摩利（肉色左手持鉾或遮）文荼（赤猪頭黑色持盤也）摩拏赦（肉色右手仰左手垂下掌）男天（肉色）女天（白肉色也）土曜（仙人形持杖也）月耀（肉色持半月上有兔形）秤量宮神・弓宮神・蝎宮神（皆類其形）寂母・大光・對生・杏・辰・尊・執（已上七（六）人無圖）西方七曜衆・水天眷屬（持三古鉾）水天（紫色左手取劍右手持蓮花也）難破天（肉色）難陀龍

始自西南至西北

羅刹眷屬　羅刹天　大自在天　梵天女　鳩摩利　帝釋天女　遮文荼　摩奴舍　男天　女天　土曜　月曜　秤宮　弓宮　蝎宮　西方七曜衆　水天眷屬　水天　難破　對面　難陀　拔難陀　毘樓博叉天王　水天妃　水天眷屬　那羅延天　毘叉天　辯才天　俱摩羅天　月天子　月天子妃　鼓天　歌天　樂天　風天童子　風天妃

王。跋難陀龍王。對面天(皆取索各有九頭蛇)西方毘樓
博叉天王(白肉色右持三股鉾也)水天(肉色)水天妃(白責色也)
水天眷屬(肉色各持索也)那羅延天(三面青黃色右手持輪乘迦樓
羅鳥)毘紐天(肉色持花)辯才天(白肉色彈琵琶)拘摩羅天
(六面黃色童子形持鉤乘孔雀鳥也)月天子(白肉色持半月形乘三鵝)月天妃
(白肉色持青蓮花也)鼓天(擊鼓)歌天(吹笛)樂天(持鼓銅鈸子)風天
妃(肉色)風天童子(白肉色持風天幢也)
北方別五十二尊　曼荼羅右之第三
重也

祕藏記云。西北方風天(赤黑色持幢幡)風天童子
(白肉色也)光音天(白肉色幷眷屬持皆開花)大光音天(白肉色持車(寶)イ瓶)
(幷眷屬持開花)兜率陀天(白肉色幷侍女皆持鮮花)摩睺羅伽衆
(肉色吹笛)他化自在天(肉色持弓箭幷眷屬持花)持鬘天(白肉色幷侍女)
(皆持花也)成就明仙衆(肉色持花幷在侍女)摩睺羅伽衆(肉色吹笛)
摩睺羅伽(肉色擊鼓)歌天(吹笛)樂天(皆肉色)帝釋天
(黃色持一股跋日羅坐妙高山之頂)俱妃羅女(肉色持劍)俱妃羅天(肉色
持劍)難陀跋難陀(持劍肉色巳上門內)北方毘沙門天
王(黃色左手持寶塔右手持寶棒)成就明仙(肉色持刀)成就明仙
女(白肉色持刀)百藥。愛財。寶鉤(幷無圖也)北方七曜衆
(皆肉色)百天(肉色無圖)滿者天(肉色無圖)阿濕毘儞(肉色)
十二眷屬(皆肉色無圖也)獅子位。螃蟹位(皆類其形)大
白(肉色)毘那夜迦(白色持蘿蔔鉤)摩訶迦羅(大黑色三面六臂大
惡忿怒形火炎髮蛇瓔珞髑髏象皮衣也矣)

胎藏曼荼羅帝釋在兩處之事

問。何故帝釋天居東北二方乎。答。付之在
多說。一說東方帝釋八方天隨一也。北方
帝釋須彌頂帝釋也云々。此說可用之。祕
藏記文爾見。一說自界帝釋。他方帝釋也
云々一說修羅合戰時帝釋。不合戰時帝
釋也云々此外同名同尊天有處々隨應
可知也

四大護院之事

問。靑龍軌十三院具在之。現圖曼荼羅十
二院。四大護院無之。若圖之何位可圖乎。
答。一說第一重第二重中間可圖之。是第
一重之外可有之也。一說總四重皆可有
之也　問。今現圖曼荼羅略不圖之。若攝
在之何可攝乎。答。四方門相向守護四人
守門天在之也。可攝之也。弘法御釋云。四
大護四天王化。如來四智也云々

胎藏界名十界互具曼荼羅之事

問。今現流曼荼羅名十界互具曼荼羅相
云何耶。答。於一曼荼羅上十界形色具圖
之故云爾。是則顯佛界所具十界相也
問。靜拜圖繪曼荼九界相眼前旣闕地獄
一界何可云十界互具耶。答。曼荼羅者輪
圓具足無闕少義。殊胎藏橫平等故佛界
圖一界十界可滿足。置而不論道理雖爾
圖一界雖顯十界並對理。圖十界雖知一
界所具十界。故圖九界滅一界。總十界緣
起曼荼羅生諸佛自性員字。約迷爲元品
無明。約悟成能覺智。故聲字實相義云。法
花々嚴智度等亦具說種々色差別。然不
出內外十界等。如是色等差別是名色文
字。此是文字於愚能著能愛發貪瞋癡等
種々煩惱具造十惡五逆。故頌曰能迷於
智則能觀因緣不取不捨能建立種々法
界曼荼羅。作廣大佛事業。上供諸佛下利
衆生自利々他因茲圓滿。故曰能悟矣於
現形十界論善惡主領。以佛界爲善果主
領以地獄爲惡業主領。約能邊擧佛界等
九界。約所邊略地獄界。或師口決外部焰
魔天攝地獄界。彼天地獄界化主故矣是
又雖似相違靜窺流出原初上所云符合
其故彼天尋本覺六道能化地藏。地藏者
彌陀如來因位名也。彼如來所居花藏世
界名稱起地藏悲心。地藏則花藏々々則

胎藏故胎藏能母佛界攝地獄界義全相應彼其外一卽一切密教常習是故經云我卽法界我則法身我卽大日如來我卽金剛薩埵我卽一切佛我卽一切菩薩我卽緣覺我卽聲聞我卽大自在天我卽梵天我卽帝釋乃至我卽天龍鬼神八部衆等矣中臺遮那移外部天位外部院吒枳尼安中臺當界本意等流法身以下位殊更深祕傳也大日經曰等流身分名大日尊矣等流身付暫現速隱有竪橫義若約竪義有大小麁細若據橫義平等〻〻一如是了知於凡聖並坐曼荼羅殘何疑念乎此以帖決云胎藏界曼荼羅以觀不思議心可知之今此曼荼羅凡聖雜居善惡幷起尋本大日三摩地且本置而不論之轉一念心卽如來藏理百界千如三千世間法門宛然具足故一念心中已地獄乃至佛界雜居凡聖不異處善惡無隔趣此曼荼羅卽圖顯此意也釋迦如來及諸佛世尊同善惡雜類中有故四重同居方便實報寂光四土具足其上顯十界互具相者也矣付是曼荼羅凡聖雜居義經論文證諸師口決雖多端恐繁略之耳

曼荼羅瓶之事

或抄云中胎八蓋四角幷第一重第二重第三重等四瓶可有之也然現圖曼荼羅中院第二院在之此四瓶四智也八葉不同其德四智也故此四瓶八葉四智束意也第一重第二重等四瓶可准知之瓶金剛是金剛常住阿字本不生地輪也是不生理德也瓶中水大空不生圓明覺了智鑁字大法性水也是覺了智德也中華萬德開敷沙羅樹王也是理智冥合上萬德開花也云〻祕私云胎藏四角等瓶寶瓶界道也　問胎藏理性曼荼羅依能體理尊所入門卽可蓮花門何位金剛門乎答理智二法一法表裏不相離法理依智開德智依理顯相加之當界諸尊居月蓮事爲令知理智表裏也　問當界曼荼羅邊畫牡丹草意云何答此事諸師異義區雖然依一師傳西域習食物數牡丹草受用也是則食道之義也云〻依實義牡丹草師子可愛草也師子佛母三形也能生能母胎藏義相應依之畫牡丹草也委旨至下可用之者也云〻

兩部曼荼羅私抄下

澄舜　撰

竊以眞言上乘者法身如來於金剛法界宮心殿中自性所成眷屬俱所自受法樂法爾恒說教體也然約因緣流轉顯兩部理智奥旨說圖繪曼荼羅儀式親示無相深理爰以金剛頂經曰於金剛勝柱應飾五輪壇於中曼荼羅安立佛形像佛一切周圍曼荼羅於中四勝三昧耶次第而圖畫金剛進而步於四曼荼羅阿閦毘等四安立一切佛應作不動壇剎金剛持等金剛藏等滿寶生曼荼羅金剛眼淨等無量壽輪壇應畫不空成金剛巧等壇安立於輪隅應畫金剛女外壇於隅角應畫佛供養門中一切處守護門四衆安立於外壇應畫摩訶薩矣祕藏記曰金剛界曼荼羅從法界智流出四波羅蜜是卽定從定流出四智三十七會所謂五佛四波羅蜜十六大菩薩十二供養也五十三尊(加賢劫十六大菩薩)七十三尊(加外金剛部二十天)百八尊(加五頂輪王十六執金剛十波羅蜜地水火風出出生義中也)金剛頂經四會一成身會二羯磨會三〻昧耶會四供養會若使毘盧遮那誦吽字卽五胋金剛現空還著佛身卽成阿閦佛是爲成身會三十七尊種子眞言印契說爲羯磨會三昧眞言印契說爲三昧耶會供養儀式說爲供養會是金剛界九會曼荼羅矣

問世流布金剛頂經既說成羯三供四會若爾有何所依建立智界九會曼荼羅耶答於今經有廣略異廣本十萬偈十八會三百卷經開尋所傳由來昔釋迦如來掩化之後八百年中有一大士名那伽閼頼樹那薩埵舊云龍樹菩薩唐云龍猛菩薩誕迹南天化被五印伺本妙雲如來現迹則位登歡喜則於南天鐵塔中親授於金剛薩埵灌頂誦持此祕密最祕曼荼羅教王傳付龍智菩薩貞元新定釋教錄曰龍樹菩薩弟子名龍智年七百餘歲今猶現在南天竺國傳授金剛頂瑜伽及毘盧遮那總持陀羅尼法門五部灌頂諸佛祕密之藏及諸大乘經論等矣粤南印度光明國沙門舊曰跋日羅菩提唐曰金剛智三藏龍智阿闍梨瀉瓶也然此三藏以三百卷經納梵篋底自隨身爲渡漢土到海岸既令乘船于時大風頻吹波濤灌高巖爲令漂沒船舟故水主成驚怖思梶取迷於方角船中財產不殘一物令投海中其時三藏開梵篋蓋留肝心奧旨分六卷其餘卷軸悉令入海中著岸之後經數月以六卷經四卷令謂卷也今所流布金剛頂略出念誦經是也又金剛智弟子有不空三藏云沙門是南天竺闍波國人也十有四成金剛智弟子十五歲隨師俵來漢土密藏修練及瀉瓶三十有餘欲達師匠金智本懷再凌瀾浪到南天竺詣祖師龍智所肘行膝步頭面攝足尋祕密深義窮眞宗淵源之次宣意願曰予先師金剛智和尚爲瀉瓶盡密教奧藏而以大教王經爲渡漢土過風波之難終不遂心願恩荷列其末弟一爲剃髮染衣身忝傳最上乘祕旨重蒙和尚印可既盡密教微致爲謝是深恩先師如所志我又以此大教王經願渡漢土矣于時龍智菩薩告不空阿闍梨言汝師金剛智爲令渡此經不遂本意何況汝弟子輒可得渡此經於漢土乎堅令制止之間是三藏不滿意願卽略出要品納金箱底令持來今金剛頂大教王經三卷是金智所譯六卷略出念誦經與不空所譯大教王經同品異譯共金剛頂經三百卷中肝要計依撰出序正流通少分闕經也依之廣本具雖說十八會略本唯說四會雖然傳深意時於略本經有九會十八會德分明習之云〻

問今經說四會雖不說九會何經旨具九會十八會德故圖九會曼荼著似不明所依今經外有所傳經軌耶答於四會中九會相承雖分明各各依不謂名義謂雖散恩疑可出所依本經則不空所譯金剛頂瑜伽經十八會指歸是　問若爾今於曼荼羅所立九會次第云何耶答就九會次第自他門諸流所傳異義繁多也先自門所立成羯三供四一理降降次第也　問所云次第依何經軌文證耶答前所謂依金剛頂經十八會指歸并祕藏記等定之也

問金界九會曼荼羅誰人現圖耶答於當界現圖曼荼羅作者學者異義雖不一准自門意不空現圖相承之　問聞或師傳金剛智三藏任龍智阿闍梨口授圖繪金曼安置薦福寺道場見若然何不空現圖云之耶答不空三藏者金剛智阿闍梨瀉瓶也而師匠金智圖畫大概不呈委悉故弟子不空哀於後弟不殘師授微細圖之卽當時現圖智界曼荼羅是其外雖區義端大旨始謂胎曼最初云〻

金剛界曼荼羅名義之事

私云金剛者梵曰縛日羅然付此金剛先有二義一堅固義二利用義堅固體利用用也次有三義一不可破壞義二寶中寶三戰具中勝不可破壞體餘二用也又就此金剛有五種別一靑色除一切障二黃色能昇虛空身輕三赤色能出燃火四白色能出水又能澄水五碧色能消除諸毒七種時加綠色紫色前五種卽表如來五智金疏曰今此金剛心宗卽體性毘盧居極位以示頓覺心品四佛顯內證住各方十六開士內外八供三世佛陀十方群生同源故是縮一塵一塵尙大是舒法界法界還少何況一發言聲塵界悉感一指纔動佛亦不違暫思字義災無不除試觀圓輪樂無不與三密結要諸經所無五智奧源唯在此教金剛乘大綱蓋如是矣祕藏記曰金剛者智界者身持金剛者身〻卽聚集義言一身聚集無量身又持義此金

剛身堅持二十五佛百八尊乃至無量佛。如二一佛者一切佛亦如此〻經如是演説一佛身持無量佛身勝於餘經故曰金剛頂經頂者最上義最尊義無上義矣又曰金剛智此智摧滅煩惱譬如金剛強力摧破諸物其開發心實相門以智慧故矣又曰吾自心理所有智斯智雖沒在生死淤泥經無數劫而不朽不壞能破諸煩惱如金剛雖久埋地中而不朽不壞摧破諸怨敵固物仍名金剛部矣界者名爲性分種類義卽五智如來性又性者實性卽是理性理必覺義有之金寶必如具光明或性者名不改如來性經歷生死不改是則性義又界義曼荼羅者無闕少義一卽一切義又發生義周圓無際義也一切衆生雖本有如來被纏縛無始無明羅網未出三界苦輪城哀哉我等智眼既盲慧日照普天不知性德理智月浮萬水不覺自己有故世雄深悲或説髻中明珠或演衣裏寶玉令開曉愚童迷心雖然有厚殖善根机覺知有宿殖德本類證果適雖到平等大會庭已度衆生如爪上土未度群類似十方土田或修諸度雖感三乘果未聞祕密莊嚴身名字粤有普賢菩薩被催本有菩提心排法界心殿扉見法身如來親傳密藏奧義忽蒙五瓶灌頂印璽登初地卽極覺位顯金剛薩埵名稱是則祕密上乘元祖也

表製集曰普毘盧遮那佛以瑜伽無上最上大乘教傳於金剛薩埵金剛薩埵數百歲之後而傳授龍猛菩薩又數百歲及龍智阿闍梨又數百歲之後傳金剛智阿闍梨云〻如是師資傳付從法身毘盧性智至于生身末葉微智相續不間斷以誠超過餘宗相承眞言一宗規模宗祕論曰玉印金箱帝〻相付眞言密印佛〻相承矣所詮眞言祕教心佛〻相付師資傳付面受口決爲本故師依以金剛智弟子納心識二一器水如移於一器是則金剛心宗綱要也云〻

金剛界九會曼荼羅圖

五　四印會　五	六　一印會　四	七　理趣會　三
四　供養會　六 供養儀式説	成身會　九 或流號羯磨會	八　降三世羯磨會　二 被寶冠也 諸尊皆作降三世印
三　三昧耶會　七 或流號微細會 或流號羯磨會 眞言印契説	二　羯磨會　八 或流號三昧耶會 三十七尊種印言説也	九　降三世三昧耶會　一 從因至果次第 從果向因次第

大原決曰論成佛時始自第一降三世三昧耶會至第九成身會也從本垂迹時始自第九成身會至第一降三世三昧耶會也金剛界諸尊坐內蓮華外月輪也付之有甚深口決

九會尊數之事

略頌曰

成身千六十一尊　羯三供養七十三
四十三一理十七　降降七十七三尊
分別九會諸尊位　佛體一千三十六
菩薩二百九十七　忿怒四尊執金四
外金剛部百二十　總千四百六十一

是名金界現圖尊云〻

以下從果向因次第也

第一成身會　一千六十一尊

五佛・四波羅蜜・十六尊・八供・四攝・賢劫千佛・外金剛部二十天・四執金剛　曼荼羅之最中也

私云賢劫千佛一方二百五十尊尤雖可圖之狹少故擧少〻又賢劫十六尊者千佛攝爲十六尊矣外金剛部種子

說〻不同也。今且擧一說云〻。大旨可用此定者也

三十七尊等形像在位之事

祕藏記云。曼荼羅之上有五大月輪。其中輪之上中臺毘盧遮那如來（白色智拳印也）前金剛波羅蜜菩薩（黑色左手蓮花上在篋右手阿閦如來印）右寶波羅蜜菩薩（白黃色左手蓮花上在寶右手四角金輪）後法波羅蜜菩薩（肉色無量壽印承蓮花上在篋）左羯磨波羅蜜菩薩（青色左手取蓮花上在篋右手取羯磨杵）東輪內中臺阿閦如來（黃金色左拳右手垂）前金剛薩埵菩薩（肉色左手取鈴右手持五古杵）右金剛王菩薩（肉色二手叉拳）左金剛愛菩薩（肉色持箭）後金剛喜菩薩（肉色二拳當胸）南輪中臺寶生如來（金色左手拳右手開外無名小指屈中指頭指大指劍之）前金剛寶菩薩（肉色左手與願右手承寶）右金剛光菩薩（肉色左手拳右手持光月形也）左金剛幢菩薩（肉色二手持幢幡也）後金剛笑菩薩（肉色二手合掛耳側作拳印耳青勢）西輪無量壽如來（金色三拳持印）前金剛法菩薩（肉色持一蓮花）右金剛利菩薩（金色左花〻上有鉞右持利劍）左金剛因菩薩（肉色左手拳右手持輪）後金剛語菩薩（肉色持如來舌）北輪不空成就如來（金色左手拳右手五指舒當胸）前金剛業菩薩（肉色二手合掌揚頂上也）右金剛護菩薩（青色二手各舒頭指自餘指屈當腋側也）左金剛牙菩薩（白黃色二手作拳當胸也）後金剛拳菩薩（青色二手作拳當胸腕稍屈垂）次內四供養金剛嬉菩薩（黑色也）金剛鬘菩薩（白黃色也）金剛歌菩薩（白肉色也）金剛舞菩薩（青色已上金剛輪〻內也）左下在地天（女形白色）右下角在火天（仙人形赤肉色）左上角風天（淺黃色也）右上角水天（青色九頭龍形）次四攝菩薩東金剛鈎菩薩（肉色左手拳右手取劍也）右金剛索菩薩（白黃色右手取索也）西金剛鎖菩薩（白色左手拳右手鎖）左金剛鈴菩薩（青色取鈴）次外四供養右下角金剛燒香菩薩（黑色持香呂也）右上角金剛花菩薩（淺黃色持鮮花）左下角金剛塗香菩薩（青色持塗香器）左上角金剛燈菩薩（白色持燈爐也）次金剛部（從左上角始之）金剛面天（赤名猪頭天赤黑色面猪身人持劍）焰魔天（肉色持人頭杖是則焰魔智印）抱刀毘那夜迦天（白肉色持刀也）歡喜天（左手羅蔔右手取闡）水天（青色左手拳右手取索也）東角那羅延天（赤肉色左拳右手取輪也）拘摩羅童子（童子形白肉色首有三髮左拳右鈴）傘蓋毘那夜迦（持白蓋也）梵天（肉色持開花也）帝釋天（肉色持一鈷杵）南方日天（肉色持日輪也）月天（肉色左拳右持半月形也）花綫毘那夜迦（持綫）羅剎天（赤肉色持棒也）熒惑天（肉色持火炎也）西方大自在天（持棒）風天（赤肉色持杖幡）抱弓箭毘那夜迦（持弓箭也）火天（赤肉色左手持仙杖右大智印）毘沙門天（黃色左持塔右持棒）五大色（自內始之）白黃赤黑青戲論執金剛（清淨）眼執金剛（羅剎方也）虛空無垢執金剛（火方）被羅護衣金剛（風天）

私云。賢劫千佛繁多故釋文無之也

金界諸尊攝五智五佛之事

三部密記云。問。就金剛界轉九識成五智方云何乎。答。轉阿摩羅識成法界體性智。轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。轉第六識成妙觀察智。轉前五識成成所作智也。問。爾此五智配五部方如何。答。如次可配佛部金剛部寶部蓮花部羯摩部也云〻

私云。中央法界體性智爲佛部。以大日爲主。四智四部從此出生也。東方大圓鏡智爲金剛部。以阿閦爲主。薩王愛喜金嬉香幷千佛中東方二百五十尊。二十天中東方五天類攝之。南方平等性智爲寶部。以寶生爲主。寶光幢咲寶鬘華。幷千佛中南方二百五十尊。二十天中南方五天類攝之。西方妙觀察智爲蓮花部。以彌陀爲主。法利因語法歌燈。幷千佛中西方二百五十尊。二十天中西方五天類攝之。北方成所作智爲羯磨部。以不空爲主。業護牙拳業舞塗。幷千佛中北方二百五十尊。二十天中北方五天類攝之也

十八會指歸曰。所謂金剛界大曼荼羅幷說毘盧遮那佛受用身。以五相現成等正覺。成佛後以金剛三摩地現發生三十七智。廣說曼荼羅儀則。爲弟子授速證菩薩地法。安住一大法界體性。現五相成身妙智。發生三十七尊乃至界會聖衆。故以中央會名成身會也

私云。或流以此會爲羯磨會。一曼荼羅以總會成身會習也云〻

三十七尊生起本誓之事

或記云。三十七尊在塔中也。是故云塔中三十七尊也。五佛所住五月輪。是五解脫輪也。解脫五趣輪轉纏縛成圓明無礙月輪。故名解脫輪也　問。此三十七尊生起本誓云何。答云。先此三十七尊皆住塔中事。三十七尊皆不出五大五輪表示故也。塔中八柱。五月輪。此五月輪名五解脫輪。中央月輪大日也。四方月輪四佛也。是云五佛。次四波羅蜜者從法界智大日流出也。此四波羅蜜四佛能生也。其故阿閦金剛堅固菩提心生故。金剛波羅蜜爲阿閦

能生養育母次寶波羅蜜寶生能生也其故寶生萬行萬善生是故寶波羅蜜爲寶生能生養育母也次法波羅蜜阿彌陀能生也其故阿彌陀智慧門說法之德生故法波羅蜜爲阿彌陀能生養育母也次業波羅蜜不空成就能生也其故釋迦衆生利益事業生故業波羅蜜爲釋迦能生養育母也次十六大菩薩者先東方四菩薩是金剛部東方是金剛發心方故金剛薩埵菩提心始也一切所有心堅固菩提名薩埵故菩提心堅固常住體云金剛薩埵也次王菩薩菩提心已發法王也世間王成心自在也一切皆歸伏云王此自在義也鉤召義也今如是發菩提心一切自在故鉤召義故一切歸伏也次愛菩薩發菩提心得自在故愛衆生也次喜菩薩愛衆生故自他共喜悅也南方四菩薩是寶部也南方寶部方萬行初寶菩薩發菩提心後萬行故萬寶攝持也次光菩薩寶體上光明也寶體上威光赫々故也次幢菩薩寶幢也幢上置寶雨萬寶與衆生故也次咲菩薩萬善萬寶授衆生故衆生咲也此菩薩咲也是歡喜相也西方四菩薩蓮花部也西方是智慧門上四德有之是云四菩薩法菩薩佛法與衆生可令成佛故也是佛法體也次利菩薩智慧利劍可與衆生故也次因菩薩爲衆生可說法因德也次語菩薩正爲衆生可說法德也北方四菩薩羯磨部也北方是事業方也此事業上四德云四菩

薩也業菩薩正手發作自他事業德也次護菩薩守護衆生德也次牙菩薩守護衆生嚼失衆生煩惱業障德也次拳菩薩功德法門無盡萬德舉執持德也次內外八供養先內四供養者東方阿閦佛爲供養大日如來流出嬉菩薩阿閦佛金剛堅固菩薩心故是最初菩提心適悅德是故以適悅形菩薩供養也次寶生如來爲供養大日如來流出鬘菩薩寶生如來以鬘菩薩供養鬘者花鬘意寶部如來故以花鬘瓔珞形菩薩供養也次無量壽如來爲供養大日如來流出歌菩薩無量壽佛智慧門說法佛故以歌菩薩供養其義可知也次不空成就爲供養大日如來流出舞菩薩不空成就佛事業德故以舞菩薩供養舞是事業德故也如是四方佛各々爲奉供養大日如來流出之大日如來爲供養四佛流出外四供養譬如師弟互供養付之東方阿閦以香供養東方是初發菩提心方也又是方始也是故以妙香供養其故東方是三學耶戒也理趣釋意以戒名戒香戒是三學初故以香菩薩供東方阿閦也次南方寶生如來以花供養胎名開敷花々菩薩尤相應故也次西方無量壽以燈供養阿彌陀是智慧門也以智慧燈供養意也次北方不空成就佛以塗香供養釋迦出穢土利益衆生親近濁亂境界故以塗香清穢濁是故以塗香供養也次四攝者是化他德也此三十七尊自行化他在之

此三十七尊住五輪塔婆中五解脫輪月輪中無爲安樂之內證也此三十七尊又出化他門是云四攝菩薩此四攝菩薩三十七尊隨一同住塔中是內證也然而月輪外塔四門住是表化他德也出四攝四門利益衆生意也雖出四攝門非塔外也然化他德有四攝事以譬示之者世間魚津留初津利針有是鉤也次羂引取是索也取魚鎖付是鎖也次取魚如是鎖付後決定我有心故歡喜也歡喜鈴也如是四攝利益衆生四德衆生鉤召引入法界宮令縛住令歡喜也

問付三十七尊出生祕密記菩提心論聊有不同祕藏記法界智出生四波羅蜜四波羅蜜出生四佛等見今次第依之也菩提心論從法界智出生四佛四佛出生四波羅蜜等見相違如何答法門廢立非一途所望不同也然四佛是智也四波羅蜜是定也定慧互望互有能所也所謂眞實智從靜慮生此從定生智次第又眞實定從眞智生此從智生定次第也是故從四佛智生四波羅蜜無相違從四波羅蜜定出生四佛智無相違也故菩提心論與祕藏記各據一義也　問如是三十七尊出生次第能生所生隨緣面也而三十七尊皆住不生心地本有法然體性也何可有能生所生義乎答三十七尊住心城時是本有法然諸尊也而於此法然諸尊約法表相立能生所生義也是故法然即隨緣隨緣即

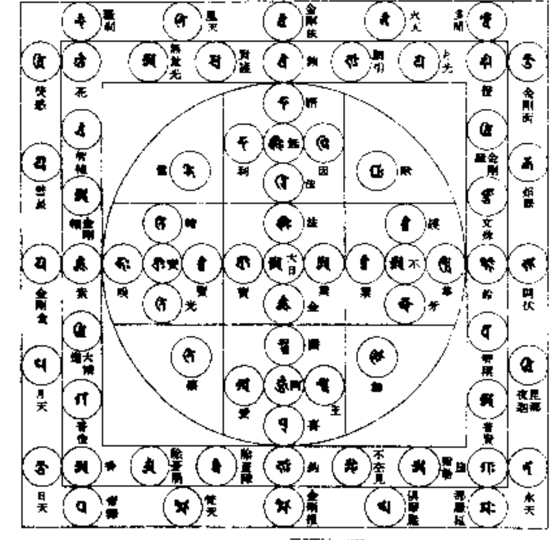
法然也。亦實無法然無隨緣也

問。四大神者表何事耶。答。四大神者卽五部所住五解脫輪懷自四角頭指出也。是地神水神火神風神也。此四大神四大也。五解脫輪五智大空故空大也。是故五大也。四大神五智空大持事衆生五輪次第四大上空輪居故也。大衆生依身空穴是空大德也。此空穴四大任持含藏故四大空大持義也。爲顯此義四大神持五解脫輪也。四大神四大也。五解脫輪空大也。以此五大攝萬法。萬法皆歸五大故也

問。三十七尊俱住塔中歟。答。爾也　問。當時圖輪曼荼羅何不見此塔乎。答。雖可圖之若圖塔者三十七尊不可見故不圖之也。次賢劫十六尊外金剛部二十天印明。弘法慈覺御請來無之。智證御請來在之。仍山門相承金剛界次第。東寺小野方金剛界次第唯用一印一明　問。非弘法御請來何故廣澤法皇次第各各印明載之乎。答。是以口傳載之也云云私云。雖號塔中三十七尊更依不圖塔形種種問答雖有之何於一緣起法上一往所存也。依實義法界塔婆卽法界五大也。法界五大卽法身三十七尊也。三十七尊卽法界塵數諸尊也。故祕經曰。法界種相形如圓塔矣又心要云。法身大日虛空同體無有出沒常住遍照而未得眞覺恒處夢中故佛說生死爲長夜更以水月解業性空矣

第二羯摩會　七十三尊

五佛・四波羅蜜・十六大菩薩・八供・四攝・賢劫十六尊・外金剛部二十天　曼荼羅之中之下也

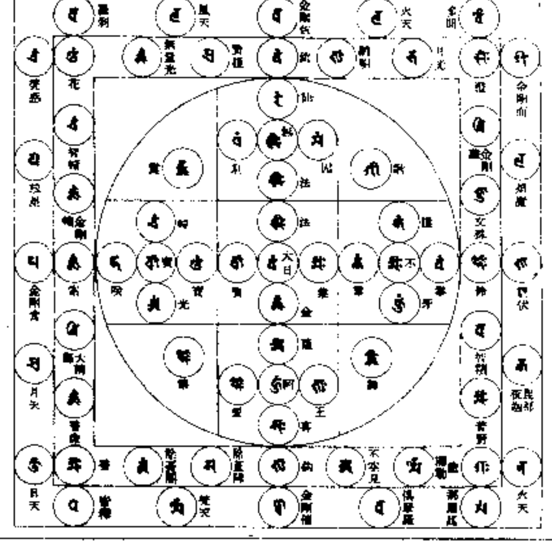
或曰。三昧耶會　問。何故名三昧耶會乎。答。諸尊皆住本誓三昧耶故。仍皆會圖諸尊三形。諸尊各各三形質可奉見曼荼羅是他門意也

十八會指歸曰。羯摩曼荼羅具三十七說引入弟子儀。彼等諸天各說本眞言。佛爲說曼荼羅。乃至說成就諸事業速疾法矣

又祕藏記云。羯磨會成佛以後行佛事業矣依諸尊本誓事業三昧耶形其事業爲名號羯磨會。他門人現形相爲名而號三昧耶會也

第三三昧耶會　七十三尊

五佛・四波羅蜜・十六大菩薩・八供・四攝・賢劫十六尊・外金剛部二十天　曼荼羅之右之下也

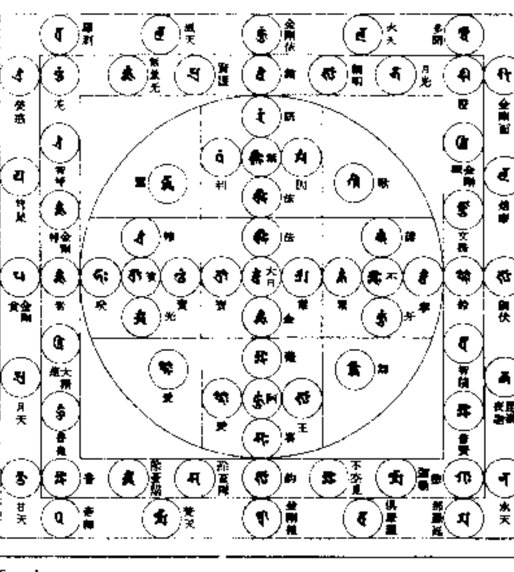

此會本誓依堅固名三昧耶會。化儀微細故名微細會也矣内外不同可思之。當流面三昧耶會也矣

十八會指歸曰。說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印。廣說入曼荼羅儀軌爲弟子令心堪忍令心調柔令心自在。說微細金剛三摩地修四靜盧法修四無量心及三解脫門矣則此會諸尊爲呈自在堅固三昧耶以金剛杵爲座深入禪定故名三昧耶會也。他門人化儀所微細爲名而號微細會也

第四大供養會　七十三尊

五佛四波羅蜜十六大菩薩八供四攝賢劫十六尊外金剛部二十天　曼荼羅之右之中也

問何故號大供養會乎答諸尊皆住廣大供養之儀式故也云々

十八會指歸曰第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅亦具三十七彼中聖衆各持本標幟供養而住廣說曼荼法互受十六大供養法矣此會諸尊以寶冠繫綬奉本師如來顯承事供養相故名大供養也

第五四印會　十三尊

五佛四波羅蜜內四供養也五佛尊形四波羅蜜三形也或二十一尊五佛尊形四波八供四攝三形也　曼荼羅之右之上也

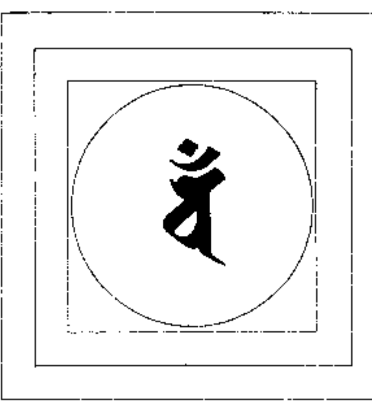
東寺小野方意普通五佛習之當流不用之金東盧南觀西業北四菩薩習之也

十八會指歸曰說四印曼荼羅法爲弟子授四種速成就法以此曼荼羅求悉地成就像如上四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就矣此會意大日如來爲四佛說四印曼荼羅法四佛卽本師覺王蒙加持敎勅現四菩薩形像爲自眷屬說四種悉地法其四菩薩者東金南盧西觀北業是則中央大日如來應用身四印加持相爲名而號四印會也

私云四印者供養會末金剛拳大印等四印他門人普通五佛相傳之故九會密記曰次四佛加持時四佛先現圍繞隨從大日如來以其隨從號加持然則四佛加持是四印會也但四印會有五尊是大日如來爲尊四佛隨從也以其隨從四佛爲名而號四印會也

第六一印會　獨一法身

曼荼羅之中之上也

問何故名一印會乎答大日如來住智拳一印故也

十八會指歸曰說一印曼荼羅若持毘盧遮那佛眞言矣此會本懷者根本會時遮那卽入法界體性三摩地觀自身淨月輪自月輪中出生界會聖衆現自受法樂各說三密相顯從一出多義也來此會則翻其廣多相法界遍滿諸尊攝入一月輪如鏡與影本尊御身外無餘尊唯一獨尊示果々上智故金輪軌云十方佛土中唯有智拳印矣智拳一印爲名而號一印會也

園城寺慶祚次第云結大日智拳契印四處是一印會也凡無量色相威儀但是不過一法性中所以有一印會爲表最上之法體示現獨一法身會雖獨一法

身而塵沙眷屬本攝入矣
私云。一印會諸尊攝入大日。餘會自大日出生諸尊也

第七理趣會　十七尊
五尊·八供·四攝　曼荼羅之左之上也

十八會指歸曰。名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽。於化他自在天宮說。此經中說普賢菩薩曼荼羅。次說毘盧遮那曼荼羅。次後說金剛藏等。至金剛拳菩薩及金剛部說般若理趣二々尊說四種曼荼羅。各々說。引入弟子儀。授理趣般若波羅蜜多法。及授四種印法。品々中說。求世間出世間悉地法矣理趣釋曰。以大樂不空身眞言十七字爲理趣會十七尊種子矣此會意慾觸愛慢四煩惱卽成四種菩提心。大樂不空爲尊。示各具五智無際智理趣現五秘密金剛相故名理趣會也云々性靈集曰。夫理趣妙句無量無邊不可思議。攝廣從略。棄末歸本。且有三種。一可聞理趣。二可見理趣。三可念理趣。若求可聞理趣者。可聞者則汝聲密是也。汝口中言說卽是也。更不須求他口中。若覓可見理趣者。可見者色也。四大等卽是也。便不須覓他身邊。若索可念理趣者。汝一念心中本來具有。更不須索他心中矣理趣者卽十界元初萬法依處也。安座靜室明可觀自性理趣者也云々

第八降三世會　七十七尊
五佛·四波羅蜜·十六大菩薩·八供·四攝·賢劫十六尊·外金剛部二十天·加四隅四大明王　曼荼羅之左之中也

問。何故名降三世會乎。答。諸尊住降三世羯磨身。降伏魔王。標示也　問。四角四明王何無降三世乎。答。降三世總所入三摩地故別無能入尊也

十八會指歸曰。次說降三世會。大品有六曼荼羅。如來成等正覺已。於須彌頂轉金剛界輪。已與諸菩薩名號受職。已摩醯首羅等剛強難化。不可以寂靜法受化。受一切如來請。已卽入忿怒金剛三摩地。現大威德身。以種々方便調伏。乃至々死。摩醯首羅死已。自見於下方過六十二恒沙世界。名灰欲莊嚴世界。中成等正覺名爲怖畏自在王如來矣九會密記云。次說降三世印眞言。是降三世會也。彼三昧耶身變成降三世羯磨身。降伏三世怨敵等義也。是則斷除煩惱所知之二障也。左足踏自在天。表斷煩惱障也。右足踏烏摩后表斷所知障也。煩惱麁故喩男強踏。所知障細故喩女和踏。但形現忿怒。心是慈悲也。凡大忿怒自瞋恚而發。如來忿怒自慈悲而發。大自在天是外道所尊敬也。能敬所敬共是煩惱業苦所爲。是故內住慈悲外現忿怒。先伏其尊。令斷二障入阿字門。如我令證菩提義也。已降伏其尊。況其黨乎。但此會有未決之事。曼荼羅外院天等位。四維。有其事。後賢者尋勘可存之矣

私云。四角四大明王之事。延命院已未決。御釋雖然任大原御口決。先載其名字。尚可勘見之者也云々

第九降三世三昧耶會　七十三尊

五佛。四波羅蜜。十六大菩薩。八供。四攝。賢劫十六尊。外金剛部二十天　曼荼羅之左之下也

問。何故名降三世三昧耶會乎。答。諸尊住降三世本誓三昧耶降魔王故也。與前意大同也。但羯磨三昧耶身不同也。仍此會圖三形也。亦此會種子降三世大呪。但此有不同。中臺置唵字。或置鑁字。又末舞菩薩置多字。或置[illegible]字。中間諸尊又不同也。今載一說了

十八會指歸降三世會末曰。一一尊說引入弟子儀及成就法。後都說諸尊三昧耶結印。次第及說祕密禁戒及祕密修行矣

九會密記云。先以短聲吽字爲種子。現三昧耶。是降三世三三昧耶會也。即儀軌說極喜三昧耶。凡諸尊三三昧耶形皆其所持物也。降三世尊持弓矢。極喜三昧耶是射厭離心大悲箭也。三昧耶者本誓義也。其本誓悲願所依本有菩提心。以堅固清淨菩提心弓箭射元品無明怨敵。大樂不空極喜三昧耶也。是故名降三世三昧耶會也

胎藏界諸尊住月蓮。金剛界諸尊居蓮月之事

問。何故胎藏界諸尊所座月輪內蓮花外。金剛界諸尊所座蓮花內月輪外耶。答。蓮花理。月輪智。胎界理故蓮花面。金界智故月輪表也。性靈集曰。九識心王疑乘蓮之相。五智法帝嚴坐月之形矣。此約面邊令釋也。此上甚深口決在之。更問之

胎金兩部互以理智爲門之事

私云。胎藏界理曼荼羅從智門入。是故胎界在金剛門(金剛智德者也)。金剛界智曼荼羅從理門入。是故金界在蓮花門(蓮花理德者也)。但此蓮花門現圖金剛界曼荼羅四印會一印會理趣會三會計在之。餘六會無之。餘六會雖可有之。舉蓮花座兼蓮花門也。總九會各可在之也。祕藏記云。儀軌開門謂壇四方蓮花門也。四方門者常樂我淨也矣

問。九會各四角鎖樣物何物乎。答。三貼也。是表三股界道也。此事尚可尋決之也

問。一印會四角瓶如何。答。表四智

兩部曼荼羅緣草之事

或抄云。問。曼荼羅邊。金剛界畫寶生草。胎藏界畫牡丹草意云何。答。此事大旨當時無沙汰也(可尋)。但寶生草說處見上古箱八字文殊軌云。寶生草諸壇法同矣。次牡丹草檜尾口決云。牡丹草食道用說所如是。用之意者。先用牡丹草事西國法食物數牡丹草也。此國如皆爲數事也。是故順世俗供養物用之也云云(取意)智證大師法海三藏問之三藏云。用寶生草事不可窮盡義也。其故此草極生重重無盡也。然此草畫表示曼荼羅諸尊。圖方域分限。實諸尊互圓融無礙。各具五智無際智重重無盡爲顯實義圖此草也云云

問。牡丹草順世儀爲供養物。兩部俱可用之。寶生草重重無盡表示用之者。是又兩部俱可用之。然何金剛界用寶生草。胎藏界用牡丹草乎。答。此事師說未斷之。然而私推義云。兩部中各具五智無際智重重無盡義殊在金剛界。故金剛界用寶生草。次牡丹草師子愛之。然師子佛母三形也。胞胎胎藏佛母能生義也。故胎藏界用牡丹草歟云云。廣澤兩部曼荼羅祕決西國法東座敷牡丹草。西座敷寶生草。順世俗胎東曼荼羅用牡丹草。金西曼荼羅用寶生草云云。於諸義中寶生草依有無窮無盡德。譬各具五智無際智。牡丹草依有能生能育理。譬胞胎佛母能生義云。當流以此義爲本也矣　已上

右兩部曼荼羅私抄雖多。先德□□□

畫於大較不呈於委細因玆愚隨逐之伴侶時々望安覺曼荼羅尊位形像尊號等之間或伺本經本軌之說或任諸師之口授諸流之舊本雖解事令取捨誌理智曼荼羅之大綱幷諸家相承之異義等粗注記之雖然予天性愚鈍而不向學業之窓宿因乾拙而不拂心鏡之塵見文如羝羊聞義同嬰童止觀遮那之兩翼俱闕而不翔寂照不生之大空孔老顏閔詩頌會暗不辨音韻清濁之字位於文義多悲據之事愚者之迷見猶有憚何況備智慧之正見乎雖不少其恐秀海法印圖繪之次第爲覺悟可被留置之由蒙御仰之條依難謝尊意不顧後見之嘲弄令獻入者也嗚呼佛種從緣起覺樹從善苗生故雖筆翰所記疎也因學者之高覽結佛果之勝緣之事如求於魚珠拾摩尼翫於沙石得黃金併善神加被歟多幸云々

天文七年著雍閹茂林鐘下旬澄舜記之畢

肥陽受生眞如坊撰

右此抄者肥陽受生眞如坊澄舜被筆記畢云々抑彼師者機通於儒釋念運於觀□或時登叡岳高峯攜禪室澄不生心水弄三觀圓融□□□起念々詠三千法界花或時入野山深谷覓□□□無念理觀嘯三密瑜伽空刷事相行儀扇六大無礙之風仍苦窮顯宗之奧旨深徹密教之淵源寔無雙之賢哲名譽之師範也然而被記此書條呈內證深旨明鏡也爲迷人引道津橋也予兼而就兩部曼荼羅種子尊位等之口決粗雖被覽之此書尚以目安又耳近之間令模書之處也宿緣不淺悅懌甚深也恐是闇夜法燈更亦苦海船筏也深可祕之云々山門本院西谷下戒壇於寶藏坊書之

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第一

釋亮惠　撰

表紙裏目

一。胎界曼荼羅名義
二。胎界現圖濫觴
三。尊數之略頌
四。十三大院之圖
五。十三大院次第
六。種子之本說
七。圖繪之本說
　已上七箇條
中臺八葉院　尊數九尊
第二遍知院　尊數七尊

胎藏界曼荼羅名義之事

或記云。胎者含藏義。又世界義。藏者包含義。梵云蘗縛俱舍。蘗縛翻胎。俱舍翻藏矣。又胎者云初起處。所謂如來初起之處也。菩提心義云。諸佛胎藏大悲萬行養育守護。娑羅樹王增長開敷。是此經大悲胎藏之大意也。外修萬行。內觀諸法。中開心佛。是金剛頂元意也。又云。胎藏界詮理故以𑖀字本不生之理爲種子。即因位之中衆生所具理性法門也。界者名爲性分。種類之義。又曼荼羅者。大日經曰。曼荼羅者其義云何。佛言。此名發生諸佛曼荼羅。極無比味無過上味。是故說爲曼荼羅焉。又入曼荼羅具緣眞言品疏云。妙法蓮華曼荼羅義。毘盧遮那本地常心。即是花臺具體。四佛四菩薩醍醐果德。如衆寶俱成。十世界微塵數金剛密慧差別智印。猶如鬚蘂。十世界微塵數大悲萬行波羅蜜門。猶如華藏。三乘六道無量應身。猶如根莖條葉發暉相間。以如是衆德輪圓周備。故名曼荼羅也矣　又或記云。胎藏者萬法圓備阿字得名也。界者即十界身量三千諸法依處也。曼荼羅者。祕藏記云。曼荼羅謂三密圓滿具足之義。就之有四種曼荼羅。一大曼荼羅者五大也。謂繪像形體等高廣之義也。二三昧耶曼荼羅者。尊等所執持器杖印契平等之義也。三法曼荼羅者種子也。即是法身執持之義也。四羯磨曼荼羅者威儀也。謂本像及涅等作業之義也

胎界現圖曼荼羅濫觴之事

或記云。世流布胎界曼荼羅名現圖曼荼羅者。中天竺國輪婆迦羅三藏。唐云善無畏。斛飯王五十二代孫。捨襲王位出家入道。中印度沙門遇達磨掬多阿闍梨研學胎藏大教王傳法利生。誓甚深。雖然經中所說曼荼羅如來祕密內證顯露爲圖有恐。是以於北印度乾陀羅國金粟王塔下。向大虛發勇猛信祈拜末世相應曼荼羅于時空中此胎藏界曼荼羅炳現。彼圖歸流傳。是故云現圖曼荼羅。并感得毘盧遮那供養法。當時世間所現流大日經七卷是也云々口決云。無畏三藏圖畫諸尊皆雖金色。惠果任經疏說文。始以衆色畫之云々　此外阿闍梨所傳經所說曼荼羅有之。略之。口決云。兩部曼荼羅共惠果圖畫云也。其故上古圖繪曼荼羅無之。令地平坦。其上造立曼荼羅。若一七日若二七三七日若百日。隨所用過行用則破壞。更非絹帛圖繪曼荼羅。故傳法祖師不能漢土將來。後葉爲令流傳。惠果和尙絹帛圖之。是一說也　問。惠果圖繪云事有本說耶。答。大師御將來錄云。和尙告眞言祕藏經疏隱密。不假圖繪不能相傳。則喚供奉丹青李眞等十餘人。圖繪胎藏金剛界等大曼荼羅等一十補矣　若然何云現圖乎。答。兩部共現圖。可訓惠果依經記圖之。叶佛意難知。故祈冥加被燒香散花。向晴天誓曰。吾所圖曼荼羅若不違佛意。甘雨忽來。于時大雨降如誓。般若三藏見此瑞相讚嘆阿毘跋致菩薩矣（三部祕釋云。問。金剛界立五部定尊位。胎藏界立三部意云何。答。金剛界除障成身自受法樂行相也。所以轉九識成五智。故立五部。胎界化度利生他受法樂行相。故立三部。開大定智悲三門。諸尊皆攝入三部。衆生悉入三門。佛部大定。蓮部大悲。金部大智。故立三部）

胎藏界曼荼羅尊數略頌曰

中臺八葉合九尊　遍七釋迦三十九
持五虛空二十八　金三十三除蓋九
觀三十七地藏九　文二十五蘇悉八
四大四尊無現圖　分別十二諸尊位
佛六菩百五十二　辟四聲十忿十二
使者十九瞳五尊　已上內院二百九
外金剛部二百五　都合四百十四尊

中上下九佛部尊　左方三重金剛部
右方三重蓮華部　是名胎藏現圖尊
（十三大院之圖）

東
外金剛部院
文殊院
除蓋院
釋迦院
遍知院
金剛手院
觀音院
中臺八葉院
地藏院
持明院
虛空藏院
蘇悉地院
西
已上尊數如略頌

四大護院現圖不載之。下記之
當界諸尊坐內月輪外蓮花也。於此甚深之有口傳云々
（十三大院次第）
口決曰。十三大院者。中臺院第一遍知院第二釋迦院第七文殊院第八金剛手院第四除蓋院第九觀音院第三五大院第五地藏院第十虛空藏院第十一蘇悉地院第十二四大護院第六世天院第十三已上
四大護院現圖無之。可五色界道上。故不圖之
三部分別事。異說多之。如略頌。一向中臺通爲佛部。右方爲蓮華部。左方爲金剛部。是一說也（同諸流異義不同也云々）
（種子之本說）
或人問曰。云何知曼荼羅種子耶。答。本經與彼疏可見。重問曰。其說云何。答。予披本經并疏見之。其說委悉也
[梵字]字門。入曼荼羅具緣品云。謂阿字門一切諸法本不生（矣）疏七云。阿字是一切法敎之本。凡最初開口之音皆有阿聲。若離阿聲則無一切言語。故爲衆聲之母。凡三界語言皆依於名。而名依於字。故悉曇阿字爲衆字之母。當知阿字門眞言義亦復如是。遍於一切法義之中也（矣）同十四云。最初[梵字]字即是菩提之心（矣）（私云。是東方寶幢心之義也。無點[梵字]字故云々）
[梵字]第一　經云。一切諸法離作業故（文）疏七云。[梵字]梵音迦哩耶是作業義。如諸外道計有作者使作者等（文）
[梵字]第二　經云。佉字門一切諸法等虛空不可得故（文）疏云。梵音佉字是虛空義
[梵字]第三　疏云。哦字門一切諸法一切行不可得故者。梵云哦哆也（二合）是名爲行。謂去來進退不住之義也
[梵字]第四　伽字門一切諸法一合不可得故者。梵云伽那是密合義。如衆微相合成一細塵。諸蘊相合而成一身等
[梵字]第五　遮字門一切諸法離一切遷變故。梵云遮庾（二合）底。即是遷變義。又梵音遮唎耶是諸行義。如見遮字時即知諸行遷變不住
[梵字]第六　車字門一切諸法影像不可得者。梵音車（上）野是影像義。如人影像皆依自身。如是三界萬法唯是識心。因緣變似衆境。是事如密嚴經廣說
[梵字]第七　惹字門一切諸法生不可得故者。梵云惹哆也。是生義。如泥團輪繩陶師等和合故有生瓶（乃至）種子地水火風虛空時節等和合故有芽生。內法因緣亦如是
[梵字]第八　社字門一切諸法戰敵不可得故者。梵云社磨攞。是戰敵義。若見社字則知一切法皆有戰敵。如世間善不善法。逆生死流順生死流法。布施慳貪。持戒乃至智慧無明等。更相待對勝負無常
[梵字]第九　吒字門一切諸法慢不可得故者。梵音吒迦羅是慢義。謂見彼法卑下。此法高勝。如三界六趣種々優劣不同。所起慢心無量差別。略說有七種相。如毘曇中廣明
[梵字]第十　咤字門一切諸法長養不可得故者。梵音毘咤鉢那是長養義。如世間種子爲因。五大時節爲緣。漸次滋長得成果實。內法亦爾
[梵字]第十一　拏字門一切諸法怨對不可得故者。梵云拏麼囉是怨對義。如世仇讎更相報復。故名爲對。又前云戰敵是彼此相加。此中怨對是避仇之義
[梵字]二十　荼字門一切諸法執持不可得故。梵

香瑒迦是執持義。以荼字上安置點是故轉聲爲瑒。其體則同

十三 多字門一切諸法如如不可得故者。梵云哆他多。是如如義也。語勢中兼有得聲。證得如如。卽是解脫義。如謂諸法實相。種種不如實見戲論皆滅。常如本性不可破壞。若見多字門卽知一切諸法皆是如如相

十四 他字門一切諸法住處不可得故者。梵云薩地那。是住處義。亦是住義。如人從此住處昇其某處。其所依處所說名爲住。諸賢聖地位亦如是

十五 娜字門一切諸法施不可得故者。梵云檀那。是捨施義。若見娜字卽知一切諸法皆是可捨相

十六 馱字門一切諸法法界不可得故者。梵云達磨馱都。名爲法界。界是體義分義。佛舍利亦名如來馱都。言如來身分也

十七 波字門一切諸法第一義諦不可得故者。梵云波羅磨他。翻爲第一義。或云勝義。薩底也此翻爲諦○龍樹云。第一義名諸法實相不破不壞故

十八 頗字門一切諸法不堅如聚沫故者。梵云波沛奴。譯云聚沫。如大水中波濤鼓怒相激而成聚沫

十九 麼字門一切諸法縛不可得故者。梵云滿馱。此翻爲縛。如人爲繩紲所拘不可得動轉。是縛義

二十 婆字門一切諸法有不可得故者。梵云婆縛。此翻爲有。有有謂三有乃至二十五有等

二十一 野字門一切諸法一切乘不可得故者。梵云衍那。此翻爲乘。亦名爲道。如人乘馭舟車則能任重致遠有所至到。如欲行何道往詣何處乎。是故一切乘不可得乃名摩訶衍道

二十二 囉字門一切諸法離一切塵染故者。梵云囉逝。是塵染義。塵是妄情所行處。故說眼等六情行色等六塵

二十三 邏字門一切諸法一切相不可得故者。梵云邏吃灑。此翻爲相。有人言。性相無有差別。如說火性卽是熱相

二十四 縛字門一切諸法語言道斷故者。梵音縛劫跛。名爲語言。若見縛字時卽知一切諸法不離語言地

二十五 奢字門一切諸法本性寂故者。梵云扇底。此翻爲寂。如世間凡夫獲少分恬泊之心止息諠動亦名爲寂

二十六 沙字門一切諸法性鈍故者。若梵本存質當云性同於頑。頑謂猶如木石無所識知無觸受之義

二十七 娑字門一切諸法一切諦不可得故者。梵云薩跢也。此翻爲諦。諦謂如諸法眞相而知不倒不謬。如說月可令冷日可令熱。佛說苦諦不可令異文

二十八 訶字門一切諸法因不可得故者。梵云係怛縛。卽是因義。因有六種。及因緣義中因有五種。如阿毘曇廣說

以上大日經疏第七卷之分記之。祕中深祕云云

記別 一切盡不可得義。此云盡命。儀軌無之

等二十字 等八字皆慧也。

五字顯大定也

次有伊上 伊 鄔上 烏 翳 愛 奧 八字。如此八字卽成就三昧。惡 與 三昧聲也。次有俄可宜 若可而 吒 拏上 莫可ム 此字遍一切處。謂遍於定慧中也矣

問曰。經說旣顯。如何可配尊耶　答。各其尊本誓與三昧耶合。其字義所有可才覺也。今胎界意詮理故。以阿字本不生理爲種子。是因位時一切衆生理具法門也。卽此阿字理中一切萬行諸波羅蜜法門種子有之。殊阿字言語之初。萬法之能生。胎大日種子。相應。又金剛界意詮智故。以鑁字言語不可得字爲種子。是果位上大日如來法界體性智功德也。卽大日如來鑁字。以智水灑一切衆生阿字本不生大地之上。令生長諸佛芽莖給也云云 又胎界立大日三部。以阿字爲種子。以虛合合掌印爲本三昧耶。金界立五部攝諸尊。以鑁字爲種子。以金合印爲本三昧耶也云云 蘇悉地以字爲種子。以外縛金剛印爲本三昧耶等也。凡三昧耶形者。其尊所成就物形也。一切佛菩薩明王天等手所持

物皆是昔日所成就物形也已上如斯字義、
字相本尊本誓三昧耶勘合而成尊種意
趣可顯也。大概者古經軌等說、可撿合也。
邪推之才覺可有恐冥監事也
毘盧遮那經序云取意北天竺有一國名突
嚕羅其國有石山〻〻半腹有祕密經藏。
非得通者無到於彼經藏每至年八月有
無量猿披之還閉時忽風出來梵篋一吹
墮彼國取之歡喜持之時達磨鞠多出來
王與之鞠多喜披見之授王并授善無畏
〻〻〻翻以爲七卷云〻是異乏之說此
序俗人作也故世人不信用云〻

圖繪曼荼羅本說

大日經第一卷入曼荼羅具緣眞言品云
遇良日晨定日時分宿直諸執皆悉相應
於食前時値吉祥相先當爲一切如來作
禮以如是偈驚發地神汝天親護者於諸
佛導師修行殊勝行淨地波羅蜜如破魔
軍衆釋師子救世我亦降伏魔我畫曼荼
羅文

第一中臺八葉院

又同品云行者次於中定意觀大日處白
蓮花座髮髻以爲冠放種〻色光通身悉
周遍復當於正受次想四方佛東方號寶
幢身色如日暉南方大勤勇遍覺花開敷
金色放光明三昧離諸垢北方不動佛離
惱清涼定西方仁勝尊是名無量壽持誦
者思惟而住於淨室白檀以塗畫圓妙曼
荼羅

中臺大日如來

中央大日如來者大日經疏一云梵音毘
盧遮那者是日之別名卽除暗遍明之義
也然世間日則有方分若照其外不能及
內明在一邊不至一邊又唯在晝不燭夜
如來智慧日光則不如是遍一切處作大
照明矣無有內外方所晝夜之別復次日
行閻浮提一切草木叢林隨其性分各得
增長世間衆務因之得成如來日光遍照
法界亦能平等開發無量衆生種〻善根
乃至世間出世間殊勝事業莫不由之而
得成辨又如重陰昏蔽日輪隱沒亦非壞
滅猛風吹雲日光顯照亦非始生佛心之
日亦復如是雖爲無明煩惱戲論重雲之
所覆障而無所減究竟諸法實相三昧圓
明無際而無所增以如是等種〻因緣世
間之日不可爲喩但取其少分相似故加
以大名曰摩訶毘盧遮那也爲摩訶毘盧
遮那號大日是也如來大日經疏一云梵
本云佉他揭多者佉他是如義揭多是來
義知解義說義去義如諸法乘如實道來
成正覺今佛亦如是來故名如來矣又法
花疏九云乘如實道來成正覺故名如來
矣
又大日經疏四云寶王宮殿於中敷坐〻
上置白蓮華臺以阿字門轉作大日如來
身如閻浮檀紫磨金色如菩薩像首戴髮
髻猶如冠形通身放種〻色光被絹縠衣
此是首陀會天成最正覺之標幟也已上

以阿字爲種子事布字法云阿字卽佛種
也文一切衆生菩提心此字性德也衆生
未發心時阿字卽無明也衆生覺悟時阿
字卽佛果也故疏云阿字一切教本三界
語言皆依阿字入本不生文肆八萬言教
悉始于阿字衆生出胎息風皆歸于此字
此故以阿字爲佛種何有不可耶
身色黃金者阿娑縛抄云一切佛常金色
胎大日爾也是衆生所喜見身養眼精眞
金智體也金色衆色中最勝也故云〻眞
言師祕藏事云樣胎大日實白色可有祕
藏經處金色說心本源淸淨理覺返色心
究竟大日白色衆色本色可有歟サレハ
ニヤ古胎曼荼羅大日白色畫有之焉双
嚴決云胎藏曼荼羅大日尊猶可畫白肉
色也金色不得意之間幸見讃岐前司俊
綱宅曼荼羅畫白色卽年來本意足物語
之間守曰是東寺曼荼羅相傳也云〻帖
決云五佛大日智處城道相也故同天人
寶冠瓔珞相也四佛下界成道出家相也
已上阿娑縛抄ヨリ見出也或記云大日五佛中央金色
云也又經閻浮檀金說金七寶中最頂故
類之又從大日名稱呼之日輪光明赫奕
黃金色云爾也
住入定印者就定印三部定印在之佛部
法界定印蓮華部妙觀察智定印金剛部
縛定印也今大日定印法界定印印相左
手仰右手重其上二大指相柱頭指舒著
也左右頭指中節上下合程重也入定者

深入禪定觀見法界衆生得其名
此尊眞言事。大日經云。我覺本不生〔梵〕出
過語言道〔梵〕諸過得解脫〔梵〕遠離於因緣
〔梵〕知空等虛空〔梵〕此五字當界大日眞言
也。一切衆生五大卽等佛果無異。仍己身
卽大日〻〻卽己身。或祕經曰。歸命〔梵〕〔梵〕
〔梵〕〔梵〕〔梵〕如次腰腹額頂腰下阿字本不生。
金色方形佛心地臍輪尾字離言說。白色
圓形大悲水心上囉字無垢染。赤色三角
大智火額上吽字離因業。黑色半月大力
風頂上欠字等虛空。雜色團形大空輪。重
〻相累無隔別。如〻一體不雜亂。大小高
下本不二。彼此横竪輪圓定。帝網瑜伽名
卽身我卽〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕(已上)深可思之云〻
中臺大日者第九菴摩羅識也。云者九識
心王之體也。識轉爲智時法界體性智成
也。覺大師云。眞言天台立五智者法界體
性智緣中道遮照境。爲下化衆生從果向
因東現給故號因曼荼羅。サレハ中臺九
識東方第八識次第下也。心王大日尊心
數諸曼荼羅云此意也。此大日者法身如
來也。法身者法界身也。自性受用變化等
流四種法身有今中臺大日者自性法身
之妙體也。密號遍照金剛名大日智光法
界遍照故云爾
三形者〔梵〕都婆也。塔婆者疏所云制底是
也。是四重法界一基塔婆也(已上大日)
四方四葉之事
疏五云。正方四葉是如來四智。隅角四葉

是如來四行。約此現爲八種善知識。各持
金剛慧印。故云遍出諸葉間也
東方寶幢如來
經云(大日經二)。東方號寶幢。身色如日暉(矣)。疏云。次
於四方八葉之上觀四方佛。東方觀寶幢
如來。如朝日初現。赤白相輝之色。寶幢是
發菩提心義也。譬如軍將統御大衆要得
幢旗然後部分齊一能破敵國成大功名。
如來方行亦復如是。以一切智願爲幢旗。
於菩提樹下降伏四魔軍衆。故以爲名也。
色如朝日亦彼相應義也(已上疏文)
以阿字爲種子事。東方發心方故。無阿字
尤以相應也
印相之事。仁和寺永嚴抄云。黃金色。左手
拳安臍。右手垂觸地云〻(有阿之抄)或記云。右
與願。左取袈裟角當胸事。是解脫幢相故。
是發心卽到義也。因位有解脫義。故東方
發心方解脫義顯也。右與願施與地義也。
左自行。右化他云爾也
號福聚金剛義事。或記云。東方主春。一切
草木芽莖等催生長終葉熟。又發心之處
含藏萬法。是故以此尊云福聚金剛
東方第八識故。一切萬法含藏故云福聚。
妙樂云。則轉第八爲大圓鏡智(文)四種法
身中自受用名也。八識諸法依地。行者初
一念是黃是靑。起事圓鏡萬像浮如也
尊色之事。本經與疏如朝日始出。而出色
之如者。初指初發心時節也
南方華開敷佛

經云。南方大勤勇。遍覺華開敷。金色放光
明。三昧離諸垢。疏云。南方觀娑羅樹王華
開敷佛。身相金色普放光明。如住離垢三
昧之標相。始自菩提心種子長養大悲萬
行。令成遍覺萬德開敷。故以爲名。離垢者
大空義也。證此大空時猶如眞金百練磁
垢都盡。故佛身相亦然。此是世間上妙之
金。若比閻浮檀金則色淺而稍濁。不得如
彼自然鏡徹明。以花葉上佛從心量因緣
生。故有差降也(已上疏文)
尊形色相好圓大悲萬行成就萬德圓滿
開敷。故云開敷花王。娑羅樹王者。蕖葉華
純熟。萬行成就。譬也
〔梵〕字爲種子事。修行故易知
印相之事。左袈裟如前。但當臍輪事。大悲
智水顯澄淨之德義也
或記云。識轉時唯識論云。轉第七識爲平
等性智(文)又以七識末那識名也。四種法
身中他受用身號也
號平等金剛事。修行證果住平等本誓三
昧耶故也
北方天鼓雷音佛(本經疏共南方ノ次ニ北方ヲ擧タリ)
經云。北方不動佛。離惱清涼定(文)疏云。次
於北方觀不動佛。作離熱清涼住於寂定
之相。此是如來涅槃智。是故義云不動。非
其本名也。本名當云鼓音如來。如天鼓都
無形相亦無住處。而能演說法音警悟衆
生。大般涅槃亦復如是。非二乘永寂都無
妙用。故以爲喩也(已上疏文)或記云。釋迦前五

識衆生界能化轉法輪警悟衆生長暗如
彼天鼓自然響無形相無住處警悟衆生
之黑暗凭如來鼓音所說也不動者心性
不動妙體寂靜淸涼德義主也故則密號
云不動金剛
問云何故種字用□字乎答云寂靜不可
得顯涅槃義也
印相左手作拳仰置臍右手覆掌安臍上
拳安臍如先臍輪圓形主大悲水故己心
澄淨德表也祕藏記云赤金色入定相有
矣金色最勝之色主是佛稱美義也入定
者深入禪定現涅槃相故也妙樂五竹云轉
五識爲成所作智文四種法身中等流身
號也眼耳鼻舌身識名說法群化意顯也
西方無量壽佛
大日經云西方仁勝者是名無量壽持誦
者思惟而住於淨室疏云於西方觀無量
壽佛此是如來方便智以衆生界無盡故
諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽梵
音爾備名爲仁者又以降四魔故名爲勝
者故偈具翻其義謂之仁勝者此二佛亦
作眞金色稍閉目下視作寂滅三昧之形
諸佛例如是也已上疏文既以如來方便利益
衆生無終期號無量壽降伏四魔勝餘尊
故稱仁勝其名稱旣聞
問此尊種子如何答四種阿字中邊際暗
字是即西方涅槃方故用此字也重問曰
常彌陀種子□字也何不用之耶異常彌
陀此八葉九尊皆大日所變也故四方四

佛皆□字以爲本體四方點加也是則中
毫從法界體性智流出四方四智意也
尊色黃金色是修行圓備色眞金者不可
破壞義也
印相妙觀察智定印者或記云彌陀六道
衆生病體爲緣入妙觀察智定是衆生轉
勞無盡觀察與妙藥意歟
阿娑婆抄云阿彌陀阿彌利帝梵語也
廣略也此翻無量壽無量光又正云甘露故云示
大呪云十甘露明依之甘露王如來云服
甘露不老不死故名無量壽又云甘露者
天上樹汁起云妙觀察智印在金剛合掌
開掌仰安臍舒二風背相捻二空輪眞言
曰唵三摩地牛度迷訖哩娑嚩訶已上見阿抄
竹五云轉第六爲妙觀察智乃至妙觀察智
遍於三身矣轉第六識成妙觀察智是則
著六意識心王觀時行者心地即彌陀顯
義也身口意三業即彌陀也□喉內彌唇內陀
舌內此二云步々聲々念々唯在阿彌陀佛
文私云步々身業聲々口業念々意業文
阿娑婆抄云密號清淨金剛同胎之金經云一
念彌陀佛即滅無量罪矣無量億劫業障
一念消滅所念衆生令清淨故淨土極樂
化主清淨云尤以其義相應
已上四方四佛畢
阿娑縛云問撿胎現圖曼荼羅寶幢在北
開敷在東寶生與願印故雷音在南與金剛界
阿閦觸地印故不定印同其印右掌向外指末垂向下何故三佛異常耶答是
唯隨宜畫像也不可爲定量唯隱祕本位

問既是隨宜所圖也爾者可有一往之隨
宜之由也何答經一云北方不動佛離惱
清涼定文疏四云此是如來涅槃智是故
義云不動非其本名也本名當云鼓音如
來云々今現圖隨宜畫像故不動之名遍
阿閦故暫以阿閦佛安北方也問若爾以
北佛可安東佛之位何故以北佛安南以
南佛安東耶私且案之爲隱祕三佛之位
故也故以北移南以南移東也問若爾何
故不移西佛耶私案云諸教所讚多在彌
陀故一切咸知彌陀是西方故不移也文
又云台不說五佛羯磨形是隱祕也云々
又云胎四佛不說其形隱故耳皆可作定
印歟而借圖金四佛形云々又云胎藏四
佛所著衣袈裟也云々又云兩界四佛是
同佛也寶幢等者義名也阿閦等者生身
名也又天鼓雷音者最勝經微妙聲是釋迦
也已上
問決帖云此皆五佛印相唯是與金界也故
寶幢與願印開敷施無畏印似之鼓音觸地
印也以金剛界佛印准之云三佛之位違
耶私云且謂圓堂本圖云寶幢與願印也
開敷右掌向外鼓音觸地印又種子圖諸
本皆注云東方寶幢南開敷北鼓音云々
故此現圖曼荼羅三佛位如本位不違也
或說不謂違位也
或記云大日覺王心性作無記云心性月
輪是第九識名茫々大虛無起一雲譬々
大海無動一波云ヘルカ如心性無記條

是九識法性內諦法界當體本來是佛顯法界體性名同性法身妙體號也次初一念起善爲無量善識本惡爲無量惡識本時八識成此八識付染淨二緣有淨分者即第九識攝屬法性主也今此大圓鏡智第八識染分轉成無漏智也分別聖位經說自受用身者正自受法樂境智冥合正受法樂名自受用身也次念々相續成第七識末於現身示他而後正現身名他受用身是平等性智也師曰大日受法樂後即金剛薩埵身住即是他受用身也又大日如來即下須彌頂之時即爲他受用身現曼荼羅說曼荼羅也次自性淸淨蓮華者表一切衆生心中自性淸淨理也第六識轉成妙觀察智即說自性等理爲衆生說法利生也是名變化身變化衆生說法智妙觀察智云表觀察之義故結定印也此定印亦云妙觀察印也次轉前五識作成所作智諸佛事業說法利生神通變化天雨四花放光地動等又十界衆生業作迄成之也仍帖決曰師曰胎藏曼荼羅以觀不思議境意可知之也今此曼荼羅凡聖雜居善惡並起尋本大日三摩地也百界千如三世間宛然具足一心之中既地獄有乃至佛界雜居十界併大日佛身等流身云也深可祕之云々

四葉四菩薩

疏四云華臺四維有四菩薩如下文說之其一切如來位但觀一佛在金壇中即同一切佛身餘各依經中像位

普賢菩薩

疏一曰普賢菩薩者普是遍一切處義賢是最妙善義謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等遍一切處純一妙善備具衆德故以爲名云々或記云胎藏八葉中普賢頭著五佛寶冠左手執蓮上有劍三古炳炎右手伸掌屈地水向上也祕藏記云白肉色左手執蓮花上有利劍圍炎矣意左蓮上劍也蓮因劍果也因果一如佛菩薩衆生兼也右手三古發心即到義施衆生義也

問曰何故以[梵字]字用種字耶答普賢延命口決云八葉座上有含字也[梵字]成五古杵普賢本身也大日經云[梵字]字第一命文密號眞如金剛者花嚴經云無一衆生而不具足眞如智慧文又法華本迹二門不變隨緣二眞如併普賢體也於普賢重々普賢有法花所明普賢乘白象王現其人前宣今八葉中普賢異此不乘象不持鈴杵金剛薩埵名普賢時持鈴杵也弘法大師御口決云於薩埵有四種一普賢薩埵二金剛薩埵三大樂金剛薩埵四付屬薩埵也（ム云大疏商尾口決等出此不同文）

文殊師利菩薩

疏一云妙吉祥菩薩者妙謂佛無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻爲吉祥即是具衆德義或云妙德亦云妙音也言以大慈悲力故演妙法音令一切聞已上　問云文殊云曼殊其不同如何答新譯云曼殊舊譯云文殊其意同也妙吉祥妙德妙音義疏委細也云々　問以[梵字]字爲種子意如何答[梵字]言語之始諸法之根本也文殊三世諸佛能生智母用之其義易了爲文殊殊師利菩薩法品云於曼荼羅中畫文殊師利五髻童子形狀身如鬱金色種々瓔珞莊嚴其身右手把金剛劍左手把梵篋坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陀羅尼矣

持蓮花事（付梵篋如意）義釋十一云泥盧鉢羅此花從牛糞生極香是文殊所執者同如青蓮花亦是焉所表不同也一蓮華部菩薩故持之殊執青蓮花事蓮華中最勝故也或云青蓮花是非實蓮華是泥盧鉢羅也以青蓮花矣或云華上般若經々上五智杵文義釋云青蓮是不染著諸法三昧文梵篋非箱取重多羅葉以板夾之也文是箱也云々　持劍事眞實經云我今右手執大利劍能斷衆生一切煩惱文名妙吉祥事藥師經疏云妙吉祥者有二義一付世俗因瑞謂此菩薩生梵德婆羅門家時有十種吉祥一天降甘露二地涌伏藏三食變金粟四庭生金蓮五光明滿室六鷄生鸞鳳七馬產麒麟八牛生白牝九猪龍豚十牙象現所以立此名二依眞諦

○或云所謂五髻即五頂文五髻即五智表五字即五髻也　胎曼中而文殊有之何不乘師子事文殊所居淸涼山也彼山

有五百毒龍為降伏之也彼龍降伏今非所用今此文殊不乘之賦兒文殊云事傳教大師御將來在根本御經藏是梵德婆羅門家為子生給形也件像不乘師子

觀自在菩薩

疏二天台法花云觀世音者天竺云波樓吉低稅思益云若衆生見者即時畢定得菩提稱名者得免衆苦故名觀音巳上疏文 阿抄云諸佛大吉祥圓備於尊德號名觀自在歸依常寂嘿 問何故於種子用𑖭字耶答𑖭字言說以為體觀世音以音聲為體故經云音聲皆得解脫 自在云事娑婆世界施無畏者諸法得自在義也 𑖭字𑖁點加事者釋三世諸佛借因緣用十方大士譬喩觀世音等皆以譬喩也 尊肉色示同衆生義也 自清淨德也右持開蓮因位智開果位萬德顯義也 密號法利金剛云事觀音三十三身以十九說法成利益十界衆生義顯也

彌勒菩薩

疏一大日經疏云慈氏菩薩者謂佛四無量心今以慈為積首此慈從如來種姓中生能令一切世間不斷佛家故曰慈氏文大師釋弘法云彌勒菩薩三摩地門所謂大慈三昧一切如來大慈無量悉名彌勒略抄尊形之事高尾曼荼羅八葉中彌勒頂上安塔事演密抄云觀音持佛師現在故彌勒持塔師滅度故文依此釋者彌勒可戴塔也觀音彌勒共戴本師也意彌陀現在故戴佛釋迦入滅故戴塔也祕藏記云白肉色右手執蓮花上有鉀持瓶矣白肉色如前右手慧也蓮花佛種也瓶智水三會曉迄佛種不斷義顯也智光經云昔値彌勒如來最初發心々々以來未曾食肉故名慈也今生南天柄怛哩二合也聚落以慈為姓名阿逸多此云無勝云々無勝上故名無勝文

問云以阿字為種子乎答以𑖧字為種付之弘法御相承淺略深祕二義有先淺略義𑖧字菩提為因義彌勒為釋迦補處又西方四菩薩中因菩薩故深祕義大日彌勒一體故用大日種子焉阿抄云道場觀有月輪々中有𑖧字々變成塔都婆々々々變成彌勒尊首戴五如來冠文祕藏記𑖧用此字為種子度未來衆生渡生死大海譬喩也疏曰此是如來迅疾持印謂如來祕密神通之力加持迅疾之義也文金剛密號顯此意也

已上隅角四菩薩畢

八葉中四菩薩次第之事

現圖曼荼羅普文觀彌次第也阿闍梨所傳曼荼羅普文彌觀次第也祕密八印段普觀文彌次第也先德會釋之云普文觀彌常途義普文彌觀實義普觀文彌亂脫云々

四重圓壇異說之事

遍明抄云四重異說者一疏三云第一重金剛手等諸內眷屬第二重摩訶薩諸大眷屬第三重一切衆生喜見隨類身矣此四重圓壇以內眷屬是為一重大眷屬是為二重云々生身眷屬為第三重周四方為四重此曼荼羅雖無現行圖疏家處々釋文就之作智悲等分別二疏六云第一伊字三點諸內眷屬第二重四菩薩等諸大眷屬第二重一切天眷屬是具緣品疏第五所釋及第六卷阿闍梨所傳曼荼羅也第一重三點眷屬也演密抄云中台如來部遍智院等法身左金剛手院般若右觀音院解脫第二重四菩薩者文殊除蓋障地藏虛空藏三疏三云今此妙法蓮花曼荼羅義毘盧遮那本地常心即是花臺具體四佛四菩薩醍醐果德如衆實俱成十方世界微塵數金剛密慧差別智印猶如鬚藥十方世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如華藏三乘六通無量應身如根莖條葉發暉相間文是中臺為華臺物體四佛四菩薩為臺實執金剛為鬚藥諸菩薩為八葉釋迦為條葉即以一蓮華為一曼荼羅也四菩無畏三藏空中感得現圖曼荼羅第一重三點眷屬第二重釋迦第三重文殊除蓋障地藏虛空藏此外部圍繞總左右三重前後四重除中院也此曼荼羅以第三重釋迦為第二是祕密曼荼羅此曼荼羅具緣品說符契經云次往第二院畫釋迦牟尼是第二重也而疏以釋迦第三是第三重主故亦經云次往第二院者是隱語矣

內院四瓶之事

或記云內院四角瓶是表四智也四智三
形置四隅也
中臺八葉之事
疏四（大日經疏）云卽觀自心作八葉蓮花阿闍
梨言凡人汗栗馱心狀猶如蓮花含而未
敷之像有筋脈約之以成八分男子上向
女人下向先觀此蓮令其開敷爲八葉白
蓮花坐此臺上當觀阿字作金剛色首中
置白光遍照十而以無垢眼觀之以此自
加持故卽成毘盧遮那身也（疏已上文）菩提心
義云一切衆生胸間有肉團其形八分也
男仰女伏其色丹色也是五藏中心臟也
眞言行者觀此八分爲八葉蓮花上開九
尊名心處心第六意識分別善惡離染求
淨名慮知心焉又胎藏儀軌云問何故觀
其稍爲九重答有深意趣凡夫身中本有
肉心名干栗馱瑜伽論云羯羅藍時阿賴
耶識最初託處卽名肉心云々卽中實心
筋脈約之以成八分形如蓮花哀哉三界
凡夫被纏縛無始業障心蓮未得開今宿
殖深厚生入三密門自心卽知中臺八葉
曼荼羅矣
已上中臺八葉畢
第二遍智院
經（大日）云彼東應畫作一切遍知印文疏五
云於東方內院當大日如來之上畫作一
切遍知印（疏已上文）
一切如來智印　中央
經云三角蓮花上其色皆鮮色光焰遍圍
透皓潔普周遍文疏五云作三角形其鋭
下向純白色光焰圍之在白蓮華上卽是
十方三世一切如來大勤勇印也亦名諸
佛心印也三角是降伏除障義謂佛坐道
樹以威猛大智降伏四魔得成正覺鮮白
是大慈悲色也如來師子奮迅大精進力
正爲是事因緣乃至放大悲光常遍法界
故云普周遍也矣或記云問祕藏記以[梵字]
字爲種子意如何答[梵字]字無邊際義也今
疏釋常遍法界故云普周遍意也文現圖
抄云此三角四種法身三昧耶形也故尊
形不出一切如來三形故一切如來智印
號帖決云遍知印是諸佛之位標幟也是
降伏智印也智火表故形三角也中表滿
字安是圓滿之德也矣
優樓頻蠡迦葉　伽耶迦葉
疏一（天台法花）云優樓頻蠡亦優樓毘亦優爲
此翻木爪林伽耶亦端夷亦象此翻城家
在王舍城西毘婆尸佛時共樹剎柱緣是
爲兄弟兄爲瓶沙王師五百弟子兩弟各
二百五十行兄法乃至如增一阿含云優
留能將護四衆供給四事令無所乏最爲
第一伽耶比丘觀了諸法都無所著善能
教化爲最第一〇觀心者正觀心性中道
不動如城防敵讐照枯榮如林翁鬱矣此
迦葉毘婆尸佛時分番匠也立剎柱供同
佛依此功德世々成兄弟今成釋迦弟子
得羅漢剎柱者在神前鳥居也立剎柱分
淨穢也祕藏記種子用[梵字]字事聲聞因位
二門成故因業[梵字]字爲種子▽點加事厭
離穢土欣求淨土意也現圖抄云優樓頻
羅善巧金剛主如來定也觀中道得佛智
云善巧云禪定也伽耶離塵金剛主如來
慧者觀了諸法無所著故云離塵能教化
衆生事如來慧也或抄（澄舜）云問優樓伽耶
二尊釋迦眷屬也爾者可圖釋迦院何畫
遍智院耶答兩義有一釋迦院雖可圖約
隣近安遍知院云々一胎曼理界故以雜
亂爲規模故置他院文
佛眼部母菩薩（北方又云虛空眼台諸會）
經云次於其北維導師諸佛母晃曜眞金
色縞素以爲衣遍照猶日光正受住三昧
已上疏五云次於大勤勇北至於北維置虛
空眼卽是毘盧遮那佛母也佛母義如般
若經佛母品中廣說眞金是如々實相之
體畢竟淨句是彼教門之外飾故曰縞素
以爲衣一切戲論滅時心日光明無所不
照故曰遍照猶如日光恬怕一心人乃能
見此故其標幟猶如天女住於正受之像
也已上
或記云問何故名佛眼乎答如經說導師
諸佛母文疏虛空眼釋毘盧遮那佛母云
也般若諸佛生智母眞金如々實相體縞
素畢竟清淨衣也一切戲論滅光明赫奕
如日光無所不照日光如來智慧類也以
佛眼佛智視衆生サレハ以[梵字]字爲種子
事行不可得者進趣之義故用之也五眼
具足三部爲母義也祕藏記云白肉色住

入定印文白肉色如前佛部法界定印也
殊勝金剛者佛母也
七倶胝佛母尊左傍
祕藏記云白黃色有十八手遍身有白輕
羅殺綃文文阿沙縛抄云七倶胝佛母准提
念誦法云我今更說七倶胝佛母准提觀
自在大悲形像十八臂佛母像如文
又或記云何故名七倶胝佛母耶答云能
所合七也如七星日月理智能生餘五星
定慧所生也七星是一切衆生本命星頂
上七字即七星約陽數滿云七星云七倶
胝[illegible]縛者母子含胎內生也是縛義自成
水是一切有情精也故萬物潤生德有衆
生乾地潤生佛芽義也面上有三目兩眼
左右能二而中所二不左第一手說相二手開掌
向外時化他意向身時自證自行化他一
致施與衆生義也師曰決云左右十八臂
事左能治佛也右所治衆生
十八臂第一說法相字書之右第二施無畏三劍
四數珠五微若布羅六鉞七鉤八跋折羅
九寶鬘左第二如意寶幢三蓮四澡灌五
索六輪寶七寶螺八賢瓶九梵篋第二左
右右佛界左迷界左寶幢菩提心料簡如
先自心所具本有菩提不知之故以右施
無畏加持令顯得第三左右左衆生合蓮
花依煩惱淤餘習未盡故雖出水上未開
而以右佛界等覺一轉利劍斷彼餘習令
開敷之意第四左右左衆生本有智無福
無智乾地不潤菩提芽種不生此即依煩

惱而依右念珠加持斷百八煩惱令顯得
[illegible]字智水灌潤乾地是水瓶德也第五左
右左索衆生索繫縛生死家此偏依第八
識右微惹布羅迦者如七集義無此國有
西國或傳云勝覺此菓柘榴矣若爾柘榴表
第八識心內識心外諸法種子有樣納之
無朽損又隨意令出生然轉彼流轉第八
識得大圓鏡界時一切五蘊阿賴耶種子
悉焚滅至處空無垢淨菩提心矣今即轉
識得智時彼左業索悉焚滅流轉止息本
有生死ヲナシル故今第五左右能治易知第
六左右左輪衆生流轉右鉞摧破利器也
今摧破流轉輪成如來輪圓具德故第七
左右左螺海中虫類是類生死海衆生而
以右大悲鉤之令涅槃彼岸到也第八
左右左賢瓶是色心和合體識繼親是生
死海瓶水色心和合不植佛法時犯三業
罪流轉無窮也然以右拔折羅三鈷杵折
息彼三業七倶胝所生皆入此尊三摩地
令成輪圓具足德也第九左右左梵篋是
彼此心中所納智德不知之沈淪苦海失
智慧船筏今依右寶鬘加持開發彼本智
寶鬘心性莊世俗云威儀直心赴正路此
意也　已上十八手畢
同此尊御手金剛智儀軌云兩臂四臂六
臂八臂十臂十八臂三十二臂八十四臂
各可隨所求矣今云何用十八臂圖此院
耶答此尊六觀音中人道能化故衆生表
十八界用之歟　最勝金剛者本誓三昧

耶勝餘尊故云爾私云依經說先學佛眼部母也祕藏記次第違也能々可
見合也
大勇猛菩薩左悟東方尊勝也
經曰復於彼南方救世佛菩薩大德聖尊
印號名滿衆願眞陀摩尼珠住於白蓮上
文疏曰復於大勤勇南至南維作一切諸
佛菩薩眞陀摩尼印此是淨菩提心無邊
行願之所集義常能普雨世出世間一切
財寶諸教世者皆從性淨蓮華索中現如
是寶故云住於白蓮上阿闍梨言此是通
一切印亦可於諸方面皆置之若諸佛菩
薩經中不言所持印明者亦執此無價寶
珠皆得也矣眞陀摩尼如意寶珠也三鈷
寶珠此尊三形持劍淨菩提心利表也
問何故名大勇猛哉答佛母部內一切諸
尊智前佛眼部母主之一切定此尊主之
定是行也行有精進不退故云大勇猛也
[illegible]作業行儀易悟已上
大安樂不空金剛眞實菩薩
或記云五佛寶冠二十臂等具此尊表示
如何答曰決云五智聚集而爲大安金
剛薩埵以四波羅蜜十六大菩薩而爲二
十臂以五分法身而爲寶冠內四供養而
爲禪悅外四供養而爲法喜四攝方便三
世諸佛而爲毛孔額已上過去千佛心已
上現在千佛心已下未來千佛以此號三
世常住金剛壽命薩埵智身云々
祕藏記云大安樂眞實菩薩者白肉色著
五佛寶冠有二十手各持十六四攝三昧

耶矣義前口決顯也　阿娑婆抄云此二十臂像即攝金界三十七尊也謂五佛冠中在之四波十六中四方各初一尊攝四波羅蜜三形又四佛與同之十六四攝等三形二十臂持之八供隨義可攝餘尊三形也又三十七尊最後四攝也故十六尊乃至四攝故八供自然攝也故金界三十七尊此胎界攝安此二十臂尊遍知印安也謂彼院一切佛一切菩薩總位安之處故也又二臂普賢延命初杵乃至終鈴持之即三十七攝之五佛冠在四波四佛攝又十六各初一攝之即薩至乃拳內四供外四供四攝也即八供薩乃至鈴故中間攝之文唐院曼荼羅爲此法本尊大師令渡給歟然者用之不惡歟大原師說中尊印相被不稱之可尋見又大曼荼羅中大日所坐三象若入象餘尊皆使延命印胎藏大安樂又坐三象若都壇諸尊皆可住延命印云云已上阿抄是不乘象也

問何故三世常住金剛壽命云乎答此菩薩一身以三世三千佛身成之三世佛身同在現在一身故云三世常住　問何故三世諸佛爲身十六四攝爲臂耶答御口決云現世悉地中強勝是延命也悉地中大悉地故一人力此事非成就故聚集多佛多菩薩而現身成彼悉地也

問何故三世諸佛爲身十六四攝爲臂耶

答御口決云現世悉地中強重習也

問象鼻卷獨胡杵事如何御口決云獨胡古須彌山也無熱池邊有大象帝釋戰修羅時乘彼象云云拔大山打破修羅軍也云云意被大誓甲胄也降伏大魔惡類成三世常住正覺乘彼象也云云御自筆帝釋手持一古是須彌山執持習也依此山王故也

問四大象表如何答御口決云四象表老病死四苦五千象不撿云云御自筆五千象事仁王經古釋手持五千劍輪文五千劍輪摧五千惡表轄也可知之已上今此界當院非所用云此尊事見出時次書之畢

種子密號等皆攝前義畢

已上當院七尊了

菩提心義云一切佛心名遍知印五輪變都婆塔火輪三角以爲佛心其壇圓形團有八點一切衆生亦與此相應故內心八分以爲三角火輪以此佛心遍知諸法名正遍知矣帖決云遍知印三角尖方向下事持明曰於東方見之其尖二向下歟疏五釋其銳下向純白也文是三角火投下地意耳法界生印如以三角尖頭投地即是以智火投焚法界今此印亦說其用歟已上帖本或口決云遍知印純白色三角其三角首方向下也首方向上畫圖曼荼羅也現謂於東方見之其首向下也是三角火投下地法界□字印明加持意也相顯也云云意以法身非因非果智火投法界衆生心地燒妄相芽莖實相芽莖令生義顯也云云此遍知印或云自性身之三形或云受用身三形或云變化等流二身三形也此皆有理四身共法身故云云但或傳云遍知印可云自性身三身法身謂三角是表自性身非因非果身離四句百非形又白是顯自性清淨義中臺不居第一重院居是顯遍一切處也同東寺之又遍知印中佛眼大勇猛二菩薩佛部佛母也此二尊佛部諸尊出生七俱胝佛部中蓮花部母也此尊蓮華部諸尊出生大安樂不空佛部中金部母也此尊金部諸尊出生云云總內院外三重院諸尊并無邊法界一切諸尊皆從此三母出生也故行者都外曼荼羅時無曼荼羅佛自曼荼羅請時自遍知印可奉請之又以胎界行法修別尊時若無曼荼羅佛奉居遍知院可修之云云總而當院者號佛母院誠有所以哉尚深旨可問明師而已

胎界曼荼羅尊位現圖抄私卷第一終

七帖調之

抄中所引書

大日經七卷　善無畏三藏譯

同疏二十卷　一行記

陀羅尼集經　阿地瞿多

義釋　一行

軌曰者　善無畏

四十帖口決　長宴

成菩提集　遠實房

阿娑縛集　承澄　阿抄也

用心草　延懷

息心抄　相實

十卷抄　東寺永嚴

梵漢和鏡 東寺
別尊傳授集
薄草口決 東寺
江師 仙雲法印說也近江
密談抄 忠快
住云 聖昭阿闍梨住心坊
行林抄 靜然
禾云 私也 小川承澄
聖行決 院尊
師說云 政春
御口決
祕藏記
遍明抄

慶長第四暦 屠維大淵獻 窮夏蟋蟀居壁日
記焉畢 權僧正亮憲 俗年六十一歲

一曼荼羅由來事。昔釋迦入滅之後八百年中。龍猛菩薩從入南天竺鐵塔以來。大日如來金剛薩埵龍猛龍智金剛智不空智慧果次第至今然。此現圖曼荼羅者。善無畏三藏捨國位入祕密教。奉値金剛智受兩部大法。普遡群書爲北天竺堅陀羅國王授兩部大法。時大王云。正奉見兩部曼荼羅言。時善無畏金粟王塔下。請聖加持給時炳現虛空曼荼羅是也。此曼荼羅兩部同時炳現。雖然大王見西金界曼荼羅有。見東胎藏界有。是云炳現曼荼羅。又現圖曼荼羅云也。

次經疏曼荼羅者。鐵塔涌見曼荼羅也。於此兩部。胎界十三大院。金界九會也。或說云。今此曼荼羅緣起事。北天竺慕嚕羅國金粟王云。有善無畏三藏歸依塔建其寺。置給其時王云。授我眞言三藏思天竺大日經廣本十萬偈三百卷有王欲授之文。廣博義深故授無便。此時三藏向天誓云。我末世相應法授玉祈時七日。經今大悲胎藏曼荼羅金字空現。是三藏圖繪。今世流布曼荼羅也。其佛菩薩名字印契移取。今大日經七卷供養法卷名是也。今胎藏界供養法出此卷。同本異譯念誦法是也。今大悲胎藏曼荼羅緣起是也

一阿闍梨所傳曼荼羅者。是大日經說曼荼羅也。疏六說也。大日我字至義理バカリ傳來。故阿闍梨所傳云也

一今此善無畏依所請現曼荼羅十一院。阿闍梨所傳曼荼羅十三大院有。口傳也。今現圖千手院金剛藏院二院無。虛空藏院右千手。左金剛藏院。院數不足。其主有故。其十三重經說曼荼羅現。玉可得意也。問云。若然者何本院不居虛空藏院左右。此二菩薩居耶。答有二義。一義云。餘院多佛多尊畫見吉。今此二菩薩無伴。只一菩薩一院中畫見惡。故虛空藏左右置也。是一往義也。又一義。十波羅蜜菩薩。此二院攝也。檀等五菩薩千手院。福德莊嚴也。慧等五菩薩金剛藏院。智慧莊嚴也。依此義。虛空藏院眷屬無歟。安然和尚云。下曼荼羅菩薩等是眷屬也。又說十波羅蜜虛空藏眷屬分也。私云。此義無亂不違。圖福智二嚴故云云。實義時二菩薩虛空藏左右居事。大事義也。大日福智出衆生利。虛空藏名也。此福願者千手現利益。智求者百八臂現。智慧永故二菩薩虛空藏左右有大日分身顯也。大日分身德顯也。師資相傳大事也

問。善無畏所觀時皆金色色梵字也。今何五色畫耶。答。金色五色開也。其故金色衆寶中勝色故。一色以卽五色攝義也

一震旦將來事。唐開元八年。金剛智三藏光明國唐一行菴室來。無畏三藏摩訶陀國唐開元四年或七年。一行菴室來對面。金剛智云。傳聞胎藏界曼荼羅云有。御相傳有耶。云。時無畏答云。我傳持云云。其時互門弟成兩受傳。今至兩部一處流布。故知大日薩埵龍猛龍智四代胎金曼荼羅無也。胎界善無畏始。金界金剛智始。

一此曼荼羅者。一切衆生十三本德也。中臺大日者我等心王大日也。遍智院者我等生始故。阿字本不生名也。釋迦院者我等方便義也。文殊院者智慧異名也。五大院者我等五大也。金剛藏院

者我等嗔恚也。千手院者拔苦與樂一
分也。虛空藏院者我等福智二德也。蘇
悉地院者分成就。我等分々法成就義
也。觀音院者我等慈悲一德也。地藏院
者我等心性萬法出生義也。薩埵院者
我等本有所變大日薩埵也。除蓋院者
我等滅罪之義也。外金剛部院者心數
諸曼荼羅心也
一曼荼羅名字不同有之。第一現圖曼
荼羅無畏所現故。第二隨機曼荼羅無
畏末世相應現給所依隨機云也。第三
阿闍梨所傳者大日經說依我等傳故。
第四轉字輪品曼荼羅者今所載佛菩
薩大日經字輪說故。第五祕密曼荼羅
者諸尊三昧形何隨思壇ワキ立行故。
第六都外壇曼荼羅者此曼荼羅中何
有緣佛菩薩別壇置行云也。第七都會
壇曼荼羅者大日主自餘佛菩薩伴成
住也。第八因曼荼羅者東因方在故。第
九理曼荼羅者召迷義也。我等胎內所
住故。第十蓮華曼荼羅者胎界曼荼羅
也
一於大日經塔內相承經石幡相承經
北天感得經有。第一塔內相承經者龍
猛菩薩於南天開鐵塔奉値金剛薩埵
菩薩傳受此經。大本十萬頌。第二北天
感得經者。善無畏三藏北天修行時金
粟王塔下感得經。三千餘頌是也。第三
石幡相承經者。北天竺內慕嚕羅國大
山。此山大石幡祕法藏處也。此幡數彌
猴有。其內一猴捧經出。暴風忽來一梵
篋吹下。少大人取之。奉金粟王。々見之
難解。故善無畏獻三藏。取之。七軸三十
六品翻譯。世流布大日經是也

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第二

釋亮憲　撰

第三觀音院

經大日云。北方大精進觀世自在者文疏五
大疏云。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善
故名蓮華部。入娑字門一切諸法無染著
是蓮華義也。經云。大日右方置大精進觀
世自在者。卽蓮華部主已上

蓮華部發生菩薩第一行十尊始自此尊

經云。光色如皓月商佉軍那花。微笑坐白
蓮。髻現無量壽文疏云。謂如來究竟觀察
十緣生句得成此普眼蓮花。故名觀自在。
約如來之行故名菩薩。頂現無量壽者。明
此行之極果。卽是如來普門方便智也。此
像及菩薩身皆作住現法樂澹悅微笑之
容。觀自在身色如淨月。或如商佉。卽是上
妙螺貝。或如軍那花。其花出西方。亦甚鮮
白。當總此三譬言其華鮮潤微白中之上
也已上疏文 祕藏記云。白肉色。左手執蓮華矣
同疏文
問。此尊種子如何。答。阿抄云。觀曼荼時。蓮
上有𑖭字。々變成蓮花矣 問云。𑖭字用
心如何。答。經云。梵云薩路。此翻爲諦。謂如
諸法眞相而知不倒不謬。如說月可令冷
日可令熱。佛說苦諦不可令異。集眞是因。
更無異因。々滅則果滅。々苦之道卽是眞
道。更無餘道。冠中戴彌陀事。此菩薩教順

師長德深故文般舟讚善導云念報慈恩常頂戴矣　問頂上佛坐立如何。答觀行軌云住於定相矣馬頭軌云結趺坐文如意摩尼經云生寶蓮花文金輪結護法云坐寶蓮花文（已上坐像見是何モ阿抄分也）或記抄阿云種子𑖀字無染義（已上大日經疏四也）師傳云無染著者本尊大悲施一切群類普拔苦與樂想轉是則於生死染著不住無執著相轉此大悲本來自性清淨其相不可得是則眞如實相中道第一義諦功德也密號無盡金剛者利益無盡表也又云無盡意菩薩也

大勢至菩薩

經云次近毘俱胝畫得大勢尊被服商佉色大悲蓮華手滋榮而未敷圓遶以圓光文疏云次近毘俱胝左邊畫得大勢尊如世國王大臣威勢自在名爲大勢言此聖者以至得如是大悲自在之位故以爲名所以持未敷蓮者如毘盧遮那實智華臺既成果已復持如是種子普散一切衆生心水中更生未敷蓮花此尊迹同是處亦能普護一切衆生潛萠之善使不敗傷念ゝ增長即是蓮華部持明王也矣寶積經云以智光普照一切令離三途得無上菩提故此菩薩名大勢至或記（草灌）云種子[梵字]疏云娑入字是眞言種子之體矣御口決云觀音勢至是阿彌陀大定大悲德也觀音種子加摩多表大定義矣

未敷蓮華事御口決云如觀音表衆生本有心蓮文印未敷蓮也御口云蓮合二中指端小開云ゝ眞言[梵字][梵字][梵字]三字義疏十云得大勢亦入此三昧與觀音同由是彼眷屬故髯ゝ是生義所以有二重者上是煩惱障生次是所知障生入阿字門即是二生畢體皆不生也上有點大空義也謂除二障得大空生也文密號持輪金剛者如疏釋如世國王等大勢自在降物以輪摧二障

毘俱胝菩薩

經一日左邊毘俱胝手垂數珠鬘三目持髻髮尊形猶皓素圓光色無主黃赤白相入（已上文）疏五日觀音左邊置聖者毘胝其身四手右邊一手垂數珠鬘一手作施願印左邊一手持蓮華一手執軍持面有三目如摩醯首羅像首戴髮冠如毘盧遮那髮髻冠形所言持者如言持萬物即是載承之義也其身潔白圓光圍之光中具有黃赤白三色不純白純赤純黃故云無主凡黃爲增益色也白寂災色赤者降伏色以此三昧光中兼具三力是故用爲標幟也（已上疏文）軌日毘俱胝梵云勃哩俱胝即形恐怖一切永離四魔種子即[梵字]（二合此忿）密號降伏金剛者如前軌永離四魔矣現圖抄云主斷百八煩惱矣此經云手數珠鬘垂者數珠百八煩惱也斷之得百八三昧義也施願拔苦與樂義施無畏意也左一手蓮花持事者大悲義表瓶者本有性水佛稱不斷義也三色圓光疏聞面上三目三諦所表三力三色光焰其義顯也

左奉教使者有

現圖抄云王根本枝末煩惱斷除矣菩薩上求下化德煩惱斷上求義使者下化義也使者如云五利使五鈍使以[梵字]字爲種子事[梵字]字經法界不可得義說經云梵云達摩馱都如來身分也加災禍伊點下化衆生德相應左持蓮華事如前右押股事股者地大也疏云如言地持萬物矣

正觀自在菩薩

經疏軌等前兩所如書兩所者一一（總八葉中。處蓮華主）祕藏記云白肉色左手持蓮花右手開花之形有矣右手開花如來智慧開發貌也阿抄云蓮花上有[梵字]字ゝ變成初割蓮花文初割蓮者依右手一葉開數勢漸ゝ如花紐解此右風空[梵字]字自在形故衆生心蓮初割也是初割蓮花也顯教觀世音三字空假中三諦云也如普門品疏兩卷疏云一品之內不云妙法故知觀音妙法體同文法花併觀音也密號正法金剛此意可思合

蓮華軍荼利菩薩

是觀音右邊給仕菩薩也祕藏記云左持蓮華大青色矣青色者折伏義也或記云問何故名軍荼利答此梵號也密號降伏也此尊觀音大悲內降伏也　問何故以[梵字]字爲種子耶答觀音娑婆世界施無畏者十界作業[梵字]字爲本體加譬喩塢點也

多羅菩薩

經曰。彼右大名稱聖者多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不遍。暉發猶淨金。微笑鮮白衣。疏五曰。次於觀音右邊畫多羅菩薩。凡諸聖者皆面向大日。今言觀音右邊即是座西他皆放此。此是觀自在三昧故作女人像。多羅是眼義。青蓮華是淨無垢義。以如是普眼攝受群生。既不先時亦不後時故作中年女人狀。不太老不太少也。青降伏色。白是大悲色。其妙在二用之中。故令二色和合。以是義不青不白也。其像合掌。掌中持此青蓮。手面皆向觀音。如微笑形。遍身圓光如淨金色。被服白衣。首有髮髻作天髻形。不同大日髮冠也 矣

軌曰。多羅菩薩眞言曰。跢多羅儞尾。如船渡人越大海。置彼岸得自在 矣 根大印內縛。竪二風空 文 竪空風無障礙。眞言曰 有歸命句 [梵字] 種子 [梵字] 悲也 [梵字] 生謂悲者而生此菩薩從觀音眼中生由見法實性 名爲如々體 見矣 [梵字] 呼彼 [梵字] 是度義以多字爲體 初 [梵字] 於如常以 [梵字] 字爲種子義顯。密號悲生金剛者。今眞言軌明白也。行願金剛云。如船渡人譬

多羅使者

現圖抄云。多羅尊左邊有此使者。眞如理亘通法界 矣 從觀音大悲心中生十法界衆生。通眞如理證如々法界之體。此故以[梵字]字此尊爲種子。持物印相如前

大明白身菩薩

阿娑縛抄云。法性房記曰。大白衣觀音者。胎大明白身菩薩是也 矣 圓圖云。大明白身菩薩。白黃色。左手持蓮花。前出。右手當乳。與願印。生。赤蓮 云々 白身。無垢清淨之義。明白。左蓮花。大悲義。右施願。與樂之義。種子[梵字]字無染著。黃色最勝義。放光金剛者利益衆生義。何。顯也

馬頭明王

經一曰。於聖者前作大力持明王。晨朝日暉色。白蓮以嚴身。赫奕成焰鬘。吼怒牙出現。利爪獸王髮。何耶揭利婆。疏云。次於觀自在菩薩下。置何耶揭唎婆。譯云馬頭。其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮華爲瓔珞等莊嚴其身。光焰猛盛赫奕如鬘。指甲長利双牙上出。首髮如師子項毛。作極吼怒之狀。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉輪王寶馬巡履四州。於一切時一切處去心不見諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如是威猛之勢。於生死重障中不顧身命。多所摧伏者。正爲白淨大悲心故。々用白蓮瓔珞而自嚴身也。已如法建立觀音諸眷屬竟 已上疏文 軌曰馬頭明王賀野紇哩 合二 嚩 入 噉食無明諸障盡也。眞言曰 有歸命句 [梵字] 種子 [梵字] 疏曰。恐怖義也 [梵字] 是噉食義。此然也。障以諸言眞 [梵字] 法字爲體。佉字與義也。云々 角點 [梵字] 三昧界是欲色無色 生也 [梵字] 行也。陀字是授與義也。 行者破一切法 令離已謂以此定有餘也 是合說二字即破壞義也 [梵字] 義釋七云。今馬頭是以此觀自在力。從一切法界門摧三障。拔苦衆生。馬頭即是大精進義也。止觀第二云。師子無畏觀音破畜生道三障。獸王威猛宜用無畏也 文

小野仁海僧正勘文云。師子無畏觀音者馬頭變也。救畜生道 云々 六觀音六道當略頌云 或作者不知之說智證作 大悲千手獄。大慈聖餓鬼。師子馬頭畜。大光面修羅。天人准泥人。大梵如畜天 文

或記云。問。何故名馬頭乎。答。以一晝夜十二時分陰陽時。夜陰也。陰首子。陽首馬也。午主南方。故此馬頭畜生中應用自在神通無礙。一切禽獸無不從之。譬猶世輪王統御四海時乘寶馬得自在。觀音利益畜生界事顯也。問。若取獸畜何故師子象等以不名之乎。答。師子象佛乘之利上四聖。是最勝故。今觀音以馬置頭下利六道。尤以宜其義 云々 密號迅速顯前義 已上主七一行伴一三尊合十具書之了

第二行十四尊 主七 伴七

大隨求菩薩

或記云。問。隨求字義如何。答。隨求義軌不空云。是眞言是爲無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是眞言。出生佛之成道由持是眞言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得由是名隨求即得眞言 矣 祕藏記云。大隨求菩薩。深黃之色。并有八臂。左上手蓮華。上在金輪光炎。次手梵篋。次手寶幢。次手索。右上手五古跋折羅。次鎊鉾。次手寶劍。次手鉞斧鉤 矣 私云。次第戟鉾也。記中鎊鉾者。同物歟。字誤。高尾曼荼羅圖像彼手持三戟鉾。又曼荼羅八臂持物同之。頂上戴

佛又金輪八輻輪也寶幢戟鉾鉞斧出圖鎊(普忙切)削也玉篇云(鉾戟也同物)問今此菩薩何菩薩耶答理性院習云隨求者觀音別名也云云私云胎藏曼荼羅中蓮花部尊觀音院菩薩也種子[illegible]御口云梵名中取初字爲種子也云云(已上薄草ヨリ書出也)

阿沙縛抄云隨求八印宗叡僧正將來水尾玄靜阿闍梨所傳受也大隨求根本印第一內縛五古印梵云縛日羅唐云五胡金剛二一切如來心眞言印第二二手左覆右仰背相著中指互相背鈎竪如斧形(梵云跛羅戍唐云鉞斧)二手背立中指相鈎(鉞斧形是跛羅戍也)一切如來心印眞言第三二手內縛二中指頭指跓令圓(梵云跛羅播捨唐云索)一切如來金剛被甲眞言印第四渴識印也梵云渴識唐云劍(亦云似不動心印)一切如來灌頂眞言印第五二手外相叉二無名指合立二小立交(梵云斫羯羅唐云輪)一切如來結界眞言印第六二大指捻二小指甲上餘指立合如三戟叉形(梵云底哩戍羅唐云三股叉)一切如來心中眞言印第七二手外相叉二頭指相跓如寶形二大指並立(梵云眞陀摩尼唐云寶)一切如來隨心眞言印第八梵篋印(梵云摩訶尼偏也馱羅捉唐云梵印)合已上八箇印宗叡僧正於唐國師所口決之也貞元十九年三月二日於日本國傳受之若記從水尾傳之深祕〻〻禾云已上八印如次用八箇眞言矣(私云此八箇印明雖非曼荼羅所用八印卽八種器物故擧之也)[illegible]字爲種子事成就世出世悉地故也是則[illegible]字第一義諦顯出世深意[illegible]字世間摩勞門也[illegible]〻依呪一切罪障消滅故所願滿足處爲名與顯金剛云歟

薩埵婆大吉祥菩薩

祕藏記云白肉色左右二手取開敷蓮華焉尊形持物等如恒

問何故得此名乎答梵號也密號利樂金剛也現圖抄云主一切衆生〻死中得自在樂矣又吉祥者成就義也種子[illegible]字無染著義也左右蓮當胸事左蓮衆生心蓮右蓮佛果開蓮當胸彼此約覺悟義也卒都婆衆生五大佛果無異心地開發決定成義也

蓮華部使者

祕藏記云前有蓮花部使者三人各取華矣蓮華部如來大悲三昧顯滋榮萬善故三人使者三界結使歟釋都婆衆生五大此前置之也現圖抄此使者蓮華部發生菩薩前置也世間圖繪曼荼羅多分如現圖抄有之雖然此本以祕藏記爲本書之故如彼記次第置也

耶輪多羅菩薩

經一云明妃住其側號持名稱者一切妙瓔珞莊嚴金色身執鮮妙花枝左持鉢胤遇矣疏五云次於明王左邊畫明妃耶輪多羅譯云持名稱者身眞色以諸瓔珞莊嚴令極端嚴如天女之像右手持鮮白妙華枝果葉相間長條茂好其花或有初疱或有欲開或有正開數者若五若十乃至數十左手持鉢胤遇亦是西方勝上之花以得大勢明王主安立一切衆生菩薩種子而此明妃主含藏出生此中種〻功德故其被服標幟皆與此義相應也(已上疏文)

問種子如何答和鏡抄云[illegible]此種子也此大乘能生諸佛菩薩故云妃又問名稱如何答[illegible][illegible](衆也名稱也)[illegible][illegible][illegible](持也)[illegible][illegible](成就也)名號卽眞言也祕藏記云白肉色手取楊柳矣現圖抄云手楊柳爲令治衆生煩惱熱氣也柳冷木也[illegible]字爲稱事現圖抄一切衆生渡生死大海浮囊也云〻名示現金剛事亦出疏委悉也此尊種〻功能含藏出生故示現菩提種子義也

蓮華使者

現圖抄云前蓮華使者有(祕藏記同之)主持戒清淨之德者一切衆生與此清冷尸羅之妙藥除彼惡業煩惱熱氣意也

如意輪

祕藏記云黃色有六手左上手按光明山次手持蓮華次手執金輪右一手思惟相次手承如意寶次手繫數珠阿娑婆抄云形像事此像處〻多之大阿闍梨記云以六臂配六道思惟手配地獄事六道中地獄苦最勝故也持寶手配餓鬼成菩提云餓鬼惱貪報大其身故入如意三昧雨樂具而施與念珠手配畜生非一義云傍生其類多念珠數多義相叶云〻一義云互相貫串互相食噉義相叶云〻一義云以百八獸爲畜生本念珠數百八仍相叶〻云雖云念數必不百八千百五十四二十一

等也何叶百八獸云〻禾會云表百八煩
惱以百八爲念珠本況今菩薩所持珠百
八數軌文明念珠云當穿百八矣千五十
四等珠非今用數成菩提云念珠功德經
云珠表菩提果中絶爲斷灕線表觀音母
爲彌陀佛文今案云菩提是智德也彌陀
觀音但是五部智慧門之尊也又念珠記
數不忘失是慧分也若然者念珠表佛智
慧千手經云我若向畜生自得大智慧文
准知畜生愚痴重故以智珠手而化度也
云〻按山手配修羅補墮落山有多名光
明山其一也光明國中有此山故爲名成
菩提云修羅與諸天鬪諍於諸善品易退
動也故調伏其心令不傾動文蓮花手配
人道成菩提云人遍起諸煩惱垢染處也
故以蓮花淨手令淨煩惱非法垢云〻輪
手配天道成菩提云三界諸天雖免三途
極重未斷生死輪迴苦故轉法輪令斷苦
輪文私案云聖德太子者仙法敍初主也
王又以十七箇條憲法行之而太子卽觀
音後身也以如意輪尊爲七生之本尊六
角堂日本最初伽藍也是又太子七生之
本尊案置尤可仰崇件像持蓮施願印也
石山像同之云〻（已上阿抄之分也小川承澄私詞今非所用歟此尊記緣之許）
之
種子事輪中有[illegible]字〻〻變成金剛寶蓮華
〻〻〻變成如意輪觀自在菩薩相好具
足六臂莊嚴菩薩放光照此界或記云此
菩薩以輪寶化衆生故名如意輪故軌云

皆以輪成辦（已上阿抄文）現圖抄云如意輪者
主衆生六根轉惑摧破之德文是轉功能
也密號非持寶金剛者輪寶名稱顯義迄
也或記云以右足踏左足掌上者是行足
左足衆生惡業行右足佛界善行已由此
尊加持故衆生轉惡行令成佛果善行義
也

使者一人有之

祕藏記云前有一使者捧如意寶珠矣現
圖抄云寶供養使者在如意輪前捧如意
寶珠以授與衆生矣

大吉祥大明菩薩

祕藏記云肉色左手執開敷蓮華文皆如
前記密號靈瑞金剛者心蓮旣開佛果依
身成就靈瑞也[illegible]字如前

使者一軀

同記云前有燒香供養使者文禾云爲令
香煙芬芳矣義釋云燒香是遍至法界義
也天樹王開敷時香氣自然如遍覆菩提
心香氣又然也文大論云有小因大果求
佛道者誦一偈稱南無佛燒一捻香而得
作佛文[illegible]字生佛不同分事也吾我

大吉祥明菩薩

祕藏記云白肉色左手取蓮花矣如前尊
常慶金剛如云吉祥明者決定成就明也
[illegible]字如前記

使者一軀

同記云左傍有蓮華部使者持華鬘文華
鬘者花房結聚爲頭飾也義釋云花是從
慈悲生卽是淨心種子也蓮花部使者以
蓮華作鬘大吉祥明菩薩莊嚴也[illegible]字如
前

寂留明菩薩

祕藏記云赤肉色右手施無畏印矣問
此尊得名如何答此尊主彌陀定門故寂
留者寂靜心留義也明者光明也内定力
勇猛外光明又盛故密號定光金剛云也
施無畏以佛智慧施衆生娑婆世界施無
畏尊也[illegible]字如前尊下書（已上第二行主七尊伴七尊合而十四軀也）

第三行十三尊（主七尊 伴六尊）

被葉衣菩薩

經云住大悲解脫如幻三昧能除一切有
情苦惱與世出世利益安樂假使三千大
千世界一切衆生同時有種〻苦惱及八
難苦或希望世間出世果報若能一心稱
念觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大
悲誓願卽現種〻隨類之身能滿衆生一
切勝願（阿抄之內）
問何故名被葉衣耶答不明若是葉色也
云心歟衣慈攝受心被著義歟云〻（已上阿抄）
祕藏記云白肉色左手取羂索右手摯敷
蓮花矣現圖抄云被葉衣者彌陀果地莊
嚴德主卽八萬四千相好也矣私案云被
著之義可然葉者八萬四千諸相好外榮
茂義歟衣法花云尊和忍辱衣文利益衆
生時尊和忍辱心以衆生覆護義也定手
取羂索事羂索折縛義也一切所願彼此

折縛令成就義也。異行金剛者、行相異餘尊故云爾歟

白身觀音

法性房記云、白衣觀音、胎白身觀音是也 文 阿抄圓圖云、白黃色、左持蓮花、右手安膝上、立左膝、坐赤蓮華 矣 白黃色持蓮華、本來清淨德表也。修行成就佛智顯故、右手安膝上也。普教化衆生故、以普化爲密號

豐財菩薩

祕藏記云、白肉色。執右手二蓮華 矣 又或記云、左手持二莖蓮華、自面左右出其花。右手如鉤印、舉肩上 矣

問、何故得此名乎。答、此尊施福智二門主。故被豐財之稱。釋云、彌陀表報身、觀音表智、勢至表福、三尊一體福慧自在。又福聚海無量、又是二人福正等無異云云。福智圓滿尊以名豐財、有何不可乎 問、何故以財字名豐財乎。答、此字以諦理爲義故、具三諦中、中道豈乏財豐乎。故止五云、叶意豐饒 文 如意金剛又顯此義歟。尊形事、右面開蓮、佛果智慧故表財、左合蓮、衆生心地含佛種故宜豐、二莖福智二也。舉肩上施與法界義顯也

使者一軀

祕藏記云、傍有使者、持蓮花 矣 傍者豐財傍也。義如前

不空羂索

帖決云、不空羂索者、不空是心願不空義也。如云聞名及見身心念不空過是也 文 羂索者折縛心也。一切所願彼此折縛令成就之義也 文 帖云、先師曰、雖成事必所請不空羂索者、必得成就 云云 祕藏記云、不空羂索菩薩、白肉色、有三目并三面、左右二面大青色、著鹿皮裙、立四手、左一手取開蓮、次手羂索、右一手說法相、次手取軍持瓶 矣 阿抄云、翳泥耶鹿王皮云者、仙鹿王皮云事也。仙人衣無故、自死鹿皮著。此尊准仙人形歟。是因行時爲仙人歟。或又令成呪仙之義歟 云云 已上阿抄 或記云、大悲索正似同衆生故、以大悲手救衆生苦、大悲拔苦故、索爲名。三面衆生三毒、四手所攝衆生、四倒也。正面肉色、衆生貪爲體。右面青色、瞋生死海中瞋恚煩惱自在故。左面黑、癡卽衆生愚癡暗鈍也。此三毒卽法身般若解脫三德、成義也。是則肉法身、自性故、青般若、智自在故、黑解脫、暗迷爲自證故、左手開蓮、如常、次手索、如前。右手說法相者、如來智慧與衆生、令斷疑生信義也。次手水瓶者、如來智水灑衆生、令止煩惱勢義也。以上一說分畢

阿娑婆抄云、寶誌和尚傳云、和尚云、得三人造士、令造三身一體之身、國王歡喜、差遣三人好手佛師和尚卽以右大指之爪從眉間至頸裂開、人人見之、佛師一人見三目八臂不空羂索、其長一丈巍巍端正。一人見十一面觀自在菩薩、一探手半相好圓滿。一人見千手千眼觀音、長六尺放光照曜 文 等利金剛者、等利益衆生義也。

[illegible]爲種子、自他情量執、瀑流、義自易知

使者一軀

祕藏記云、有蓮華部使者、持蓮花 文 如前

阿抄云、江師云、近衛殿下令問給云、不空羂索忿怒眷屬在之、何物哉。答、先師答、是不空羂索呪王、申物也 云云 穴云、不空羂索呪王者觀音名也 云云 已上阿抄

水吉祥菩薩（阿抄云、水月觀音。或云、此觀音玄奘三藏於流砂所現觀音也云云）（此尊類歟。形像世間流布）

祕藏記云、淺黃色、左手取蓮華 文 如前記。問、得名如何。答、以大日如來瓶水灑衆生乾地、則依報正報皆令潤生、得故得此名也。密號卽顯此意也。又或記云、黃白色、左未敷蓮、右施無畏 文 蓮華如常、施無畏觀音本誓也

使者二軀

祕藏記云、左邊燒香供養使者、右邊塗香供養使者有 文 香煙薰則垢穢自除、依之六度中精進波羅蜜主也。又塗香者抹種々香塗身也。天竺熱國故、天氣暑熱、動凡身生臭氣、爲去之用塗香。佛闡曠劫善根得金剛不壞正體、暑熱不敢侵、不生臭穢雖然國風俗重大賓客、必用塗香、今此使者顯此義也。法花云、以油塗身澡浴塵穢 文

大吉祥變菩薩

祕藏記云、白肉色、左手取半開敷蓮花、眼目視上、相有 文 現圖抄云、主彌陀定慧成就德、是自在德用也。故變化自在、德施也。

是動用金剛云也。[梵字]字爲種子事。觀音因位有果地德義第一義諦理證故半開敷蓮華取因位變果位成位吉祥變云[梵字]字爲種也眼目親上義既從因望果義顯上求菩提菩薩誓願也

使者二軀

祕藏記云左邊有蓮華部使者 矣 二人有事自行化他也是卽上求下化也

白處尊菩薩

經云近聖者多羅住於白處尊髮冠襲純帛鉢曇摩華手疏云多羅之右置半拏羅嚩悉寧譯曰白處以此尊常在白蓮華中故以爲名亦戴天髮髻冠襲純素衣左手持開敷蓮華從此最白淨處出生普眼故此三昧名爲蓮華部也 已上疏文 [梵字]種子也第一義也第一義無染故云白亦云蓮花從此生者云從如來境界生也以波頭摩爲蓮因以爲名卽是比摩利儞是處三經義也 已上和鈔抄分也 或記云鉢曇摩華是本性離垢白蓮也白黃色從法性大地淸淨不染菩提心令生芽意也右手施願佛智慧施與衆生義顯也離垢金剛者白色衆色不被染故一切穢垢離淸淨不染尊體顯也

已上當院三十七尊畢

八葉中觀音與當院觀音不同之事

菩提心義云問八葉已有普賢文殊慈氏觀音第一重亦有觀世音第二亦有文殊等第三重釋迦眷屬亦有普賢文殊此有何別答抄記云觀音文殊普賢彌勒已在八葉中卽大日如來大法身也爲度人故漸〻出于外故次門中復有文殊觀音等以類可解也云〻私云八葉是大日尊八大法身第一重卽是佛地三德祕藏第二重是等覺已還法身菩薩如文殊等四法王子皆是其跡云〻第三重是變化生身如文殊生南天多羅聚落等也 阿抄 菩提心義云今蓮花尊義兼定慧又兼悲無果解脫如蓮出水爲表此義手持蓮花故名蓮華手 阿抄 又或記云問名觀音院意如何答觀音部類集故云爾院者堺也 文 問此院不盡觀音類如虛空藏千手蘇悉地院十一面此等此院外也何可云盡耶答少在屬無也問云觀音中以正觀音爲首何不居中耶答此居中義也中內同義也正觀音近側中台院故其上八葉九尊是彌陀九品華嚴世界故從胸中九品臺出故此眞實側近也問若爾如意輪第二行中也其意如何答准知正觀音六觀音六道配當時地獄六道中最下天道最上如意輪最上天道主居中而近側也問若爾者不空羂索第三行居中其義如何答准知如意輪不空羂索經云三業惡障皆悉消滅 文 又云若有人受持此呪終不墮地獄餓鬼畜生諸惡趣中當生極樂世界阿彌陀佛前壽命無量一切皆如聖觀自在菩薩成就神力 文 以此心居中也 文

第四金剛手院三十三尊 主二十一尊伴十二尊

經曰復次華臺表大日之左方能滿一切願持金剛慧者 文 疏五云次於大日如來左方安置金剛部明王 已上疏文 子嶋曰白下明第三金剛部卽第一重南方也今言第二卽密意言以其中台爲第一故疏五云左方是如來大慧力用能摧破三障故名金剛部也入嚩字門一切諸離言說是金剛義 文

第一行

金剛部發生菩薩

經一云能滿一切願持金剛慧者鉢孕遇花色或復如綠寶首戴衆寶冠瓔珞莊嚴身間錯互嚴飾廣多數無量左執拔折羅圍環起光焰 已上經文 疏五云次於大日如來左方安置金剛部明王所謂執金剛能顯一切願者其色如鉢胤遇華是淡黃色也或如綠寶是綠靺羯寶猶如虛空顯色也以淨法界色與金剛知體和合是故其身黃白如是智身猶若虛空不可破壞一切無能降伏之者故用虛空顯色以爲幖幟此意言若法乃至少分猶如極微是可得者則爲無常變易諸行所隨是故畢竟空智於堅固性中最爲第一所持密印卽是五股金剛也五如來智皆兼權實二用而以金剛慧手執持其中故云左執拔折羅此印當以光鬘普遍圍遶故云周環光焰也首戴三峯寶冠形若山字峯間如仰偃初月之形以種〻微妙雜寶一切瓔珞莊嚴其體此意言般若波羅蜜至果地心中轉名種智故云首戴衆寶冠以此妙慧廣

歷一切諸法自在旋轉出生無量法界莊嚴故云間錯互嚴飾廣多數無量也 已上疏文

眞言曰 縛日羅二合播抳 內縛五古印名 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

歸命金剛手 [梵字] 種子 [梵字][梵字] 疏云極惡也惡中之極也謂示 形狀甚惡無有過者乃至瞋貪

一切世間 令無有餘 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 此是大忿怒也極惡之中 而又忿怒甚也卽是諸佛

第一威猛殘害世間其巢穴 令入法界歸於金剛之界也 [梵字] 軌曰同前三解脫以上 法恐怖衆生令離生死

得三解脫也卽此諸佛第一威猛殘 苦世間諸令入法界歸於金剛之界

[梵字]爲種子事。發生諸法偏在言說教其義如疏文。密號事。金剛智。體云不壞。白黃如疏。又或記云。法界定印上立獨古 文

今此定印九界。智之謂慧四指從地至風人。天。聲聞。緣覺。定四指從地至風四惡趣禪智合菩薩。印上立獨古佛界。々々統領九界故。總印上立獨股是發生義。立九界一實菩提佛界義也。合禪智爲菩薩事。是菩薩悲智爲體故。悲者拔苦。智者與樂等故

金剛鉤女菩薩

祕藏記云。白肉色。左手取三古杵 矣 又或記云。三古鉾肉色。左手持金剛鉤右手與願印

問。何故爲此名乎。答。此主阿閦三辨鉤召化德故。云金剛鉤女愛義一切衆生敬愛。此辨三古鉤群集故。彼女德云召集金剛。女者一切男來。祕藏記云。美女不招好醜男爭逐。醫門不呼病疾之人投行歸 矣 女者三古鉤德也。[梵字]遠離。今東方發心[梵字]字加北方涅槃點發心卽到義也。又遠離遠離惑障義自成。鉾治三毒爲三辨意也。印相金縛。佛衆生平等義。慧手直申與願義右風鉤事。以佛界教風召入衆生界機義也。卽召集金剛意也。依此加持衆生五大回入佛界故作縛也

金剛手持金剛

祕藏記云。淺黃色。左手持五古拔折羅 矣 又或記云。五古白黃色。左三古右與願印。相持地印

問。何故得此名乎。答。現面抄云。金剛薩埵本有也。此修生薩埵也。從大日受金剛杵故云爾。又金剛不壞故。密號云堅固當院金剛部院二十一尊皆以杵可三形故持五古云々印相金剛部定印也

使者二軀

祕藏記云。左傍有金剛使者侍。右邊侍金剛使者女 矣 又或記云。左使者黃白色忿怒形持獨古。右方持五古杵。使者義如前書

金剛薩埵菩薩

五祕密決金剛智作云。金剛薩埵者卽是普賢大菩薩異名也。亦名一切如來長者。亦名大阿闍梨。金剛者大菩提心義。薩埵者有情義。以普賢行願自利々他悉圓滿故得名爲普賢菩薩。又於毘盧遮那一切如來心先出生故。得名長子 已上文 又云。以五佛爲冠。背倚日輪坐白蓮花。右手持五智金剛杵安於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴按臍上。其身白色 文 又云。右持金剛杵安於心上者。此金剛薩埵主一切如來金剛法印。持此杵者能摧十種煩惱故。滿足十波羅蜜故。證十地故。圓成十眞如故。覺悟一切智々故。左手持鈴者。表以般若波羅蜜清淨法音驚覺一切有情及二乘人乃至一闡提斷善者。以諸方便令發大菩提心入佛乘故。其身白色者。表金剛潔白無染故 文 又或口決云。五佛寶冠。容貌熙怡身如月色。內外明徹 已上 帖決云。其月者卽我第八識所變月也 文 已上何抄也

又或記云。問。此尊得名如何。答。金剛者所持五古也。薩埵者有情義。一切衆生當體不動成不壞義故。云眞如金剛。金薩義多故略之

使者二軀

祕藏記云。左大力金剛菩薩。右金剛軍荼利 矣 或記云。左大力靑色忿怒形。三形獨胡 問。何故得名乎。答。薩埵之主定故。定者寂萬法無動搖定力廣大兼四德故云大力。金剛者不壞義也。立左足意。內定力堅固。外立萬行々々足勇猛義也。故曰大勤金剛 問。何故以[梵字]字爲種哉。答。因位作業止息定中。故加暗點事。上求菩提故也。印相。內縛拳。竪火。是名棒印。是獨古也。三形自成。是一使者也

次金剛軍荼利是薩埵右邊居也 問。何故得此名乎。答。是梵號。此尊薩埵主慧故以發心甘露智水潤生四德十六生功德故曰甘露金剛。[梵字]是如薩埵義。印相。三古印成三菩提妙果。薩埵加持勞也 已上

持金剛鋒菩薩

祕藏記云、赤肉色、左手拳、右持金剛鋒矣

又或記云、問、何故得名乎、答、此尊主佛發心猛利德故、云迅利金剛、鋒者柄捧上鋒、大國軍破柄退賊兵具第一也、所詮取猛利德、是故云持金剛鋒、[梵字]如來內證種子、此字意、止一切言說閉口有之、制止三世猛惡義也、赤色、降伏色、左手棒猛利德顯也文

使者二人

祕藏記云、左侍金剛鉤女、右侍金剛使者矣

或記云、肉色左持三古鋒、右手持三股鉤印相、金縛舒慧風指少屈上節、名爲鉤印、是云召集方便文、右侍金剛使者者、此尊主慧猛利德故、云護法金剛、[梵字]字如前料簡

金剛拳菩薩

祕藏記云、白肉色、左手拳、右手取十字一股矣

問、何故得此名乎、答、此尊以定慧手爲拳而置心、是金剛拳印也、此拳印之內十界衆生有、此黑業擊破、十字一股也、[梵字]字如前義、三密事業生佛一如云祕密金剛

使者一軀

祕藏記云、左侍孫婆菩薩矣、此尊現圖不見、諸抄物不載之

一切奉教金剛 是梵漢和鏡抄本軌引畢之故今此本書之

軌曰、一切奉教金剛、一切金剛菩薩如來三部通用此使者、謂此眞言在本尊之側、承命往隨有所作也、同上入金剛無勝定文

子嶋曰、大疏曰、在本尊側、承命往來隨有所作者也、乃至通三部使者用之云云

今案、此院中有使者、軍荼利八人合之爲一名一切奉教也、種子[梵字]呼召也 已上當院有八

使者見祕藏記七人、現圖抄六人、未審、寅而能能可尋之

忿怒月黶尊

軌曰、降三世金剛經一云、於執金剛下忿怒降三世、摧伏大障者、號名月黶尊、三目四牙現、夏時雲雨色、阿吒吒笑聲、金剛寶瓔珞攝護衆生故、無量衆圍繞、乃至百千手操持衆器械、如是忿怒等、皆住蓮花中

已上 疏五云、次復於執金剛下置忿怒持明降伏三世一切大作障者、號月黶尊、而有三目四牙出現、如夏水雨時雲色、作大笑之形、以金剛寶爲瓔珞、此是持金剛者以無量門大勢威猛攝護衆生三昧也、以無量眷屬而自圍繞、皆悉中而充滿、作忿怒形、乃至一身具百千手、操持種種器械、堅立森然、若不可盡畫者、要作三使者乃至五六、皆應住蓮花上、意明此蓮花心中法爾成就一切勇健大精進力、不從餘處來也、已建立金剛薩埵諸眷屬竟 疏已上文 亦名忿怒月黶、此金剛在佛毫相而生、[梵字]種子也、疏云、纈唎字心也、纈唎是攝召之義、亦是召請之義、有訶字是行、有囉字是離塵垢、加上畫是三昧義、兩點在傍卽同涅槃、此是具足諸佛功德、願我亦然也文 [梵字]是恐怖義、爲速滿此諸佛功德、以牢強轉進離垢三昧、同於涅槃之行、大怖一切諸魔皆令退散也、[梵字][梵字]是吒呵之義、卽訶吒一切魔障令滅沒也、祕藏記云、黑色極大忿怒之形、有四手、左右二手結契、右手取一股跋折羅、右手持鋒鐵文 或記曰、忿怒者、此尊降三世故云忿怒、月黶者、月東方大圓鏡智、黶圓鏡上三毒、意本有淨潔圓鏡面上三毒浮卽是黶義也、忿怒付能、月黶付所、此卽善惡果德輪圓具定意也、獨股表一實、此方大圓鏡智本有智故、底羅金剛者、三毒卽此尊具德故、極云多底、底卽極也文 黑色、三毒強盛之色也 已上第一行畢

第二行 從上下方行祕藏記說也 現圖抄從下行上次第舉之

虛空無垢持金剛菩薩

祕藏記云、肉色、左手取一股跋折羅矣、現圖抄云、主十九執金剛之第一也、菩提心體也矣、此院內證深祕只在此本有薩埵也、今虛空無垢卽本普賢本有內證本性無垢如虛空、是故大日經中內眷屬中第一也、金剛薩埵卽第十九也、故知無垢本薩埵末也、二尊共本有、本末異也、本有中本 理定 修 智慧 是故薩埵金剛笑置上、無垢金剛名下、此等異也、次同義云、薩埵主眞如不改、無垢主純淨無垢、唯一理上鑁鑒薩埵不昧無垢也、以此等義可知之、此兩義中、以前義爲正云云、肉色一股如常、[梵字]字如字、離染者本淨無垢義、以自成云云

金剛牢持菩薩

祕藏記云。白肉色。左手獨古。目視上之勢
矣 問。何故得此名乎。答。此尊堅守一切衆
生一實眞如理體。衆生迷妄失本道理。然
此尊本誓冥加衆生內外。守彼眞如寶藏
與此實相圓珠。永無退轉。牢持守護義也。
守護金剛義自成。[梵字]字是恐怖義。牢强怖
諸魔。此衆生守護義也

忿怒持金剛菩薩

祕藏記云。赤肉色。左手三股跋折羅 矣 和
鏡抄云。[梵字][梵字]疏(大日經)云。以初字爲體。亦是大
空行三昧也。此三昧卽是大金剛無勝之
行人也。入此三昧。故名大空行三昧也。三
字是衆多義。一切衆生多金剛同說故合
三字 文 或記云。此種三共忿怒義也。又忿
怒速疾故。云威猛金剛。或記。三戟忿怒兵
具持云。是三股事歟

使者一軀

祕藏記云。左侍金剛使者 矣 青色忿怒形。
左手持刀。印相。二羽內縛。忍願直立。頭指
如刀。此尊忿怒護法也。護折伏教法。引入
衆生使者故。云護法金剛。[梵字]忿怒因業也。
刀折伏也。青色忿怒形。此折伏自在色也。
印相內縛。內證(自行)立忍願合(化他)忍願是火。
自行化他一合。以火燒法界塵垢。爲法身
利劍摧破惡業意也

虛空無邊越菩薩

祕藏記云。淺黃色。左手取三古。右手持金
剛拳 矣 或記云。此尊當院中化他滿也。現
圖抄主自行他化窮滿德。卽虛空無邊者。
經所說金剛擲虛空云。當超越者。廣大無
邊利益。此院諸菩薩超越故。云廣大金剛。

使者一人

祕藏記云。左方侍金剛拳菩薩 文 黑色十
字一股。右手持棒當胸。忿怒形。印相以定
慧手爲拳。置於心。是金剛拳印也。口決云。
內:拳於左耳上 矣 金剛拳者。此主衆生內
證故。爲開示彼內證故。中尊金剛杵擲虛
空。是知中尊主化他脇士主自證。彼中尊
所開內證云金剛拳。故云祕密金剛。[梵字](如前)
十字橫竪無礙。一古一實德也。黑者衆生
黑業忿怒折伏 已上

金剛鎖菩薩

祕藏記云。白肉色。右持金剛鎖二端著三
古跋折羅 矣 此尊本覺三智。攝在萬法不
離之。卽鎖義也。是故云堅持金剛。[梵字]字堅
持德故縛義易知。三形等如前。二端三古。
自行化他連持義也

使者一人

祕藏記云。左方侍金剛童子。黑色。左手三
古。右顯出七化佛 矣 或記云。三古是如來
三密事業故。今此童子云事業金剛。此東
方大圓鏡智所現萬像也。其事業者修行
證菩提涅槃也。發心含彼三德事故。鎖菩
薩三智能現大圓鏡。此童子鏡上所現事
業主也。童子戲卽事業故。右顯出七佛者。
諸佛爲治衆生惡業。興出世故。衆生煩惱
被鎖縛爲令止。此童子慧方出現也

金剛持菩薩

祕藏記云。白金色。二手持獨股跋折羅 矣
或記云。持者持定故。云常定金剛。〻〻者
不壞義。軌曰。謂十佛剎微塵數金剛同入
無勝定心中出光。〻中顯此眞言。[梵字]〇[梵字]
種子也(字義如前)白無染之義。金色勝色也。金
剛定。持。勝餘尊

使者二人

左方有自在金剛王菩薩。[梵字]。此尊主定〻
該含慧故。定在齊等名故。云王。金剛所王
能亦名勑鉤金剛。能所合。四海。鉤召心也。
王四海得自在故。三形爲鉤。是降三世印
二風鉤也。除障義也。破諸障生大空之定
故。[梵字]字用種子也
又有一人名遜婆菩薩。右方居。[梵字]白索左
手持獨胡。此尊云無勝也。是故主降三世
定慧德時今遜婆右居故。慧德也。遜婆是
梵語。此云無能勝。[梵字]降三世大呪也。行字
折伏義也。持物等義前粗顯畢

住無戲論菩薩

祕藏記云。赤肉色。左手取一股跋折羅 文
此尊主阿閦斷德。無戲論者斷德故。戲論
者煩惱名也。住者住一實智無煩惱云意
也。[梵字]斷德義表也。左手獨古。衆生悉一實
智住。無煩惱義也。立左膝智目行足相應
斷煩惱意也云〻獨古智目膝行足也。印
相持地印。金部總印。如前記 已上第二
行畢

第三行

金剛輪持菩薩

祕藏記云、肉色。左持金剛輪矣此尊主如來本覺轉法輪德。以滅罪生善爲本故云摧伏金剛輪是轉惡摧破。釋此心也。種子〓(諸漏)〓(如理)〓(定無垢染)〓(不二乘)定慧理智和合轉法輪斷惑障自在也。根本〓字諸法根本自在德用顯也。世間輪王飛騰金輪時無不隨物色等准前知

金剛銳菩薩

祕藏記云、白肉色。左手平蓮臺上有三股跋折羅文此尊主如來精進勇猛德故云銳精進者不懈怠義也。故云又迅金剛〓精進爲見諦理。是故用〓今精進不退證諦理猛利德故。此德非譬難顯故加〓點蓮華清淨不染德三古戒定慧三學三諦本有之利用也

適悅金剛菩薩

祕藏記云、遠黃色。左手持一股跋折羅矣又一說云、白黃色。左手結拳印。仰安臍下。右手掌立獨古杵印相。持地印。或抄云、此尊主如來自受法樂德故云擇悅。凡自受法樂非他所知。唯獨自明々故云慶吉金剛左拳安臍下事自行。右獨股一實智門。印相種子等准知先

金剛牙菩薩

本軌云、蓮華上在牙。肉色。左手當腰。蓮花上安羯磨三股杵。右手屈四指當胸印相。二羽合掌屈進力作谷投云。是金剛藥叉大悲三昧耶印明也矣此尊金十六大菩薩中牙菩薩也。名金剛食。或云金剛夜叉。此以定慧牙食生死海群機。令成自證法界清淨平等之一味。牙付能金付所把食一切群類故名調伏。蓮上五古是前三形也。但三古以三智配當歟。右手屈三指者出二智牙意歟。印相此金剛夜叉印也。若爾者如前書

離戲論菩薩

或記云、肉色。左手執獨古杵印相。持地印也。此尊以一實智離諸戲論德主。尊云眞行金剛眞行者一實智名也。執獨古杵立華實事者。掌肉華臺也。立掌內而下垂此離諸戲論顯得一實智本覺下轉意也。掬右手皆行也

使者一軀

祕藏記云、左方(此離戲左)有金剛使者。青色。右手棒印相。二羽內縛忍願直竪。頭相拄如刀。是梵號制吒云。此奉教因業也。青色奉教自在也。棒又印相等如恒。當院總奉教使者之儀如前。軌并經說等具載。如彼

持妙金剛菩薩

軌曰、肉色。左手當腰持降三世會三古。右手立獨古杵文此尊主佛內證理智故云持妙金剛妙者理智深妙也。彼深遠玄妙故云微細三形羯磨鎭壇也。羯磨外相威儀鎭壇內證妙用也。內外一同深妙故持妙名應左手持忿怒三股當腰忿怒三股定以折伏智具此尊故安左腰右手立獨股右慧門攝受上以一實智竪引機義也

大輪金剛菩薩

祕藏記云、白黃色。眼觀上之相。左手持三股跋折羅矣問何故名爾耶。答此尊如來主斷惑智德故云大輪轉是轉惑摧破。釋也。斷惑障智德顯處。云般若金剛也。獨胡一實智又觀照般若云也。是斷惑智實相文字等三般若悉斷德智故。般若金剛云也。大輪金剛相應也。眼觀上之相有者斷惑終佛智增進處觀上云也。〓字降伏之德義有白黃三古等義如前書

已上當院尊數悉書之畢

菩提心義云、心王毘盧遮那成等正覺時一切心數莫不入此金剛界中變成智印約菩提義則有無量智則有無量智印差別約佛陀義則有無量智印者身口意密速疾無礙手持金剛故名金剛手矣

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第二 終

于時慶長(屠維大閼献)鶉首鷹乃學習日遂書功畢

權僧正亮憲(俗年六十一歲)

胎曼七帖之內

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第三

釋亮憲　撰

表紙裏曰
第五持明院五尊
第六釋迦院三十九尊
不動三十六童子之名不動經云。
矜迦羅童子制多迦〻〻不動慧
〻〻光網勝〻〻無垢光〻〻計
子儞〻〻智慧幢〻〻質多羅〻
〻召請光〻〻不思議〻〻羅多
羅〻〻波羅波羅〻〻伊醯羅〻
〻師子光〻〻師子慧〻〻阿婆
羅底〻〻持堅婆〻〻利車毘〻
〻法挾護〻〻因陀羅〻〻大光
明〻〻小光明〻〻佛守護〻〻。
法守護〻〻僧守護〻〻金剛護
〻〻虛空護〻〻虛空藏〻〻寶
藏護〻〻吉祥妙〻〻戒光慧〻
〻妙空藏〻〻普香主〻〻善儞
師〻〻波利迦〻〻烏婆計〻〻。
已上三十六童子
又八大童子
慧光童子慧喜〻〻阿耨達多〻
〻指德〻〻烏俱婆誐〻〻淸淨
勢〻〻矜羯羅〻〻制吒迦〻〻
已上八大童子
私云。不動尊種子理內入可見也

第五持明院 亦云五大院

軌曰。次往西方畫無量持金剛種〻金剛
形色各差別普放圓淨光爲諸衆生故中
置般若尊焉　子嶋曰。自下明第一重內
西方佛部也 以第一重中以上下方爲佛部以左右爲金剛蓮華部也　今在
不次爲授口決也
經一云。次往西方畫無量持金剛種〻金
剛形色各差別普放圓滿光爲諸衆生故
已上 疏五云。次往西方畫無量持明使者及
諸金剛衆有種〻形色性類種〻密印幖
幟皆於圖中出之是一〻尊大慧光明悉
遍法界所現身口意密業遍法界故云普
放圓滿光爲諸衆生故也 文 子嶋曰。大疏
曰。佛刹微塵數金剛同入金剛無勝三昧
如金剛手無異等云〻今義推云。此院中
有五人持金剛菩薩合之爲一名一切持
金剛菩薩也

般若菩薩 此尊名一切持金剛菩薩歟

祕藏記云。中坐般若菩薩天女貌白肉色
六臂有左一手持梵篋右手作劍印 矣 凡
般若者三世諸佛能生智母一切衆生攘
災招福根元也。仍梵篋者諸佛智慧也。故
經云。三世諸佛依般若波羅蜜焉
問何故名般若波羅蜜乎。答。今持明院五
尊此一會曼荼羅諸尊敎令輪也。是故此
尊中尊懷 トレテ 篋納般若眞文開彼法味與金
四大明王故以般若爲名。今般若者實相
觀照中爲衣波羅蜜學所到理般若出能
廣智曼荼羅教法此尊爲源底[illegible]字體是
生。此尊左右第一梵篋能開相。右所持梵
篋能治一切衆生煩惱病敎藥也。或記 薄草
云。此般若菩薩既手持梵篋見弘法釋云。
覺母梵文調御師也 文 覺母者般若佛母。
梵文者梵篋也。道場觀云。蓮花上有[illegible]字。
變成梵篋〻〻變成般若菩薩 文 爾者[illegible]
字般若菩薩種子歟大師釋中擧文殊般
若二菩薩[illegible][illegible]眞言爲種子。密嚴院釋此
文云。上字般若菩薩下言曼殊室利。倶一
字眞言種子法身 文 故知依憑明鏡也。六
手者。般若菩薩三目六臂見ザレハ六臂
各作六度印以智慧總接五波羅蜜 文 此
文意六臂者表六波羅蜜。又二臂者表五
波羅蜜總攝聖教通例以總接多含爲甚
深。既明般若含接五波羅蜜。二臂般若梵
篋 函我性 施無畏等總接五波羅蜜。智度多
含施無畏說大悲利總標示甚深 云〻 可
思之。面上三目者如次實相 理 觀照 智 文
字 事 三般若也 已上記分出之
眞言 和鏡成就 云。[illegible][illegible] 種子 [illegible] 吉祥 [illegible][illegible] 開也 [illegible][illegible][illegible] 殊勝
[illegible][illegible]此呪[illegible]字爲種子義分明也。自餘
儀軌云[illegible]字不分明記般若三世諸佛出
生智母[illegible]字用歟能〻經軌等說可明也

勝三世金剛

軌曰。風方忿怒尊所謂勝三世威猛焰圍
繞寶冠持金剛 五股 不顧自身命專請而受
教 矣 經一曰。次應往風方復畫忿怒尊所
謂勝三世威猛焰圍繞寶冠持金剛不顧
自身命專請而受教。疏五曰。復次下方西

北隅際作降三世忿怒持明王尊。首戴寶冠。持五股金剛印。瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。偈云。不顧身命者。謂應圖作至極忿怒奮不顧命之容。謂欲攝召法界衆生皆使順從法王威命。此亦是成辦諸事眞言也。此五如來智大自在力之所條除摧滅者。此悉至於果地莊嚴。非唯無所障礙偏證但空而已。是故持五股印首戴寶冠。而在風轉之中。卽法華經諸有所作皆爲開佛知見使得淸淨之意也 已上

勝三世金剛眞言曰。如來住法幢高峯三昧。降伏三界難調衆生及三毒煩惱。於三界天中天化無量眷屬爲。大天主勝彼諸天百千萬倍。更有何衆生而能勝。右上三帖。次箭。次劍當心三昧印。左下索。次弓。次鏘。[梵字] ○ [梵字] 歸命 [梵字][梵字][梵字] 行義吉義是三乘人行越此三行卽是佛行也 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 奇哉怪哉佛常以慈對治於嗔今乃以大忿怒而除忿怒以大貪際一切貪也 [梵字][梵字][梵字][梵字] 一切如來 [梵字][梵字][梵字] 境界也 [梵字][梵字][梵字] 從生 [梵字][梵字][梵字] 佛境界生者諸法寶和從實相而生號爲降三世 [梵字] 稱子 [梵字][梵字] 三世 [梵字][梵字][梵字] 降勝 [梵字][梵字] 呼召鑁覺 [梵字][梵字] 已上

祕藏記云。左傍縛羅呼金剛。黑色四面八臂。頭上三目。頭有火焰鬘。極忿怒之相。左右二手作契印。左手取鉾。次手弓。次手索。右手持三古鈴。次手拌在熾盛火炎中坐。白蓮華五大皆色也 矣

或記云。問。何故名聖三世乎。答。於此尊有二名。勝三世。聖三世也。三世者三密三毒等。如理趣釋聖者本覺本有本聖也。勝云本覺本有本勝也。全非始覺修生聖勝也。

此尊降三世本有內證也。[梵字][梵字]灌頂品所明遜婆明王是也。故金剛號卽吽迦羅也。彼經說最初字。此本覺本有□灌頂[梵字][梵字]辨事明王也。非普通降三世。故聖 智 勝 理 可得意。故居持明院左。三世本有三毒無相三密可得意也。[梵字]非普通言音。卽序品第三重無間修言音 更問 三形。先五古依彼相應經可習之。或索本有義流轉業索如不動索。此五古索本有理智三形也。次鈴者驚覺義。當體義。今取當體義。凡鈴形全體衆生形。故令三有衆生證三解脫門義也。聲性寂靜者。證般若畢竟理義也。黑色衆生黑業。四面者四智四波也。八臂者是胸中八德也。左右二手契印者如前記。次左金剛弓。右執金剛箭。此定慧表示也。左弓定。右箭慧也。御口云。此手冥合有二義。一箭含弦是冥合義也。二所放矢至何處立物爲冥合也。私云。此持樣不同。或箭合弦引而如射虛空之勢。或矢近弓手方。右取矢頭未合也。或箭各々兩邊堅持云。或弓如先當胸橫持之 此說一也 三目表三部。謂三目具一身顯三部一體云々。或云。三目卽表不二。左 台 右 金 中 不二也 又義云。三目卽三世也。三世破惡業勝餘尊。故號勝三世。五釋身分。以面爲首。面上又以眼爲最。故以顯名敷。火炎鬘者。火炎降伏色。華鬘索絞結以嚴身云々。忿怒形者是隨煩惱。其一嗔煩惱其形也。是諸佛菩薩濟度利生方便也。劍索等義如不動下

不動尊

經一云。眞言主下。依涅哩底方。不動如來使。持慧刀羂索。頂髮垂左肩。一目而諦觀。威怒身猛焰。安住在盤石。面門水波相。充滿童子形。如是具慧者 經已上文 疏五云。於此下位依涅哩底方。畫不動明王。如來使者作童子形。右持大慧刀印。左持羂索。頂有涉髮。屈髮垂在左肩。細閉左目。以下齒嚙右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出。額有皺文。猶如水波狀。坐於石上。其身卑而充滿肥盛。作奮怒之勢。極忿之形。是其密印標幟相也。此尊於大日華臺久已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給使。執作諸務。所以持利刄以羂索者。承如來忿怒之命。盡欲殺害一切衆生也。羂索是菩提心中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利慧刀斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若業壽種除。則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉其口。以一目視之意。明如來以等目所觀一切衆生無可宥者。故此尊凡有所爲事業唯爲此一事因緣也。鎭其重障盤石使不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住在盤石也 疏已上文

阿抄云。心性不動假立中名也。以寂靜性云不動尊云々。同抄云。形像之事。立軌云。於袈裟上畫聖者無動尊。右垂一索髮。左目而現眇。右手操銳劍。左手執羂索。安坐寶盤山。現叱咤喑鳴。作怖三界相。其身遍

青色。上言袈裟畫。或赤或乾陀。褐色等緇
綵。是名爲袈裟。修行者衣服。所著色妙像
禾云。袈裟者西域云無垢衣云云帖云。叱
咤喑嗚者忿怒相也文禾云。乾陀香也。大
日經云。乾陀以塗地文又金界香菩薩眞
言乾吒文褐色有二種。六位已下荒褐褐
紺也。麴塵褐カラタチ色也。帝王御衣卽
此色也。俗云山鳩色云云又云。或説云。釋
迦是不動。文殊是右利劍也。金剛手卽左
索也云云
問。何故金剛手耶。答。只是配物也抄此三
尊金剛手光明灌頂經儀式歟(此説持之)或不
動者中道寂滅之義也。定慧法門自是出
生故。普賢文殊表此義歟。或人云。法華經
序品文殊問中釋迦説。勸發品普賢流通。
顯此義歟。或法花軌先入文殊三解脱門。
次發普賢行願。依此文歟。廣攝云。通行像
也云云依一切皆成辨文云云
立像事。不動世間多立像也。不見本軌等。
但毘盧遮那要略念誦經云(菩提金剛三藏譯也)想於
自身如不動尊。八字邪立作拔刀勢云云
七莎髮事。帖決云。七莎髮。七結取合本一
結合。如俗人髻。古不動像而源入等厭如
髮。七結垂。臥勢作之云云
白帶事。又云。白帶如云。慈氏軌文禾云。勘
慈氏軌下(善無畏)云。左邊畫三角曼荼羅。於
中畫不動尊○以天衣朱裙環珮白帶莊
嚴文
平鼻事。帖云。使者卑賤之形。平鼻。云云吼顯

露畫之ぬ如不動明王二使者等也。故亦
不空羂索(下歟)説呪神之形中云。其使者平
鼻文
一目開閉事。或抄云。開兩目事。安鎭軌云。
目口皆張文口傳云。五大尊之中尊者兩
目共開文
形像異事。或抄云。弘法大師御筆像有。有
頂蓮并顯光。白帶立切石上。二目共開。牙
不出上。自餘如例持劍索云云
取死人衣服畫聖不動尊等文大國外道
取死人尸骸供養恭敬。施種種靈驗。爲最
上呪術。對之今取死人衣服。此意也
又正報盡者能延六月住。有衆義。一者(要文)
一年猶難延。仍取半年云云一天上壽量
六月云云一天竺外道呪術六月爲限。准
彼云云是等皆假説也。先達祕義云。命期
迫六月者延壽云也。其故野干噉食人精
氣。佛於曠野制伏之。爰野干白佛言。自本
非欲殺害人。只依無食奪人精氣。佛還告
野干等言。於決定死期人可食彼精氣。依
之荼吉尼食正報盡人之精氣也。而七甜
云事在之。此一月一甜食之。成今一甜之
時可死。此意也。先達隱祕義也。知人稀云云
(已上阿抄分也)
或記(薄草)云。問。或開兩目或開一目不同如
何。答。御口云。開兩目大日不動。開一目釋
迦不同也云云私云。諸儀軌大疏等。大日
所變不動開一目見。大師御筆繪像。密嚴
聖人安置木像不動。倶開兩目。經中開兩

目。尊未撿之。疑情未晴者。諸眞言師皆如
御口決
問。不動入火生三昧事如何。答。古儀軌云。
是本尊自住火生三昧也。又明火有四義。
世間出世各有二種。故世間火者。一內火。
三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善故。
二外火。能成就衆生長養萬物。出世火者。
火智火也。如九十五種外道法中事火爲
最。如大火龍變出世火燒衆生亦燒衆物。
此無動智火能降伏火龍異道。又燒等覺
已還一切衆生煩惱菩薩習氣。亦燒一切
衆生無明煩惱黑闇障故(取意)立印儀軌云。
如下七日光照大馬口等衆流倶湊吞納
無餘盡。成猛焰説是大威怒王聖無動尊
微妙心。亦如大馬口吞噉一切衆生若干
種心等成大火光界文御口云。大馬口者
入衆流穴也。無海水增減依此穴也。彼穴
似馬口歟。意云。劫盡時。七日輪現燒諸物
時。衆流悉入大馬口無餘。而被照日輪馬
口皆成猛炎。不動火生三昧焚燒一切衆
生業壽種。一如彼大馬口也。爲言(御自筆大馬口者馬)
(口海也云云者馬陰藏也又濤瀑海同之歟已上)
[梵字]字爲種事。卽是命風也。外縛命風。卽事
而眞故。卽內合不斷絶菩提心命也。不退
菩提守護增長本誓也
劍印如常。般若寺次第奧云。定手火風竝
甲。地水屈掌內。空押地甲。慧手亦如是。慧
劍入定鞘。卽置左股上。誦眞言七反。拔出
慧劍。定鞘當胸左。慧劍左三轉爲辟除。右

三轉爲結界。次指四方四角上下。法界但自東北角可起首之。然後印兩處。問。此印表幟如何。答。於此印或習三耶形(如常)或習尊形也。口決云。風火竝立。不動入火生三昧形也。風是命息菩提心體也。卽[梵字]字也。火指竝立。入火生三昧義也。衆生命息存位必有煖氣。故風不離火。不動經中云。是大明無其所居。但住衆生心想之中(文)此明王卽衆生心王。以風爲尊體(此文深可思之也)立印軌云。左垂辮髮。表垂一子慈悲。底哩三昧耶。左垂一髮向下者。是垂慈悲之義。悲念下惡極苦惱衆生也(文)禾云。七莎髮頂上。八葉コトク分ヲキタル者也。スエカミ左垂クミタル辮髮也。義釋云。額有皺文。猶如水波相(文)左手持索。表繫縛不降伏者。以智慧劍斷惑業命。引至菩提。惑業當體不改菩提連義也。大盤石上坐事。表鎭衆生重障。妙高山王。義釋文也。底哩三云。坐盤石山者。是不動義也(云云)妙高山云。衆生心地也。青色表調伏相。迦樓羅炎金翅鳥王名也。火炎中鳥嘴樣物也。倶利迦羅大龍成事。康師云。龍不動明王劍外道也。有經云。不動現龍形呑外道劍(文)ム云。智龍不動。火印外道也(文)

眞言曰。[梵字](歸命也。又普也)[梵字](一切門也。卽種子度入)[梵字](一切)[梵字](一切)[梵字](等如來也)[梵字](吒呵也)[梵字](壞也)[梵字](惡)[梵字](大也)[梵字](忿怒)[梵字](空也)[梵字](障也)(食)[梵字](上同。極藏故重言之意云大食。空如來藏腹中衆生垢障)[梵字](シ入ル也)[梵字](一切也)[梵字](障也)[梵字](恐怖)[梵字](叱吒)(呵)[梵字]

[梵字](此二字共種子也)

二童子事。口決云。先頂無髮毛。戴行者運置不動頂花藏世。令開悟得脫義也。矜迦羅順正柔和相也。制多迦不順正忿怒相也。是順逆二緣倶度義甚深也(二童子事曼荼羅非所用歟之)

大威德明王

軌曰。般若右邊置焰曼威怒王。乘青水牛座。持種種器杖。髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮裙。遍身焰洞燃。顧視於四方。如師子奮迅(乃至)大日經疏六云。降閻魔尊○其身六面六臂六足。水牛爲坐。面有三目。色如玄雲。作極忿怒之狀(文)

乘水牛事有種種義。其中尋常義。義釋此尊名降炎魔尊。故同天降彼歟。水牛有二種。潛牛沈牛也。生死大海クククリシツミテ。表自在度衆生義也。青色表調伏色。又行大海水意也(云云)又牛智物也。又牛王神農妙觀察智所現明白攝衆生癡闇義歟。所詮速疾義歟。住云。以五智當西方妙觀察智。卽三世諸佛說法皆妙觀察智也。故又名白牛。智其故大白牛車心歟。仍今尊西佛教令故乘白牛(云云)左大將云。土御門殿御記法性寺六頭牛乘大威德有之珍事也(云云)問。有降三世不踏二天。大威德不乘牛乎。答。有之。元慶寺降三世坐切石無二天。台藏界幷八字文殊法所說大威德不乘水牛也。問。元慶寺尊以何爲證。答。三井御經藏本歟。彼權僧正山王院受法灌頂御弟子也(云云)住云。大威德密號也。大威德金剛也。正名焰曼德迦也。漢號不明。師說云。義釋曼荼羅列此尊云降焰魔尊。以之案之。諸大明王所降伏天也。住云。此尊名六足尊。是六故也。但首六牛六也。然而六足名得事。六足六趣淨。六首六度滿。六臂六通滿也。先德頌云。足首臂趣度通(已上阿抄)

或記(藥草)云。種[梵字][梵字]私云。此尊無量壽佛敎令輪身故用[梵字]歟。儀軌云。聖閻曼德迦威怒王。身乘青水牛。持種種器杖。以髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰洞燃。如劫燒焰。顧視四方。如師子奮迅。又云。靈彼像及相已。身竝青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通(文)祕藏記(五大院)云。閻魔德迦尊。黑色極忿怒之相。在六手六足。左右二手作契。左一手持鉾鎊。次手握輪。右一手持劍。次一手持棒。在火炎之中(文)

先蹤(阿抄)文德天皇讓位之時。大樂大師(惠亮)奉爲儲君(惟仁淸和)被修之。効驗炳焉。太子繼寶位了。其時柿本紀僧正(眞濟)爲惟高親王令修金剛夜叉法。妬其驗含怨心。文德帝有四人皇子(惟高惟首惟彥惟仁)三人母紀名虎女。第四者母忠公女也。抑山王院皇宴君以此尊爲本尊。彼君其身無官錄。似不遂先途。以此他門稱山門此法不利。尤可有斟酌事也。惠亮碎惱事者。朝家最重之洪基。山門無雙之面目也。皇宴君心難知。以世俗官途不可稱不利。況八坂淨藏者息將門

亂。南山和尚降柿下鑁。凡厥靈驗往々不
知數云々
降三世金剛
或記云。右此院內最中有般若尊。其左有
降三世尊。並不說印言。又經及疏不說之。
若尊印言在玄法寺儀軌中。又降三世尊
古儀軌云。八臂而四面吠恐怖形。四牙熾
身執持諸器杖云々
問。金剛手院有降三世尊。今此院中有勝
三世。亦名降三世。此外亦有凡三處有同
歟。答。一云。各別也。別人同名。其印眞言亦
各異故。別體同名。部々非一。如金剛針在
金剛手院。亦有虛空藏院之中執杵菩薩。
亦名金剛針等也。一云。一人一名。隨本誓
故處々出現。如地藏等也。二義俱得。取捨
任意耳已上和鈔
不空軌云。則時示現四面八臂極黑大威
怒形相文遍智義軌云。又稱明顯言金剛。
卽變成吽迦羅金剛。暴怒處日輪。身流火
聚。遍體玄青色。大自在天王妃烏摩爲坐。
歷然分明見。卽四印加持乃至定撲於彼頂。
慧踐彼王妃烏摩乳上。摧彼我慢故。以是
加於頂文又云。降三世瑜伽。二羽印當心。
慧手持五古。怒臂如下擬。次箭劍直執定
上五胡鉤。次弓次執索。皆引直臂持。四面
正青色。右黃左綠色。後紅威忿怒。自在天
王妃爲座。如前說文祕藏記云。降三世尊
黑色大忿怒之相。二牙上。左手持三股跋
折羅。右一手持鎊鉾。二端有三股。及在火
炎中矣
或記云。問。何故名降三世乎。答。此尊東方
阿閦佛教令輪。卽薩埵體也。薩埵是毒爲
體故。降彼毒成法爾無上大菩提故云々
又說云。八臂是四法定慧。四面是四德。此
尊發心折伏故含四德。吠怒者。東南二面
吠因故。西北兩面怒果故。恐怖形者總持
折伏。四牙露出者四智折伏義。牙食物吞
納已體故。發心一智亘四德萬行合攝萬
機義故。第二左右々三戟三毒。大嗔迷倒
根元也。以左五智鈴驚覺之。第三左右弓
箭如常。第四左右劍索如不動者。青色之
義。如前書。此尊如金曼降三世會具書之
云々
已上持明院五尊畢
御口決云。於五大尊有向上向下義。向上
者。因位窮滿佛未斷佛地一障等覺位爲
斷佛地障根本無明。現五尊忿怒形云向
上五大尊。向下者。果位圓極五智如來爲
降伏難降伏衆生。又現忿形云向下五大
尊也。大日如來爲降伏欲界頂魔王延命軌
或又爲降色界頂魔王。現不動身。此等向
下忿怒身。私云。向上時入金剛喩定現五
尊身。斷無明而到佛地證五佛果德。是斷
惑證理卽五尊五佛也
問。忿怒形名教令輪身意如何。答。五尊義
云。教者教通之義也。令者嚴動義也。輪者
轉惑摧破義也。一切衆生煩惱摧破令入
如來體性故云不動爲調伏延壽除災等
修之也
三部祕釋云。問。持明院忿怒尊中五大尊
不具意如何。答。五大尊是五部忿怒也。今
此界立三部。無寶部羯磨部。故無寶部忿
怒軍荼利羯磨部忿怒金剛夜叉也云々
問抄問。胎曼中旣三處擧軍荼利。何今五尊中
除耶。答。師曰。胎藏界圖三處在之。金剛手
院軍荼利名金剛軍荼利。觀自在院軍荼
利名蓮華軍荼利。蘇悉地院軍荼利名甘
露軍荼利也。旣其本誓各別也。故隨所用
擧之云々禾云。三軍荼利本說出何處耶。
師說云。有五部軍荼利。金剛意也云々仕
云。師匠隆兼阿闍梨問云。軍荼利者何耶。
答云。瓶也。件阿闍利彼人語云。此事僻事
也。軍知云瓶。梵語。軍荼者鑪。梵語也。師匠
云。知荼點有無也。又非遠可尋證。軍荼利
者瓶云事也。入甘露瓶也。有五部軍荼利
也云々已上是阿抄有之。他見有恐。極秘事云々
降三世勝三世同異之事
三部祕釋云。問。勝三世尊何作忿怒身耶。
答。此尊本覺難定難知。或儀軌降三世位
道此尊說其眞言。或儀軌又同置其所號
勝三世。其體如降三世。令其八臂其執物
皆如降三世。或所降三世號聖三世。或所
勝三世號降三世。然則此尊甚難別。可謂
未決。一尊二臂八臂手。如聖如意輪菩薩
二臂六臂。又如馬頭明王二臂八臂手。降
勝二字意無差別。於謂同尊非無便宜。又
明三昧耶形卽二尊同索。或五鈷一杵也

問。若出一尊二體。不動尊四臂何雙不出乎。答。四臂不動殊有說所故。此處不出二臂降三世無他說所故。此處出也文私云。降三世勝三世。許流共古來決也。但當流同尊可習也云云已上

帖決云。師曰。胎藏現圖曼荼羅降三世二尊並坐。謂風方勝三世及四面八臂降三世也云云。師傳曰。降三世有四種忿怒身顯之也。一降三世。二不動。三勝三世。四月黶也云云。今祕案云。現圖曼荼羅意廣普攝諸尊。三十七尊一一皆入降三世三摩地(降三世會意也)故。此尊爲最也。故此現圖曼荼羅中安此四面八臂降三世攝金剛界三十七尊也云云。又瑜伽護摩軌中以薩王愛喜爲降三世四種忿怒云云已上帖決

三部祕釋云。問。般若菩薩在忿怒尊中意如何。答。忿怒尊是降魔相也。以智慧力令降伏魔故。大慧金剛般若菩薩置忿怒尊中也(爲已上五大院疏以書之了)

第六釋迦院三十九尊

經曰。次往第二院東方初門中。畫釋迦牟尼文 疏五曰。次往第二院畫釋迦牟尼阿闍梨言。此中第二是隱密語耳。若從中向外。當以釋迦牟尼眷屬爲第二院。今則以毘盧遮那法門眷屬爲第一。釋迦牟尼生身眷屬爲第二。諸菩薩在悲智之間。上求下化故爲第三。所以如此互文者。此是如來密藏爲防慢法人不從師受者變亂經文故。須口傳相付也已上疏文 子嶋曰。自下明第三重東方釋迦牟尼院也。諸菩薩在悲智之間上求下化故爲第三也

釋迦牟尼如來

本經曰。東方初門中。畫釋迦牟尼圍遶紫金色具三十二相。被服袈裟衣。坐白蓮華臺。爲令教流布。住彼而說法文 疏五云。於東方初門中。先置釋迦牟尼。身眞金色。并具光輝三十二相。所被袈裟乾陀色。坐白蓮花。說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王像。右手竪指。以空水輪相持。是共標幟也。此白蓮華即是中臺淨法界藏。世尊爲令此教廣流布故。以此生身標幟而廣說之。然與本法界身無二無別故云住彼而說法也文

釋迦文軌云。若欲報無上世尊恩德者。先作曼荼羅。其中央畫釋迦牟尼囊曳像。金色之身。具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥印。理手置臍前。於白蓮花臺結跏坐。普賢・文殊・觀音・彌勒住於四隅。如胎藏說。各坐蓮花。半跏而居。於佛前有如來鉢。於佛右邊有賢瓶含華。於佛後有錫杖。於佛左邊有寶螺。各安蓮葉上光炎圍繞矣

東寺人云。[梵字]字破有法王出現世間意也。

疏七云。梵云婆縛。此翻爲有。有有謂三有乃至二十五有等。若見婆字即知一切諸法皆悉有因緣。衆緣合故說名爲有。無決定性。所以者何。若法定有有相則終無無相。是即爲常。如說三世者。未來中有法相。是法來至現在。轉入過去。不捨本相。即墮常見。若說定有無。是無必先有今無。是即爲斷滅見。因是二見故遠離佛法○今觀諸有從緣。即是本不生義○是故婆字門○即是三昧王三昧。能破二十五有。釋迦牟尼由此義故名爲破有法王也文

印相有二印。一智吉祥印。是名說法印。二者鉢印也。佛內證說默說法云也。鉢者此云敎器。入此鉢三界六道受苦衆生。噉食義也。噉食者說法利生義也。定慧各舒五輪。風空相捻。左仰心前。右覆左上。勿相著。爲應身說法印相也

問。何故得名釋迦牟尼乎。答。釋迦牟尼梵語。此云能仁(釋迦)寂默(牟尼)亦云寂靜。釋迦(姓也)能忍寂默共涅槃德名。能忍娑婆極苦故云爾

問。以釋迦東門內置事如何。答。今此釋迦院大日中臺東門也。是初發心門也。意聞釋迦說敎衆生皆發心故。依敎根源置東門也

問。何故以鉢爲三形耶。答。律中鉢是三世諸佛標幟。故用之。或又小欲智足義也。又鉢應供器也云云。密號靜金剛義翻名聞。云云

無能勝

大日經疏云。此是釋迦佛身隱其無量自在神力而現此忿怒明王之形。謂降伏衆生而盡諸障也。坐佛樹下摧破四魔兵衆也。無能勝即無不可破壞之義也文 甘露佛頂經云。爾時地藏菩薩現作無能勝忿

剛明王。遍身黃色。放火光焰。右手作擬印

文軌曰。釋迦牟尼前。無能勝及妃明王智持蓮矣

風捻空火屈入掌。右手爲慧。左定。々掌外向舒高於頭。而在黑蓮上。[梵]種子也。又[梵]阿抄出之和鈔同之

或記云。問。何故得名耶。答。無能勝者此佛折伏也。無量自在神力有降伏衆生諸障故云爾

問。何故[梵]字爲種子耶。答。此尊令法界衆生離塵垢自在故。法界[梵]字。塵垢[梵]。自在[梵]以尊爲種也。黑色。衆生黑業卽解脫德顯忿怒降伏義。四面卽四德波羅蜜義。面上三目。衆生三毒卽法身般若解脫三德顯義也。左右鉞鉤鉾鎊。持釋迦定慧二法以衆生諸障摧破意也。火炎鬘降伏之貌也

無能勝妃

軌曰。妃密勝大印。內縛竝二空如鉤。黑金色持刀矣女形。於因得自在。二十五有自不生。常於三有而不動。如來住寶處三昧化種々隨類身。眞言曰。[梵]○[梵]○[梵][梵][梵]

[梵][梵]無能勝義[梵][梵][梵][梵]勝之別名卽戰勝之勝能伏地也[梵][梵]摧伏境也成就義也

祕藏記云。無能勝妃黑色。面上三目文

問。何故名爾耶。答。此尊無能勝折伏定也。定有能生母義。是故云長生金剛。長生者菩提心生長義也。[梵]佛果能生如々不變義也。面上三目伊字三點表。是又能生母德有

能寂母 又云遍知眼

經大日云。次於世尊右。顯示遍知眼。熈怡相微笑。遍體圓淨光。喜見無比身。是名能寂母文 軌曰。則得佛母加持眼根淸淨眼。印二羽虛中合。屈風火背不相著空輪竝建五眼成

疏五云。次於世尊北邊安置佛眼。亦是釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母也。當作世間樂見端嚴無比之身。通身皆有圓光。喜悅微笑。此是如來出生隨類形三昧。此三昧正以大慈普眼爲體。觀察應度衆生。而導利之。慈眼之光無所不遍。故云遍體圓淨光也已上疏文 曼荼羅何尊トモ不見。經疏帖決等有之。故書之云々

觀自在菩薩

雜呪集經四云。南無觀世音能施無畏力。一切和雅音。勇猛師子音。大梵淸淨音。大慈妙法音。天人大丈夫。能施衆生樂。滅除無明使。濟度生死海。今我等歸依文

種子事。此尊[梵]字也。此字正具三諦之義消苦集滅道四諦也。彼阿字三諦在內證斷滅諸煩惱。此[梵]字三諦在外用。拂外塵也。所以義釋釋[梵]字。[梵]字門一切諸法諦不可得故。諦謂如諸法實相而知不倒不謬。如說月可令冷。日可令熱。佛說苦諦不可令異。集眞是因更無異因。滅卽果滅苦之道卽是眞道更無餘道文

三形法住印。此八葉也。[梵]字種子也。已無相法界三諦也。故三形又蓮花自性淸淨相應也

祕藏記云。觀自在菩薩白肉色。右手持白拂文是當院觀音。釋文也。觀音娑婆界施無畏。釋迦正法以此界衆生煩惱熱氣拂令淸淨。故手持白拂也。白淸淨義也。拂塵勞拂義也。密號正法金剛云。此意顯也。妙樂大師釋觀音品。一品之內不云妙。此故知觀音妙法體同云。超八醍醐妙說觀音體同釋。釋迦如來化道偏在觀音慈悲顯敎沙汰。一經云。三世諸佛大慈悲皆集一體觀世音。釋迦如來無緣慈悲。濁世末代觀音可名見。妙法蓮華梵號薩達磨芬茶利迦也。而觀音種子[梵]字也。三昧耶形蓮花也。是芬茶利也。觀音總體併蓮華也。冠中彌陀卽蓮花果也。故釋迦院內安此尊云々

虛空藏菩薩

祕藏記云。虛空藏菩薩。左手持蓮花。上如意寶珠有。右手持白拂矣。此尊寶生脇士也。故萬法能生尊云。虛空藏。蓮花如常持珠事。薄德少福者歸依此尊。所求世間出世意願滿足。如意珠七珍萬寶如雨成就故。白拂如前。或記草薄云。最勝王經玄樞四引大集經云。從虛空中能雨無量珍寶。爾時地神乃至阿迦尼吒天皆歡喜唱言。此大菩薩可名虛空藏。時佛印可名虛空藏文 虛空菩薩寶思惟譯云 若欲得智慧。若欲得衆愛憐。若好歌詠欲得第一音聲。若欲得王位百官位。若欲得種々資財種々眷屬

○皆持此呪亦稱念我名云々（此文中音聲譏々證德義也）
（法輪寺有三房顯德周智慧間音聲間云々可思之歟世俗假言既顯實德可貴之云々）
問。何故名虛空藏耶。答。御口決云。虛空是不可破壞之義。又三輪清淨義也（三身口意輪也）藏者能藏所藏義也。謂能藏者能含藏萬德故。所藏者此萬德爲煩惱所覆藏故。能生者彼萬德依此尊力能出故也（御筆自此）不可破壞之能藏所藏等。出大疏十一并教王經疏第四等也（已上）私云。凡當尊則一稱一念所得功德廣大如虛空。又一稱一念攝無邊德似藏。故號虛空藏也。故軌云。一稱一念所得福聚尚猶虛空。何況作意如法修持所願必獲殊勝成就耶。又此菩薩以無邊功德令滿衆生願。如開大庫藏而貧者與珍寶云爾也。故虛空藏菩薩所問經第四云。虛空藏菩薩得虛空藏充足諸有情。此藏無窮盡無邊功德。聚得此清淨藏矣。又同第五云。此菩薩於當來世必得成就虛空藏。能隨有心之所求皆從空中雨如是寶（文）
問。常虛空藏[梵字]字爲種。此尊何[梵字]爲種乎。答。[梵字]字萬法能生。言音初也。釋迦說法言音虛空無邊際不可窮盡。猶如於如來藏中無乏於萬寶。隨所求衆生與七珍萬寶故。教主釋迦主福門爲脇士尊（已上）

從釋迦左脇南行前通八尊

經曰。救世釋師子聖尊之左方。如來之五頂（文）疏曰。次於釋迦師子之南置如來五頂（焉）

白傘蓋佛頂

經曰。最初名白傘（文）疏曰。第一白傘佛頂乃至此是釋迦如來五智之頂。於一切功德中猶如輪王具大勢力。其狀皆作轉輪聖王形。謂頂有肉髻形。其上復有髮髻。即是重髻也（已上疏）軌曰。白傘竪慧風（眞金）定掌覆如蓋（文）畢竟無生常清淨法相不可得。白淨慈悲周遍覆。即法界諸衆生
[梵字]種子也。相不可得也。加大空點。可見義釋。義釋七云。此則如來衆相之頂。以白淨大慈悲遍覆法界（文）調定圖云。黃色。左手持蓮花。上有傘蓋。右手仰屈地水火風舒空。坐赤蓮華（文）
或記云。問。何故得名傘耶。答。此尊主如來內證外用莊嚴德也。內證者胎內初處義。外用者正覺終也。此相應經說也。胎內三十八轉每七日業風來轉成其形故。隨日其相替轉。故云異相金剛傘蓋所佛頂能也。種子[梵字]相羅字菩提點。加事。父母所生身速證大覺位相也。蓮華淸淨不染義。白又爾也。傘覆護義也。舒空坐赤蓮花者。赤色除障義也。如風於空中一切無障礙云意也（已上了）

勝佛頂

經云勝頂（文）疏云。第二晳耶。譯爲勝頂（矣）
或記（和鈔）云。軌曰。勝頂前刀印（金色）大慧刀印。娑字是法華義。三昧聲故具醫藥。如來極壽量。[梵字]種子也。本性寂故也。加空點可見義釋（文）祕藏記云。黃色。左手持蓮華。上有寶劍。火炎圍之。右手執未敷蓮華（矣）印相。大慧刀印也
此尊主慧佛頂功德。是故云最大尊金剛。又云無比金剛慧故斷惑證理高頂也。蓮華所斷迷。寶劍能斷智。能所相應斷惑證理聖者成義顯也。火炎圍之事。降伏強盛義主也。大慧刀印者。古軌云。說法體滅罪生善能有定慧合掌十界一如捻風空無障礙意也

最勝佛頂

經云最勝頂（矣）疏云。第二微晳耶。此用多聲呼也。譯爲最勝頂（焉）軌曰。最勝印金輪（淺黃）[梵字]種子也。梵本云[梵字][梵字]。義釋云。[梵字][梵字]是法蓮華義。加三昧聲（文）祕藏記云。最勝佛頂亦名金輪佛頂。黃色。左手持蓮花。上有金輪（矣）
問。何故名爾耶。答。此尊主如來八相中轉法輪之德也。轉法輪最勝無比無上故云佛頂。今此法輪類世間四輪中。金輪以爲最勝。統領四州。故云金輪佛頂。此顯最勝義故亦云最勝佛頂。[梵字]是本性寂之義也。如來之本性寂而常照之故。衆生業作照見。轉法輪利益義也。輪是轉惑摧破云意也

光聚佛頂

經云衆德火光聚（矣）疏云。第四諦殊羅施。譯云火聚頂。經云衆德者。正釋當云大分。是具大德義也（矣）軌曰。光聚如來頂白光聚佛頂眞言曰。如々無垢火輪。即是如來

衆能除暗悉皆無餘。[梵字]○[梵字]（歸命義也）[梵字]（種子也如々無垢義也）[梵字][梵字][梵字][梵字]（光聚也）[梵字][梵字][梵字]（佛頂也）[梵字][梵字]（成就也）

問。何故爲光聚名乎。答。此尊主佛以光攝聚衆生義。光者不離本質影向十方應機故云神通金剛光聚。所佛頂能祕藏記此第四番高佛頂載現圖抄同之而本經與疏見第一第二列第四此火光聚列故經疏依此第四置光聚也此光聚頂種祕藏記[梵字]字爲種是金輪佛頂種子也未審和鏡抄如前[梵字]字用字義如先

尊形之事或記云光聚佛頂[梵字]黃色蓮華上置寶形左手持蓮花上安佛頂坐赤蓮華印相以定慧手合爲一相其地水輪向下用火輪二峯相連屈二風輪置於第三節上竝虛空輪如三日形是光聚佛頂也矣[梵字]此字[梵字]字爲體此[梵字]字大日經有不可得義釋云梵云波縛此翻爲有有者三有二十五有等也三有者本有中有生有二十五有者四州四惡趣六欲竝梵世四禪四無色無想五那含 文 是則三界皆是我有意也[梵字]大日經云離塵染 文 塵垢不可得字也[梵字][梵字]二字受用身[梵字]點與空點變化身具足圓滿總體等流身也サテ蓮華上佛頂放光內證智光外相顯歟印相三目眉間及兩眼也地水四指光也向下攝取也二火峯頭上烏瑟也印相分明也是一說也

摧碎佛頂（又云除障）

經云及與捨除頂是名五大頂大我之釋種。應當依是處精心造衆相 文 疏五云。第五微吉羅拏。譯云捨頂是棄捨一切煩惱義亦是摧碎義也此是釋迦如來五智之頂矣（已上）五佛頂釋迦如來五智之頂衆德中最勝如輪王具大勢力其形皆轉輪聖王海內飛寶鳥得自在形色端嚴離染塵釋就中此尊除障佛頂號見或記云軌曰捨除內成拳（內縛）風輪屈如鈎（和鏡乃至二子合也）除障佛頂眞言曰[梵字]○[梵字]（歸命義也）[梵字]訶林[梵字]（種）（爲定）[梵字][梵字][梵字][梵字]（除也）（薬）[梵字][梵字]（五障也五云也）[梵字][梵字][梵字]（佛頂也字可除歟）[梵字][梵字]（成就也）

祕藏記云。摧碎佛頂黃色。左手取蓮華上有寶劍矣黃色如常蓮花又如前寶劍之一切煩惱摧破故得名種子之事[梵字]字衆生流轉作業故所破也離塵能破也降伏金剛得名自開經捨除頂說疏摧碎義釋共斷煩惱除障義明也如來五頂最末居斷惑證理德義顯然也豈不崇敬乎

如來舌

祕藏記云如來舌肉色左持蓮華上有舌形中有三古跋折羅矣印相以定慧手虛心合掌以二風持火輪側名如來甲印口決以此印二空入掌持水根如來舌矣疏十（法花天台）云能作十法界語即天舌不壞即慧舌不謬即法舌一時互用即佛舌云々十界衆生如來口輪音聲聞得脫皆辯舌能德也故以如來舌別爲一尊舌根功能顯密號辯說金剛巾也五千梵篋八萬藏教皆悉如說辯舌也衆生開悟皆以此尊德分也。肉色蓮花三胎等悉准前

如來語

祕藏記云。如來語肉色。左手持蓮。上有寶。中有佛脣矣印相之事。虛心合掌。合風水屈而相捻。空輪向上而少屈。火正直。地亦如是。是名如來語門印矣

問。何故名語乎。答。此尊主如來言語德故。如來能語。所如來言語必空。衆生煩惱性故。又云性空金剛。言說義易知。印相意空風間是如來口也。二火鼻也。二水眼也。二地立兩耳也。如來言語必五眼相應出音也。種子[梵字]是言說[梵字]字也。已其義顯也

如來笑

祕藏記云。如來笑肉色。左手蓮花有盛開蓮也矣或記云。三貼中有齒肉色。右手至口覆掌。左手持蓮花。上有寶形。乘赤蓮華矣印相二拳口仰散 文

問。何故名笑乎。答。此尊主如來內證。外用相應時出微咲事。如人倫法。故云歡喜金剛。釋迦如來一代權實教法說。利益衆生圓滿時微笑故。是一德如來笑號。[梵字]爲種子事。[梵字]風大種子也。說法之言語風大之德分也。涅槃點如來說法聞終證涅槃理故用之。爲復有所以耶。三古中齒者三古即齒也。是即如來微笑牙露。說法明義也。右手至口。右五指五智也。說法不遇五智音故。覆掌云者。降法雨於衆生界。下地意也。右手開蓮。衆生覺則心蓮鎭開也。得脫如意即寶珠也。印相二拳口仰散者。主說

法德義也。二拳十界也。如來微笑者十界衆生開悟得脫也

從釋迦右脇北方行前尊

一切如來寶

祕藏記云。黃色而左手持蓮花。上有如意寶珠文又或記云。左屈水火舒地風空。是說法印也文

問。何故得名。答。此尊主諸法實相德。一切如來者。一切衆生心中所具如來藏之理指也。卽是諸法實相妙理處如來寶名實相稱也。一乘實相以無價寶珠名法五髻中明珠中也。[梵字]爲種事。十界衆生當體作業。其任實相智寶開悟義也。說法印者。佛爲衆生說法。衆生聽之心蓮開發成眞如智寶云云

如來毫相

經曰。復於彼尊右。圖寫毫相明。住鉢頭摩華。圓照商佉色。執持如意寶。滿足衆希願。暉光大精進文疏五云。次於佛母之北畫如來白毫相印。住蓮花中。作商佉色。身有圓光。手執蓮花。如半敷之狀。內有如意寶珠。此是如來無邊福業之所集成。如觀佛三昧等經廣說。能滿足一切衆生願也文毫相眞言曰。不生之行淨行。卽同仁中人最勝尊。[梵字]○[梵字]歸命義 [梵字][梵字][梵字]與一切衆生能與願 [梵字]眞言體也 [梵字][梵字] [梵字][梵字]願得也。如人有寶能施與人。願我成就此願。能自在施與。悉令有情充足 [梵字][梵字]成就義也

或記云。黃色而左手持蓮。上有光炎祕藏記同之。印相。慧拳置眉間是也

問。何故得名乎。答。白毫執持如來無邊功德。故疏云鉢頭摩華者白蓮也。商佉色者鮮白也。觀佛三昧經云。初生時毫長五尺。苦行時長一丈四尺。得佛時長一丈五尺。毫中表但空。如白瑠璃筒外清淨也。從初發心中間行行種種相貌。乃至入涅槃一切功德。皆現毫中。毫在二眉之間。卽表中道常也。其相柔軟表示卷舒自在在表我白卽表淨。放光破闇表中道。生智慧光照此土他土表自覺覺他文觀念法門引觀佛三昧經云。次想眉間白毫相。卷在眉間。其毛白外實內虛。出金色光。從毛端而出。直照自身來。如觀佛三昧經說。若有人一須臾頃觀白毫相。若見若不見。卽除却九十六億劫那由他恒河沙微塵數劫生死重罪。常作此觀。太除障滅罪得無量功德。諸佛歡喜文是知毫相速破四倒之迷闇。忽生中道之智光。卷舒不二之白玉吐出無盡之寶數。私云。或經云。佛告彌勒言。我白毫相福白屬汝及未來世衆生。永不令値飢渴取意知毫相又福德摩尼珠也。云事。深義更問主。如來功德故云如來毫相。今如來最初以四正行破四顚倒事。是如來妙用金剛。本有金剛。又云清淨金剛。[梵字]毫相說法光相故。先以毫相照衆多機而後說法。故此相說法將來本基也。依之言說[梵字]字爲種也。如意珠義如前已上

廣大發生佛頂

經曰。於毫相之右畫三佛頂。初名廣大頂。次名極廣大及無邊音聲。皆應善安立。五種如來頂。白黃眞金色。復次三佛頂。白黃赤兼備。其光普深廣。衆瓔珞莊嚴。所發弘誓力。一切願皆滿文疏云。次南毫相之右復畫三佛頂。第一名廣大佛頂。第二名極廣大佛頂。第三名無邊音聲佛頂。其形皆同五頂。是如來三部衆德之頂也乃至三佛頂則有三色。謂白色黃色赤色。此是兼具寂災增益降伏色。此佛頂皆周身有光光極廣厚。以諸瓔珞嚴身。由如來本誓願力故。悉能滿足一切願疏已上文軌曰。復於毫相北安布三佛頂。廣大發生頂。同前蓮花印。極廣廣生頂。五智金剛印乃至廣生頂眞言曰。[梵字]○[梵字]歸命義 [梵字]種子也法界也除慢也加則點也 [梵字][梵字][梵字]同上 [梵字][梵字]和已上 祕藏記云。大轉輪佛頂。黃色。左持蓮花。上有一股跋折羅文經疏三佛頂如次白黃赤。次第此尊白常也

問。何故得名。答。此尊主轉法輪德故云云又廣大發生者。如來三部衆德具足。周身有光。本誓廣大勝餘尊故云爾。白色寂災故。釋。密號破魔金剛者。轉法輪故云云佛轉法輪。魔軍無來。此故云爾。祕藏記[梵字]性寂爲種。梵云扇底。此云寂。疏如世間凡夫獲少分恬泊之心止息諠動亦名爲寂。如來說法。聞滅罪生善故。離塵染[梵字]字。加也又一貼義約摧破也

極廣大佛頂

經文如前次名極廣大文疏云如前第二名極廣大佛頂疏已上色黃色。增益德。有光焰極

廣厚以諸瓔珞嚴身以如來本願力能滿足一切顯故云極廣大佛頂此經疏意也軌發生佛頂云軌云五智金剛印乃至發生佛頂眞言曰[梵]〇[梵][梵]種子也[梵][梵][梵][梵][梵]是和鈔ニ見ヘタリ

三佛頂釋前廣大佛頂下悉載之故今略之祕藏記此下光聚佛頂擧雖然經疏五佛頂次第委故任經疏彼此擧是別有其意歟

無邊音聲佛頂又云無量聲胎諸會在

經文如前及無邊音聲皆應善安立文疏云第三名無邊音聲佛頂已下如前赤色降伏色疏釋祕藏記云無邊音聲佛頂黃色左手持蓮花上有螺貝文印相虛心合掌以進力繞空置禪智之上中相著是商佉印也問何故得名乎答此尊主如來說法無邊音聲德故云〻妙法梵音契衆機故云妙響金剛[梵]爲種子事[梵]風大種佛音聲皆息風爲本空點虛空無邊際之義取喩不可得云義也螺貝者如來音聲經吹大法螺申印相事商佉印者以二風繞空如來無邊音聲也置禪智之上定慧德宣說有義也已上右方三佛頂了

加前五佛頂云八大佛頂今三佛頂是胎三部前五佛頂是五智三五合而八也故大日經疏前五佛頂釋畢此是釋迦如來五智之頂於一切功德中如輪王具大勢力其形皆作轉輪聖王形乃至疏文分明如來之頂於一切功德中如輪王大勢力在一天四海統御有之又其如來五種頂又有五種色見謂眞金色鬱金色淺黃色極白色淺白色也其中眞金鬱金二色相似然眞金光淸淨也鬱金色稍重也是眞金重色釋又淺黃少黃色極白至淸潔也是淸淨不染之義也淺白少離義德義有歟是前五佛頂之義疏炳文也又今三佛頂釋三佛頂卽三色謂白色黃色赤色此是兼具寂災增進降伏色如前此八佛頂遍身有光莊嚴微妙本誓悉滿足釋也阿抄五佛頂三佛頂八佛頂九佛頂十佛頂重〻數擧無所用故略之但祕藏記中五佛頂之內第四高佛頂擧經與疏相違故不能依用定儀軌等可有之歟未審或記云問何故胎三佛頂居右金五佛頂居左乎答如鈴杵二臂料簡謂智宜定有德定入慧有鑰定慧互涉入不二云鈴杵義以顯佛德義也已上

如來悲

祕藏記云如來悲肉色二手合掌文又或記云如意寶肉色戴甕合掌著天衣坐荷葉印相普印文此尊如來四無量心中悲無量心也大悲拔苦是與樂爲心故云慈化金剛[梵]衆生業作悲哀如來大悲與樂義也戴甕者諸佛遊戲德卽利生表德也合掌如常

如來愍

祕藏記云如來愍肉色左手持寶珠右手寶華文何故得名哉答此尊主如來愍念德依如來悲心敎令衆生故云敎令金剛[梵]依如來敎憐愍衆生終令歸佛乘義也乘者運載荷負之義云心也持如意珠衆生哀愍如來一實敎令說開卽實相智寶也花因位之萬行也依如來愍得果位萬德

如來慈

祕藏記云如來慈肉色持寶花文此尊主如來慈無量心是一切衆生無上菩提護念之故云護念金剛[梵]此慈無量心四無量心中第一故用吾我字我相我慢體故此慈彼〻衆生菩提慈故依慈悲緣欣求與樂故加[梵]點寶珠等如常已上通左右共了

釋迦如來左後行從尊脇南行九尊有之

如來牙菩薩

祕藏記云如來牙菩薩肉色左取開敷蓮花上有佛牙矣或記云印相虛心合掌屈風第三節入掌相背合用空著風側文此尊主如來一實智是卽一切衆生煩惱摧破德有又胎記云牙是發語處也牙齒舌口脣五處出音其中牙始故出之也釋云施他飮食故得此牙文印二風屈入掌牙形也風指名食指故以牙食惡業煩惱意也食失如來法味成就也眞言嚩娑〻〻翻味〻翻凡夫味成如來味義也令衆生與妙味施與之義也如來牙斷煩惱智牙也

圓輪輻辟支佛

或記云白黄色右作拳當胸左執袈裟二角常胸坐赤蓮葉印相錫杖印矣此尊以十二因縁轉法輪證自乘菩提云因縁覺輪圓者惑障摧破義也

問支佛無佛世出因飛花落葉小縁證自乘菩提也今何此曼荼羅中有之乎答縁覺獨覺〻〻出無佛世縁覺願生佛世故此支佛願出佛世類也法花疏四云衆生根鈍故支佛不説法此非部行也部行者能説法也矣今部行類説法利衆生故今圓輪者説法令惑障斷盡故云爾輪者老子經云三十輻共一轂矣引車常車三十輻有見此輻輪同也故佛千輻相有云自在義顯也又或記云鈔和軌日復置縁覺衆内縛竪火輪圓滿錫杖相縁覺相與佛相何別佛相圓滿縁覺身相痩也上巳錫杖者聞此聲則三途飛之苦患消除罪障無殘故三世諸佛此執持十方薩埵振此化人サレハ内五輪外五輪二五大舉自他五輪令清淨ヿ爲種事以如來言説罪障遠離義也涅槃點此心顯也摧障金剛密號自顯然也

寶輪輻辟支佛

或記云其名同前圓輪寶輪全無異寶輪輻十二因縁故也謂觀十二縁法樹爲寶輪群部行衆類轉法輪爲名若依麟喩獨覺觀飛花落葉無常證常住無爲之諦理是皆因縁覺也樹下石上任居無常之理安住云圓寂金剛[illegible]風聲水音得道善縁成云説也證諦理自遠離障垢義也錫杖常如印相如前軌文云〻

拘絺羅尊者

軌日次置聲聞衆梵篋爲標幟矣比丘形印梵篋也増一阿含云拘絺羅得四辯才觸難能答拘絺羅第一矣學不暇故時人呼之云長爪梵志與外道能論議觸難能答人也以梵篋爲體一代説教悉聲聞爲所説也聞之無不悟故解脱金剛悟性金剛號也[illegible]因位體佛内證覺知是故求及加[illegible]佛智求索義也

阿難尊者

疏二法花天台云阿難此云歡喜○中阿含云四衆若聞阿難説若少無不歡喜矣阿難云四月八日佛成道日生侍佛得二十五年迦葉大讃日面如淨滿月眼若青蓮花佛法大海水流入阿難心文釋迦一代説教悉阿難結集也故密號集法金剛云也種子弁梵篋等如前准知

迦旃延尊者

疏二法花天台云迦旃延此翻爲文飾亦云好肩亦名柯囉〻〻翻云思勝増一阿含云善分別義敷演道教者迦旃延第一文辯説自在能論議故云文飾好肩脾好人也思勝思業心數也是梵篋爲三形種子等准前密號辯才金剛云也又涌泉金剛云也辯泉涌出如泉才智無窮辯才無礙密號自明[illegible]風也語言説法息風爲甚欣求菩提[illegible]點又明白也印相准前

優婆利尊者

此尊釋迦如來主戒法徳行故密號云尸羅金剛如來滅後九旬之間八十度登高座誦律藏此云八十誦律是卽晝夜慧燈到地日足也故如來三密門入以戒法爲先證涅槃妙理木叉爲師梵篋八萬藏教中以律藏爲納物以戒善修因得人天果三世諸佛通戒諸惡莫作諸善奉行云[illegible]戒法修因也[illegible]欣求菩提果義也上巳四人聲聞衆比丘形也聲聞二比丘比丘尼也今付比丘有翻無翻有翻者翻除饉心貪著六塵猶餓夫貪食不知厭足今聖人斷除貪愛除六情飢饉故云除饉無翻者含三義破惡怖魔乞士也先破惡者剃除鬚髮初卽得戒時節云比丘二怖魔者惡魔念言此人非但出我界域或傳佛法慧燈化我眷屬令我宮殿空虚云驚怖生也三乞士者乞求索名也士清雅稱也出家人清淨質直徳有樂名聞利養自卑乞求資身故名乞士也是比丘形徳也

智拘絺羅菩薩

或抄云主釋迦精進徳矣祕藏記云智拘絺羅肉色掬花承文精進志念無懈怠退失智是亦云正圓金剛又宿生智慧開發故云宿慧金剛[illegible]宿生因也求索佛智故加求[illegible]掬華承者花是萬行因承二手定慧因開發佛果智顯得意也一切衆生亦復如是

供養雲海菩薩

或抄云此尊主釋迦三界人天供養德以之普覆護衆生故云普覆金剛何等空普供養義自證空點又自體備雲虛空無邊際義海內證湛佛智水如大海無邊際云義也供養者胎五供養金八供養有之顯教四事供養法花供養出十種此如彼沙汰略之

釋迦右後行從尊勝北行九尊有之

如來礫乞底

或抄云此尊主如來外護方便德文祕藏記云肉色左持鉢鉞云々鉢鉞者如來智外護方便器用爲三形衆生行行無量行如來行爲至極因位萬行行衆行金剛云也私本性寂故開示涅槃寂靜德是衆行成就故云々

栴檀香辟支佛

或抄云此尊主如來清涼之德黃色持錫杖坐赤蓮花文

問何故名爾耶答淨名疏云香是離穢之名而有宣芬散馥騰馨之用也文栴檀香寧天竺摩梨山云山在彼四面大河圍遶不到船筏彼栴檀樹下大蛇有守護彼樹故人不得取之閻浮最勝重寶也今此尊支佛中最勝名爾例如法花授記品中目連神通智慧法界遍滿名多摩羅跋栴檀香如來軌曰香有遍至德文大日經云無礙戒香以𑖪字門清白心水和合矣𑖪水大種子也是清涼之德備緣覺德義前聞

多摩羅跋香辟支佛

或抄云如前栴檀香義名義集云多摩羅跋此云性無垢賢多此云性阿摩羅此云無垢跋陀羅此云賢或云藿葉香或云赤銅葉文無垢清淨義也或記云戒香也緣覺道共戒功能寄世間妙香爲名密號云氤氳金剛者此盛香燒之所薰煙氤氳義歟又說盛香器名氤氳云器定火慧所薰香煙戒也三學一體戒定慧解脫々々知見香具得𑖪字如前尊此二緣覺假戒香因緣立名

大目犍連

疏二天台法華云大目犍連姓也此翻讚誦是堪讚詠故也釋迦左面弟子神通第一尊者也神通有六通目連所得輕擧神通也梵篋肉色左手執袈裟之角右手作拳舒坐赤蓮葉比丘形也文印相錫杖印或云得神通第一之稱故云妙用金剛如來難思妙用也慧作拳舒者神通也𑖎字袈裟等義事舊

須菩提

疏二天台法華云須菩提此翻空生生時家中倉庫筐篋然皿一切皆空○故字曰空生矣梵篋錫杖比丘形肉色皆同也密號無相金剛者相謂據外臨而可別釋空生故無相也義易和解空第一尊無相也𑖎准先可知

迦葉尊者

疏二天台云迦葉姓也此云大龜氏文靈龜仙撾如此方河圖々々八卦也故大龜姓

波佛弟子後頭陀第一稱譽得閻浮提第一耆僧也佛弟子中最長人故法於付迦葉梵篋錫杖肉色種子印相皆聲聞衆同也密號離塵金剛者蘭若抖擻卜居頭陀爲能離塵義自聞

舍利弗

舍利弗智慧第一尊者釋尊右面弟子也此翻身子舍利身也弗子聰明多智世無等倫故云般若金剛梵篋所得智慧也記六云身子十六聲振五天與目連共師沙然末經旬月沙然徒衆盡以付之矣胎界聲聞左右八尊種子尊形印明等悉以同也但付其名言顯其德義其義既委此書載之　問聲聞左右八尊中左方四軀坐荷葉右四軀坐赤蓮其義如何答左四人主如來教是故荷葉坐教因故葉也右四人主如來法故坐赤蓮蓮華因果同時德有

如來喜

祕藏記云如來喜肉色持蓮花文十輪經云如來喜肉色左手持荷葉盛花著天衣坐赤蓮華印相普印文

問何故得名哉答此尊四無量心隨一喜者疏八云喜無量者慶他得樂而生歡悅如己無異矣稱法金剛者稱歎他離苦故云爾𑖦慶他與樂爲我喜悅是喜我義也蘤荷華此翻黃華雖萎勝餘華有香薰故施衆生喜義表

如來捨

祕藏記云。如來捨肉色持寶。矣或記云。左手白珠。持右押股。印相普印 文 問。何故名爾耶。答。此尊主如來捨無量心德也。以平等不二心捨彼我憎愛捨無量心云也。是則平等金剛也。或寶隨衆生意樂雨寶故。左手持白珠。白清淨無染義。股水也。憎愛彼我之情洗捨。清淨成義。[illegible]譬喩也。以珠爲喩。白珠無疵非顯也

釋迦院三十九尊。已上具書載焉畢

胎藏界曼荼羅尊位現圖祕抄卷第三 終

慶長第四曆紀蠹月下幹錄焉

無障金剛亮憲 俗年六十一歲 臘烏毛了

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第四

釋亮憲 撰

表紙裏曰

第七文殊院二十五尊

第八除蓋障院九尊

第九地藏院九尊

第七文殊院二十五尊 釋迦院之上

經曰。持眞言行者。次至第三院。先圖妙吉祥 文 疏曰。經中次說第三院菩薩眷屬。當釋迦之內。正東門中。畫文殊師利 疏已上 文 軌曰。佛子應諦聽。次東第三院。施願金剛壇四方相均普。乃至嚴飾以青蓮。圖作勃勇衆。先安妙吉祥 軌已上 文

文殊師利菩薩

經曰。先圖妙吉祥。其身欝金色。五髻冠其頂。猶如童子形。左持青蓮華。上表金剛印。慈顏遍微笑。坐白蓮花臺。妙相圓普光。周匝互暉映 已上 文 疏五云。文殊師利。身欝金色。頂有五髻。作童子形。左持泥盧鉢羅。是細葉青蓮花。花上有金剛印。極熈怡微笑坐白蓮花臺。此其祕密標幟也。阿闍梨言。欝金卽是閻浮金色。用表金剛深慧。首有五髻者。爲表如來五智久已成就。以本願因緣故。示作童眞法王子形。青蓮花是不染著諸法三昧。以心無所住故卽見實相。金剛智印。能以常寂之光遍照法界。所以坐白蓮者。意明不異中胎藏也 矣 軌曰。先安妙吉祥。其身欝金色。五髻冠其頂。猶如童子形。左持青蓮花。上表金剛印。慈顏遍微笑。坐於白蓮華。妙相圓普光。周匝互暉映。而住佛加持。神力三昧王。及無量眷屬。觀自在普賢。面護對護菩耶尾菩野。薰母嚕爾多。阿波羅爾多 矣 子嶋 和鏡 云。自下明第二重東方妙吉祥院也。文云。第三亦是隱言。理實應言東第二也 圖與此異 與今文同也 疏

眞言曰。滿祖室哩沒馱鑁三補吒。二火反 押二水背。二風捻空輪。[illegible] ○ [illegible] 歸命 [illegible] 大種子也。劍卽表如來無染慧之聲也 [illegible][illegible] 疏三云。此中詞字是超二乘境界也。亦是離二因也 諸是呼召也 [illegible][illegible][illegible] 亦名童子也。俱摩羅也。諸魔部也 [illegible][illegible] 解脫也 [illegible][illegible][illegible][illegible] 言道也。住解也。說之住何道也 [illegible][illegible] 念也 [illegible][illegible] 念也 [illegible][illegible][illegible] 昔所願也。今念昔所願。一切衆生令與我無異。是故尊者命當憶昔所願悉度也 已上 和鏡 阿抄云。文殊院印。日出印也。劍 不空 金智 云。青蓮花梵篋師子。衆結印兩軌 [illegible] 無生 [illegible] 清淨無染 離塵垢義 [illegible] 無第一義諦 諸法不等義 [illegible] 諸法無有 諸門義 [illegible] 諸法無相義 無有 抄 三[illegible] 三昧耶 [illegible][illegible][illegible] 會利菩薩 如前 金界印也 如劍首印明 可用劍印 金縛。忍願並屈上節。

呪功能 祕密心眞言云。纔誦呪一反。如誦八萬四千十二闍陀藏經。若誦兩反。文殊師利普賢隨逐四種圍繞 文 又云。若誦一反。能除行人一切苦難。若誦兩反。除滅億劫生死重罪。若誦三反。三昧現前。若誦四反。憶持不忘。若誦五反。速成無上菩提 已上 文 放鉢經云。今我得佛。皆是文殊師利之恩。過去無央數諸佛。皆是文殊師利弟子。當來者亦是其威神力所致。譬如世間小兒有父母。文殊者佛道中父母也 文

阿育王造文殊像事　集神州三寶感通錄云。唐麟德元年終南山釋氏東晉廬山文殊師利菩薩像者。昔有晉名臣陶偘字士行。建與南海有漁人。每夕見海濱光。因以白偘。遣尋之。假見一金像。凌波而趣船拾。其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也。昔傳云。育王既統此州。學鬼王。制獄怨酷尤甚。文殊現處鑊中。火熾水清。生青蓮華。心感悟郎曰。毀獄造八萬四千塔。建立形像。其數亦爾。此其一也云云

文殊師子坐事　八字軌云。金色放光明坐師子王座。所表義不同也。一、佛功德中智慧第一。一切畜生中師子第一也。故乘之也。釋迦三尊不可乘師子歟文　凡師子座有二義。一現坐師子。一佛則云人中師子。故隨能居人。雖何座師子座云歟文　此院本尊不乘師子。故雖非今所用文殊所具者舉之也。文殊有數多。已上所載五髻文殊也。此外文殊六字禾云是以咒字數爲之　劍印。閣婆計陀那摩已上出集經等　[illegible]爲種　文殊一字爲甫子之　劍印　[illegible]唵吒洛呬缺已上四字合爲一字安然所勤定也　一髻文殊修福德文　內縛。二大立合。[illegible]變成寶珠。[illegible]文殊滅婬欲法。根本眞言略之斷酒肉五辛等字咒誦滿白婬欲可滅五　行法有記錄略之　文殊八字以咒字數爲名。天變怪異五星失度日月蝕等修之　深祕之修法也。先蹤可勘不聊謝也　令法久住法。以胎界文殊可爲本尊云云已上文殊法七箇條白阿抄等出也云云
祕藏記云。文殊師利菩薩黃金色。首有五髻。左手執青蓮花。上有三股跋折羅。炎鬘圍之类形像持物三昧耶等悉以其幖幟八葉文殊書之畢　或記云。問。五字云五髻云其差別云何。答。五字即五髻也。先字者種子也。髻者一切佛菩薩本誓皆顯現頭上。例如正觀音頂上彌陀。馬頭馬。不動頂蓮華等。又髻者三形也　問。五髻即五智云云。何以髻必表智乎。答。立印軌云。頂上七花髻表七覺分云云。七覺智果即七菩提分法也。又大日經云云。大日如來從頂上放五色光。以此等知之。密號般若金剛云。般若智慧也。所持梵篋即般若也。委如前記云云

普賢菩薩

理趣經云。大樂金剛薩埵即是普金剛薩埵文　義釋七云。經云時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無礙力眞言者。此佛境界。即是諸佛自證不思議平等心地莊嚴。謂大悲胎藏曼荼羅。從普現色身遍滿虛空法界。一時行菩薩道。莊嚴種種佛剎。成就一切衆生。隨起一種菩提皆具萬德。故名爲普賢菩薩。此即是大日圓因。而佛是圓因之果文

普賢十願事　一禮敬諸佛。二稱讚如來。三廣修供養。四懺除業障。五隨喜功德。六請轉法輪。七請佛住世。八常順佛學。九恒順衆生。十普皆迴向　祕藏記云。普賢菩薩。白肉色。左手持蓮花。上有三股跋折羅文　此釋意。顯也

問。何故以此尊爲文殊脇士耶。答。此文殊者三世諸佛覺母大智能滿體故。諸佛菩薩中爲能生母。是智體也。今此普賢菩薩一實之理體也。理智自元不二也。智必依理、理必佐智。故理智冥會。利衆生顯密二教大總也。サレハ法花經時文殊智在經始爲一經發起衆。引燈明往事決衆會疑念。普賢菩薩在經末。稱實相理。既六牙之白象乘現其人前。滅後弘經歡發當院建立。豈與此違乎。眞如妙理兩箇有隨緣眞如妙理。遍依正二報三千森羅諸法衆生自證理體。何物非普賢之色身乎　問。普賢形像有多種。以何可當院普賢乎。答。御口云。乘白象兩手合掌。華嚴法華等所明普賢也。又常界八葉中普賢頭著五佛寶冠。左手執蓮花。上有劍。右手仰掌屈地水向上也。今當院普賢頭無寶冠。如祕藏記前出。不乘象是文殊智佐義也。故菩提心論云。一切有情皆含如來藏性。故花嚴經云。無一衆生而不具足眞如智慧文　私謂。眞如理者普賢。智慧者文殊也。大日如來主正覺智故必此尊入三摩地也

觀世音菩薩

問。觀音有六觀音。以何尊可爲當院觀音乎。答。觀世音三字併三諦也。三千諸法無非空假中。故可亘六觀音歟。雖然見祕藏記說。以諦不可得[illegible]字爲種子。現閣名正法金剛。宜謂正觀音歟　問。何故文殊爲脇士耶。答。似普賢之義。理智慈悲如來能德也。以三世諸佛智慧利益衆生事併佛

慈悲也。故釋云。一切如來大慈悲皆集一體觀世音云也。如來慈悲皆觀音總體也。是故理智慈悲之尊一致，利衆生也。法報應三身云。理智慈悲德義也

問。六觀音者如何。答。儀軌布字法云。所以本來淸淨無分別者聖觀音。思惟慜念者如意輪。起大精進者馬頭。大悲爲菩提心者千手。普照一切者十一面。光明智慧者不空羂索也 文 此六觀音者大日如來功德而具此六德。正是成聖觀自在尊。

對面護二軀

或抄云。對面護。肉色。右手持棒。坐蓮華 在文殊之右方 對面護。左手持劍。坐花 在文殊左方矣 此對面護者文殊左右守護侍者也。對面云事定慧對面也。實相觀照相對，斷無邊生死故慧々云對面。護者定護慧々護定。是故定慧護不二也。左右如故實相觀照也。二尊共爲種。定慧修行，因爲求索菩提也。自字義聞。棒劍持事，摧破，能有守護義聞。

以上文殊脇士四尊畢

文殊右第一 烏波髻使者 文殊左第一

祕藏記云。烏波髻使者。黃色。而左手青蓮華。右手利劍矣 或記云。童子形。坐赤蓮花上

問。何故得名乎。答。梵語也。密號云妙慧金剛。此尊東本有智起修生。妙慧也。故文殊內證妙慧與衆生時用此使者歟。或記 梵漢和說 云。鄔波計設儞軌曰。烏波計設儞菩薩印。火輪戟空押地水甲。如擬勢矣 子嶋曰。大疏云。烏波是其亞者也。文殊以五髻徵表五智。故此使者以美髻爲名也云々眞言曰。以智觀無漏智。○歸命也種子也穿二智也前句以智妙慧於無有智阿鑁逹於和實逹理即也是無童女三昧而呼召義以上已文殊以五髻明表五智故。此使者亦以美髻。疏ニモ見。此使者即五智也。明白也

不思議童子

軌曰。次五種奉教不思議童子。定慧內縛。舉空入風甲背。如是五使者五種奉教者二衆共圍遶侍衞無勝者 文 眞言曰。示現忿怒形。滿願奉持教不成令成就○歸命 疏云示行忿怒形也 傍有點 有滿之願事也無希所不得成皆滿也能令一切希有奇特之事也即指此也成就

問。何故得名哉。答。此八大童子中不思議慧也。此文殊教用云奉教使者。內主文殊大悲。外現童子形。故云密持金剛種子也。疏文見タリ。行也。傍點示忿怒形。意修善必魔成障礙。故示忿怒之形降之也

持慧童子

軌曰。地慧持幢印。定拳地水，竪空火押 眞言曰。憶念如意幢。亦名財慧。名縛蘇摩底。○歸命種子憶念智此憶由妙慧憶念故令摧破諸魔亦令當願 祕藏記云。文殊師利使者。黃色。左手蓮華。右手取風天幢 文 又或記云。右手持杖。上有半月。其上有星形。左手持地水輪矣

問。何故得名哉。答。此使者即地慧童子也。地慧者修業慧也。地初地也。四十二位地々慧修行，增進因業字，爲種子。文殊師利使者神通。爲乘物也。風天幢者。右手杖上有半月形。其上置星形。此即風天幢也。幢幡諸天影向表也。故日月星，三天子文殊教風隨意也。慧教月，定星，不二也。星字日生青。文殊使者即三光天子顯也。是智慧光也。又說風幢者知方者也。方機風教。故文殊智慧如幡幡隨風隨機利益立儀也。餘才覺如前

質多囉童子

軌曰。質怛囉 二合 童子。右拳風輪杖 子嶋曰。大疏云。質多羅是離色義也。祕藏記云。文殊師利使者女。黃色。左手青蓮華。右手執幡 文 又或記云。右手持杵懸幡。左手持青蓮華。童子形。坐赤蓮華。印相右拳風輪杖 文

問。何故得名乎。答。救護慧童子。云文質多羅童子云也。主文殊內證智故云密持金剛內證智外顯時幡成譬世間武將動旌旗如靡。文殊智幢動衆生則發心猛利劍，研字佛種息風萬機無不施八葉之心蓮青色無垢之施花無不萌道芽。文殊大智無不救護衆生。凭此披疏文質多羅是離色之義判。五使難色成此一童形侍衞無勝智是疏五意也

召請童子

疏云。次召請印。上來五菩薩皆文殊使者也。右手作拳 亦是大指在外者也 而屈風指令門屈如鉤與空指頭少許不相到即是也。眞言曰○ 歸命義也 疏曰招召也召請也皆是鉤召來至此之義也

義[梵字][梵字][梵字][梵字]（一切作也。一切取與等皆是也。謂畢者文殊所招召之事皆當作之）如
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（指此聖者之身也）[梵字][梵字]（成就義也。已上和鈔）
問。何故得名乎。答。此尊文殊利益衆生方便智也。方便具足有萬行召請之義。故云普集金剛種子。[梵字]字也。修萬行諸法普集。是召請義也。何況幡是一實菩提智佛菩巧終無不歸一實相妙理。譬若單中上幡諸勢無不到幢幡。又召請義也。祕藏記云。鈎召使者。黃色。左手持青蓮華。文 一切衆生徒沈生死苦海。文殊智慧船筏乘鈎召意也矣。故今疏意皆是鈎來至此之義判。相應。或記云。[梵字]字爲種子。是譬終顯法體故。不生阿字本源。歸諸法根本成故攝召相應者哉

使者五軀

經曰。五種奉教者圍繞侍衞無勝矣 疏五云。奉教者皆跪向使者。如承受旨告之形。悉是文殊三昧。故經侍衞無勝智也矣 此五使者名奉教。前所擧五使者向跪文殊。承受旨如告之餘人成形。言之奉教。是以文殊三昧耶形也。無勝智者文殊也。是卽無勝文殊智慧云義也

或記云。種子五軀共[梵字]字也。肉色。杖上有半月形。其上有星形。跪坐蓮華。是本尊也。又四隅四使者。肉色。各持杵印。相內縛。舒二風直立少屈。以二空押風下節上。五使者文殊內證五智顯外貌。今此五奉教者赴化他之使者。譬如五佛五大尊等持物杖色上半月（心半月上星）（不二）者。色心不二。

文殊五智併使者教令之跪形也。四隅使者同持獨古。卽一實智主也。故此四使者文殊一實智以爲正體也

光網菩薩

經曰。右邊應次畫網光童子身。執持衆寶網種種妙瓔珞。住寶蓮華座而觀佛長子 文 疏五曰。文殊北邊當畫光網童子菩薩。身眞金色。執持寶網以種種瓔珞莊嚴。坐寶花中。文殊持無相之妙慧而光網持萬德莊嚴。如智度所說。以鹽調和諸食倍增其味而不可空噉。故行人失般若方便單修空慧則墮斷滅中。純修福德則墮有所得中。所以觀佛長子者意在此也（已上疏文）案文意文殊智光周遍法界。以種種瓔珞莊嚴教網張諸方利衆生。應妙味萬機。譬如以鹽調和諸食倍增其味。純修福德則墮有所得中。所以觀諸佛長子形成童子身。光網之義豈非明白耶。 軌曰。右光網菩薩。執持衆寶網種種瓔珞。住寶蓮華座而觀佛長子。定拳執鉤印。空輪持火中。空冠持寶印。（乃至）眞言曰。爲攝諸含識。令住解脫地。招諸佛大德劍印義名惹里寧鉢羅（二合）婆。疏十三曰。光網菩薩印。以左手作拳。而中風指屈第三節令如鉤形。空指竪壓火指卽是也。[梵字]〇[梵字]（成就義也。知一切法也。如知幻）[梵字]（種子也）[梵字][梵字][梵字]
[梵字]（如前）[梵字][梵字]（幻）[梵字][梵字][梵字][梵字]（性）[梵字][梵字]
（住行。知諸法如幻。住諸法實相中。文）密號名色相金剛。疏文顯著也。既妙慧遍滿諸方。萬德莊嚴光耀巍巍。故以色相爲名。種子如軌出生。[梵字]字也。智慧生義也。印相同軌出。申風指稍屈第三節。如鉤衆生息風曲。如鉤空竪壓心上火大有義也。是文殊智巧妙顯也

寶冠菩薩

祕藏記云。寶冠菩薩。黃色。左持蓮花。上有寶冠莊嚴。右手持寶珠矣 或記云。左手持青蓮花。上有寶冠。童子形。坐赤蓮花。印相普印矣

問。何故得此名乎。答。此尊文殊寶莊嚴德。主故云爾。就此寶冠五智等異有胎金方隅異也。凡寶冠雖衆多也。皆是莊嚴故云莊嚴金剛。[梵字]爲種子。是作業皆莊嚴也。顯教報身如來翻內位萬行萬善顯果位萬德巍巍堂堂。瑠璃黃金甍成。是外相莊嚴併作業義也。文殊智力內證圓滿。外用莊嚴亦端嚴也。青蓮花不染著義。上有寶冠莊嚴殊勝德。右手寶珠三千諸法手中納義也。寶珠釋時淨妙五欲七寶琳瑯云也

無垢光菩薩

軌曰。右蓮無垢光。青蓮而未敷。前前印舒微屈。（乃至）眞言曰。種種無邊行。亦現種種異形也。疏曰。次無垢印。舒左手一切指皆令稍屈第三節卽是也（空指亦竪並。小似屈而已）[梵字]〇[梵字]
[梵字]（疏曰呼也）[梵字][梵字][梵字][梵字]（如前）[梵字][梵字][梵字][梵字]
（歸命也。行義也。謂種種身也。或現種種身以前現種子也）[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（謂本願常普門示現種種身。行而利一切。或現種子於身前。立此誓願所願當也。憶念者老壯之年年行身也）
[梵字][梵字]或記曰。此尊主文殊畢竟空理。彼空理本性清淨無垢事表。故云無垢光內證無垢不染外用亦放光。是故云離塵金

剛

種子事　(梵字)如〻理周遍。畢竟寶德宛然也。本來無染無垢。離塵(梵字)字。加道理尤相應者哉

形像事　普門示現身種〻身也。或童子形。或壯年形。或老年身。現事眞言德義顯。是亦分明也。軌無垢光靑蓮而未敷。判。靑蓮無染著之義。淸淨不染體也。故無垢光名稱相應。童子形。現事因位體。不動無垢淸淨之義。顯壯年老年又以准之可知

印相　左手舒一切指皆令稍屈者。五輪少屈事從畢竟空智放五智光明。召五道衆生。令入無垢本性掌中義。表也

月光菩薩

祕藏記云。月光菩薩。黃色。左手持靑蓮華。上有半月形 文 印相。慧手風空執華之勢。此尊主文殊大空慧中未至菩提智。故持半月形。於月光有半滿虧盈德以佛智爲滿月。以菩提智爲半月。サレハ從初三月斷一分無明顯一品中道　止一云。如從初月至十四日月光垂圓圓垂盡 矣 無明微薄智慧輪著。云。如十住十行位進。七八夜月光類也。初住初三月云半月七八夜弦月常也。上弦下弦有之是半月也。文殊觀音等。等覺終心居。下化衆生給也。依茲帶一分闇元品微煩不盡。隨智用增進光色漸〻增故號威德金剛。靑蓮等儀前顯

印相事　風空執華之勢者。風空無障礙義也。彼經文如風於空中一切無障礙云ヘル華因也。因位半月光照法界無偏頗義顯(梵字)種子。智光照闇夜顯諸法名相

五髻文殊

祕藏記云。五髻文殊。黃色 文 左手持梵篋。右手持靑蓮花焉。五髻者五字也。此五字此尊呪也。梵篋者般若經也。三世諸佛依般若波羅蜜云。此梵篋也。靑蓮花最勝故也。大論云。花中靑蓮華第一。觀中空觀第一 文 又義釋四云。靑蓮華是不染著諸法三昧 文 形色如欝金色者。欝金閻浮檀金色也。記委細本尊下書了。五髻文殊法觀門云。何答。上堂之間志求無上菩提心。憶念覺(阿已抄上)母大願力。卽微音唱曰。文殊師利大聖尊三世諸佛爲母。十方如來初發心皆是文殊敎化力。南無大聖文殊師利菩薩哀愍我等早成菩提(已上常ノトシ)

觀想　地結上金剛墻內五峯山立五方。其山上有大樓閣寶幢幡蓋珠瓔珞香花妓樂而爲供養樓閣中心殊妙座上文殊師利騎師子王。相好圓滿身色欝金。左手執持般若經夾。右手把劍衣服瓔珞莊嚴其身。召諸童子。地慧菩薩計設尼優波計設尼等八大菩薩諸大菩薩一萬人俱善財難陀五百童子覺愛三藏于闐國王。無數賢聖人天大會前後左右周匝圍遶。十方諸佛雲集。知恩報故恭敬供養觀五臺所謂五髻卽五頂 文 根本印劍印是五字印也。明(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)是五筒也。此五字呪之功能等前出之故故略之(阿已抄上)文殊斷惑證理滅罪生善爲義。故云吉祥金剛照〻分別作業爲義故(梵字)字爲種。(梵字)根本也

五使者

軌日。惹野尾惹野瞳母嚕爾多阿波羅爾多(已上五使)

祕藏記云。文殊後瞳母嚕赤黑色。持棒左阿耳多阿波羅耳多右肥者篋耶半者耶已上四使者皆肉色共持棒 文 或記云瞳母嚧(在文殊後一)黑紫色右手持半獨古印相定慧內縛舒二風相合屈第三節二空幷竪是名諸奉敎印者耶(在文殊右)持棒肉色持半獨古杵印相定慧內縛舒二風相合屈第三節二空幷竪是也諸奉敎印也肥者耶(在文殊右)持物印相同前阿波羅爾多(在文殊左四驅)持物印相同前阿爾多(在文殊左)同前(已上同共也)

問何故名爾乎。答。此尊主文殊定慧能生德侍者也。此名皆梵號也。密號等諸記錄不見之。追而能〻可勘之。種子主能生德。故作業義易知。棒文殊定慧能生德皆以摧破爲義。黑紫色黑定紫慧也。右手獨古右慧獨古一實智。故又文殊智慧顯也。印相先內縛內證邊。伸立二空定慧能生母指也屈二風第三節文殊召入義也。使者使者請也。文殊智慧使者衆生召請也。四使者如中尊瞳母嚕可分別種子等又立樣等異說有之。先一義取處也

以上文殊院二十五尊悉畢

或記云。當院中臺文殊頂上現八髻 矣 本說未審。此書者經說與疏文亦軌之說。同

五髻冠其頂宣故如本軌書寫雖然他宗相傳中一師之傳記定有其所謂歟　問其八髻相如何答師傳云此尊種子眞言八字有即八大童子種子也所謂[梵]南光網童子[梵]南西持慧童子[梵]西無垢光童子[梵]北西不思議慧童子[梵]北召請童子[梵]北東計設尼童子[梵]東救護慧童子[梵]南東烏波計設尼童子已上此配當出軌說又一師傳云今配當終[梵]次置[梵]字爲中臺文殊然成八葉九尊八字文殊胎大日故彼大日法界定印也故法界[梵]字爲種子又義云此菩薩頂有八髻一一上皆有佛身八佛即文殊八智也以眞言八字即爲其八佛種子故每髻下有佛像持物靑蓮花上有五古杵　問先說眞言爲八大童子今爲八佛種子此相違如何答妙鈔口傳云此八字亘因果也八大童子因中表之故居文殊八方頂上八佛表果故居最頂此八字爲童子時教行法門因故爲八佛時表智果所詮此八字通因果意也　問若如前者頂上亦八佛外有中台九字文殊可云歟答不爾其時物體文殊可爲中台　問頂上八佛本身加九佛共皆可乘師子歟答此尊三世諸佛斷惑證理德顯故於法界中表無恐怖畏義已上一說也他宗抄中中台下此說畢形像事阿抄軌云其曼荼羅法當心作一圓輪出如滿月當中心梵書[梵]字次從字後此面書唵字次右旋阿北東味東羅南東鉡南佉南西左西洛北西靑之以四十九字爲內院

中尊或於院中畫妙吉童子其頂八髻前五髻頂上一髻後兩髻　問五髻即表五智八髻何所表乎答表示不習但以文殊所變八智尊備一身功德之意歟彼如以八佛頂宛五智三智云云

入定觀想於本尊金色放光明乘師子王坐操持智慧劍左執靑蓮花花臺立智杵首髻八智尊暉光遍十方云云印劍印行法雙嚴坊告智師云修胎行法云云根本印次文殊院諸尊印明結加之

功能文　八字三昧經云此八字大威德陀羅尼者乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說○能斷諸三惡道能爲一切作法如佛見在世無異此是文殊師利菩薩身爲欲利益諸衆生故自變其身爲八字呪神像○若人能暫聞憶念此陀羅尼者即能滅四重五逆等罪何況常念誦者已上又所有俱胝劫四重五逆罪極苦諸惡業親敬童子像報障皆消滅文軌曰常持八祕明無惡不殄除文又云若入陣時當以牛黃書此眞言八字帶於身上一切刀杖弓箭鉾斧不能傷害文又云若人患身體支節疼痛呪煖水一百八反洗浴即得除愈文軌曰五星失度日月頻蝕彗孛數現四方異國侵境劫奪百姓大臣叛逆用兵不利損害國人疫疾皆作大墳天變日月蝕之時可修之已上阿抄

第八除蓋障院九尊

經云行者於右方次作大名稱除一切蓋障次疏五云於第二重大日如來左方畫除蓋菩薩西方俗法東向而治故以東爲初方南爲右方西爲後方此爲脇方今此曼荼羅壇門向西故當大日左方也已上疏文軌曰行者於左方次作大名稱除一切蓋障大精進種子已上軌文或記草澤云子嶋日自下明第二重內南方除蓋障院也大疏云於第二重大日如來左方如疏

除一切蓋障菩薩又或記日光菩薩此云云

經云次作大名稱除一切蓋障執持如意寶文疏五云圖中除蓋障菩薩左手持蓮華上置摩尼寶珠右作施無畏手此菩薩及諸眷屬皆是大慈悲拔苦除障門正以此菩提心中如意寶珠施一切衆生無畏滿其願也已上疏文軌曰謂眞陀摩尼住於火輪中翼從端嚴身當知彼眷屬悲愍菩薩乃至名稱除障尊住悲力三昧福智虛心合地水空入月水空持中並合風火輪如持摩尼珠乃至眞言薩嚩儞嚩羅拏尾曬劍二合避法性之悲以自在力能除一切衆生蓋障於障得自在[梵]○[梵]歸命義[梵]種子[梵][梵]有性[梵]利益[梵][梵][梵]其發起菩提性生合顯開義現發[梵][梵]但即多字是羅如[梵]是字即無垢大空義入加一點說點也是菩薩垢入淸淨位謂除四垢也一愛見垢二緣覺垢三聲聞垢四[梵][梵]成就義也祕藏記云悲愍菩薩軌文見其意或記云當院大悲拔苦爲體是故云悲愍疏除一切蓋障名經蓋者陰覆爲用宜密號救難金剛云爭佛大悲垂衆生救護義也蓮花上置如意珠此菩薩心中如意珠施與一切衆生無畏滿足

其所願云義也施無畏顯此意也是大悲
拔苦除障門義也□字爲種除一切熱惱
故得涅槃寂靜菩提義也祕藏記□一本爲種
斷煩惱大乘□爲乘物到菩提故加菩提
點也印眞言委如軌文云〻

除疑怪菩薩 又云諸會賢護菩薩

經一云捨於二分位當畫八菩薩所謂除
疑怪矣疏五云經云捨於二分位當畫八
菩薩者謂除蓋障之側當作二使者然後
如其次第置八菩薩凡列諸眷屬皆令最
初者在右第二者在左第三復在右第四
復在左如是一左一右次第置之今於此
八菩薩中先以除疑怪在除蓋障之右已上
疏文軌薄草曰尊右除疑怪內縛竪火輪寶瓶
置一股乃至眞言曰憍覩褐羅此義爲除疑
怪或云除垢衆有所疑事無不決此菩薩
即往而斷其疑網與爲不請友也梵云號
俱賀哩入□○□歸命義□□□三字種子也□
□□也無慧□□□斷無智令智慧生也亦是斷壞決斷義也猶如能斷金剛般
若義□□已成就之義也上薄草除蓋障左右八菩薩在
其第一菩薩慧方斷除疑網除却諸垢菩
薩也除惡趣生云也依之經與疏軌除疑
怪號也衆有所疑時速令決之即往而斷
其疑網菩薩也□□□三字以爲種子□
因業疑情□決諦理□如〻即是解脫義
疑情決斷令得實相如〻妙慧此種子分
明者哉如祕藏記說云賢護菩薩肉色左
手寶瓶右手持一股杵此尊以如來一實
智障除賢護菩提門故云賢護又以如來

一實智利衆生巧故云巧妙金剛寶瓶衆
生五大也入水即心法色心和合賢護衆
生也獨胋者一實智也種子如軌云〻

施無畏菩薩

經云施一切無畏矣疏五云施一切無畏
在左矣軌曰施無畏菩薩舉慧施畏乃至疏
十三云施無畏菩薩印作施無畏手瑜伽
中如釋迦印也申臂向上合掌外向即是也此
印不行五法也地爲信水爲進火爲念風
爲定空爲慧諸佛菩薩以身口說法今此
印即是表此五根力也眞言曰薩嚩薩怛
嚩二合婆闍娜娜□○□歸命義□□□三字種子也
□□□□□□成就義也無畏施也以何法施無畏謂住阿字離於一切衆生尊者所願已滿遍我
等末得願施我一切衆生也已上薄草
問何故得名乎答此尊主如來五智光明
施與衆生故得施無畏名施衆生無畏自
在故云自在金剛種子離塵垢除障拔苦
義四諦理觀名相不可得與樂義自聞

除一切惡趣菩薩 諸會云破惡趣菩薩

經曰除一切惡矣疏云次復以除一切惡
趣在除疑怪之右文軌曰除一切惡趣前
印相不殊乃至疏曰次除惡趣印即如前舒
手令掌向上而令向上舉之即是也眞言
曰阿驃波反娜馱囉擎舉也薩埵馱都衆生界也此
義者一切衆生無始以來以無明故常在
三惡趣中今聖者已得如是五力願舉之
令得清昇也所以者何尊者已自能拔出
亦當舉一切衆生界也眞言曰梵薩嚩引
嚩野苾淵□○□歸命□□□種子□□□

□□也舉□□□□衆生界也一切衆生無始無明獲故常在三惡趣中尊者
以得五力願舉之令清昇令一切衆生出三界也□□成就義也祕藏記云
破惡趣菩薩淺黃色矣或記白黃左手仰
屈火舒地水風空當心上右手施無畏半
蓮花矣
問何故得名乎答尊赴惡趣拔苦故名破
惡趣除重苦障故云除金剛種子事□法
界加言說事上法界〻〻惡趣下言說依
如來教法除惡趣障令證菩提義也楊柳
水邊木也樂如來之教勅除煩惱之熱惱
義也印相左手仰上求菩提右手無畏下
化

救護菩薩 圖云悲愍菩薩諸菩見

經云救意慧菩薩文疏云以救意慧在施
無畏之左文軌曰救護慧菩薩悲手掌在
心左拳安腰側乃至疏曰次救護慧菩薩印
如前舒手置心當以掌向身而掩心大指
稍竪向上耳眞言曰跛哩怛囉引二合拏捨
也癈底左拏安腰側亦名哀愍慧□○□
歸命義也□□□四字種子□□□疏曰離因之義也又呼召縈發本願除一切也本
□□□□大中之大也大中之大也□□□□如前
苦以除苦故云爲救護一切也呼彼名令憶念本所願而爲救護已上薄草決也
以如來之智慧救護衆生義也又名哀愍
慧是衆生哀愍慧故云〻印相悲手掌在
心如來大悲手慧也舒手置心如來智慧
大悲心廣施十界義也疏意以掌向身掩
心者如來慈悲在心云義也大指稍竪向
上者大指智故九界衆生進佛界也是覆
護哀愍義也左拳安腰側者表愍慧義疏

判眞言事疏委悉也。故別不異之。以四字爲種子字義如常(已上經文疏軌等說如此也)或記曰。慈愍菩薩以如來大悲智悲愍衆生。故云爾。密號云救護金剛。事以如來慧救護衆生故云爾。種子□如來言說。□言音息風。以如來言音聲教顯諦理。轉衆生名相。令證佛果菩提覺果義顯也

大慈生菩薩(圖云悲愍菩薩)

經云悲念具慧者(文)疏五云。次後以悲念菩薩在除惡趣之右(已上疏文)軌曰。大慈生菩薩慧風空持華。敎之(乃至)疏(三十)曰。次大慈生印。如前施無畏手。而以空風指相捻。如人持花之狀。餘三有竪而向上。卽是也。眞言摩賀(引)每(引)哩也(二合)毘喩(二合)嗢蘗(二合)多□○□(歸命義也)□(種子也)□(疏云自也)□□(心也)□□(生也言此)(慈從自心生不從他緣故名大慈謂從自性淸淨心生不從大種心生故名自心生也)□□(已上)如來大慈悲心從自心生法界衆生長養故□字爲種子。故經大日佛心者大慈悲心是也。宜也(已上經疏軌同之一說也)秘藏記云。悲愍金剛菩薩肉色。持未敷蓮花。印相以慧手覆心稍屈火(文)或記云。問。何故得名乎。答。既云悲旋潤。以大悲智水潤衆生乾地。云救護金剛。依如來救護終到菩提彼岸。□字爲乘物。尤道理必然也

悲旋潤菩薩(秘藏記云慈發生菩薩)

經云慈起大衆生(文)疏以慈起菩薩在救意慧之左(文)軌曰。悲旋潤左置悲念在心上垂屈火輪指(乃至)疏(三十)曰。次悲念菩薩印。如前舒手覆掌掩心。而屈中指當心而拄之是也。眞言。迦盧拏(悲也)未盧(二合)(界也更問)尼多(上會也)此意言。尊本願除一切苦。今當憶念也。然此菩薩名悲念者。意由未盡其意者言此菩薩繫屬於悲也。如人被他執持故不得自在。此菩薩身心繫屬於悲。爲悲所持故不得自在也。此菩薩亦爾常爲悲所牽不得自在。猶此義故當念本願救一切衆生耳。眞言曰。摩賀迦嚕鉢拏羅(二合)抳多(亦名大悲)□○□(歸命)□(種子)□□□(悲也此菩薩繫屬於悲不得自在常)(爲悲所一切苦故)除□□□(念也本尊願救衆生令當憶本願救護我等)□□(已上薄草)秘藏記云。慈發生菩薩肉色。持梵篋。左手持蓮花。印相以慧手作持花之狀(文)此尊主如來大慈悲發生。此義易解。□蒙如來大悲潤育長養法身意也。終到菩提故用空點是菩提點也。梵篋如常。密號云慈念金剛。事如來慈悲念生。卽發生云也

除一切熱惱菩薩(秘藏記云折諸熱惱)

經云除一切熱惱(文)疏五云。次復以除一切熱惱在悲念之右(已上疏文也)軌(薄草)云。除一切熱惱仰垂施願手。甘露法流注遍在諸指端(文)疏云。次除一切熱惱菩薩印。作與願手。卽是也。謂舒右手仰掌垂下之。如瑜伽中寶生佛印也。眞言曰。薩嚩娜(引)賀鉢羅(二合)拾襄。□○□(歸命義也)□(種子)□□□□(與願也以利因之法而滿一切衆生願證本願而與一切衆生願除諸熱播化一切衆生令成佛道)□□□□□□(已上)(先得所願能授與人所立誓願令滿足令)今軌文意除熱者。佛垂施願手。甘露法流注遍在諸指端。衆生之頂灑玉ヘル。故一切除熱惱。此熱惱者見思煩惱也。例如法華如以甘露者除熱得淸涼ト云カ灑醍醐甘露見思熱氣速去云等云々。或記云。左手持篋右手施無畏坐赤蓮花

問。何故得名乎。答。此尊主如來八萬四千教門故。衆生折八萬四千煩惱熱惱故得此名。種子事。斷根本無明枝末自滅故。此□爲種。釋云。但破根本枝葉自滅心也。梵篋施願等(如前)

不思議慧菩薩(秘藏記云日光菩薩)

經云不可思議慧(文)疏五云。不可思議慧在慈起之左。諸餘位布列皆倣此也(已上疏)軌曰。次不思議慧以施無畏手。空風持珠狀。火等散微屈(文)疏云。次不思議慧菩薩印。以施無畏手空風指相捻如執珠之狀也(其手當側之如擬入令指捻珠珠向上也又中指相離而向內餘二指花堅之)眞言曰。阿進底也摩底耶難多。□○□(歸命)□(種子)□□□(一切願也)□□□□□(滿也謂滿一切衆生勝願如如意珠也)種□□(已上)如來不思議慧一乘無價智寶也。仰如來權實教風。無不願而滿足。獲得眞如智寶名不可思議之妙慧也。秘藏記云。不思議菩薩白黃色(矣)或記云。□寶形肉色。左手蓮花上安寶形。右手結劍印向外坐赤蓮花印相以慧手如執持眞多摩尼寶形

問。何故得名乎。答。此尊主如來不二智。不二智以而二相對故。以不思議慧爲名

問。以不二智斷何障乎。答。五蓋障內五煩惱斷除也。密號不思議慧故云難測金剛。已不思議慧以譬喩爲種子

問。何故當

院九尊座次并名號異說有之耶。答。大日經并疏軌等說一同。無相違。祕藏記并現圖抄者違疏儀軌等。是隨宜之異說歟。又理界之故雜亂。爲規模顯此義歟。或抄云第九日光菩薩寂靜之除一切蓋障菩薩記。其理尤親也　問。當院折諸熱惱菩薩地藏菩薩也。何不置彼院列當院乎。答。地藏院又有除蓋障菩薩互爲主伴義顯也

第九地藏院有九尊

經曰。次復捨斯位至於北勝方。行者以一心憶持。布衆綵而造。具菩忍地藏摩訶薩已上 疏五曰。次於北方畫地藏菩薩已上疏文 子嶋曰。自下明第二重內北方地藏院也已上和錄

地藏菩薩

經云。地藏摩訶薩。其座極巧嚴。身處於焰胎。雜寶莊嚴地。綺錯互相間。四寶爲蓮花。聖者所安住。及與大名稱無量諸菩薩已上經文 疏五云。地藏菩薩。於種々間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮華座令窮極巧麗。其菩薩在花座上。光焰周遍。其身如在胎藏。故云處於焰胎也。此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏。故其幖幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也。其餘眷屬菩薩義亦同之已上疏文 軌云。北方地藏尊。其坐極巧嚴。身處於焰胎雜寶莊嚴地。綺錯互相間。四寶爲蓮華。聖者所安住。金剛不壞行境界三昧　疏曰。次地藏菩薩旗印。先作指向內相叉拳。中二火指竪之。令指頭一寸許不相到。卽是也二空並立如常計。觀是旗也。此印如旗也　子嶋曰。大疏曰。此菩薩於雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮華坐。在其上光焰周遍。其身如在胎藏。故云處於焰胎等云々。餘如文之　問。今菩薩與在上觀音院有何異乎。答。一菩薩。由本誓故成他部伴成自部主也云々　眞言曰。尾薩囉引鉢唎布羅迦。

[梵字] ○ [梵字]歸命 [梵字] [梵字] [梵字]三因謂菩提因是 [梵字] [梵字] [梵字]希有切有情也二 有我想種々煩惱纏念其言我想卽除爲希有亦甚希奇也 [梵字] [梵字]已上是之梵漢和具分鈔常

地藏菩薩儀軌薄草口決云。若欲供養者。安置菩薩像。向面西持誦。燒香散時花。供養慈悲尊。及無量諸佛。現世得福利。後世生極樂。持念心呪者。受人供無罪。誦持神呪者。具足輪王寶。常見地藏者。不受定業報。常聞地藏者。不染百萬病。結誦根本印。速得無上道。一切佛菩薩。常當來守護。隨意當奉事。誦持神呪者。摧伏諸魔軍。供養地藏考。成就一切願。此菩薩本願。不簡淨不淨。當念一切持。當獲得安穩。當念急難中。消除諸障難是文不空三藏儀軌也　凡厥鷲嶺月隱一代如馳。龍花雲暗三會猶遙。佛前佛後之昨今濁惡世之人天。若非地藏方便力爭有我等得脫之期。因茲如來慇懃之付屬獨勝他。衆生濟度之利益偏被自。故本願經下云。現在未來天人衆。吾今慇懃付屬汝。以大神通方便力。勿令墮在諸惡趣文

次釋名者。地生萬物。藏收衆寶。此菩薩以福智二德施於衆生。故云爾。若約法者。地者菩薩大地。藏者無盡莊嚴藏也。此尊爲濁世導師。而觀知一切衆生無盡莊嚴恒沙已有。令彼開發。故云地藏也。種子者[梵字]也

御口云。疏中[梵字]三乘因也云々　此尊化衆生。令生三乘菩薩。故以[梵字]爲種。三形幢。御口云。地藏南方幢菩薩是一尊。故用幢

私云。疏中地藏旗文 又地藏有勝軍地藏。故以幢旗爲三形

問。地藏大悲菩薩憐愍一切衆生。而軍旗征伐怨敵之表相也。何爲地藏三形耶。答。大悲有降伏用。釋迦擧一指降魔。卽萬行精進力也。不空伏醉象。忽入慈心定可思之。弘法大師最勝王經釋云。妙幢者地獄異名文 儀軌無畏云。以說甚法。作聲聞形像。著袈裟端覆左肩。左手盈華形。右手施無畏。令坐蓮花焉　祕藏記云。地藏菩薩。白肉色。左手執蓮葉。上幢幡。右手持寶珠文

問。現比丘形有何故乎。答。御口云。初出現娑婆世界時示此形也。是卽可令化此界衆生之表示也。出家形。是出三界相也

問。蓮華上幡方如何。答。高尾曼荼羅

問。地藏有眷屬乎。答。六使者有。六道利益所現歟。一者焰魔使者地藏二者持寶童子餓鬼三者大力使者畜生四者大慈天女修羅五者寶藏天女人六攝天使者天出金剛智儀軌　私云。寶藏多聞攝天帝釋歟云々

密號悲願金剛。悲愍金剛。與願金剛云々

也何功能如前云々十輪經云假使有人於彌勒及妙吉祥并觀自在普賢之類而爲上首殑河沙等大菩薩摩訶薩所於百劫中至心歸依稱名念佛禮拜供養地藏菩薩求諸所願速得滿足所以者何地藏菩薩利益安樂一切有情令諸有情所願滿足如如意寶亦如伏藏如是大士爲成就諸有情故久修堅固大願大悲勇猛精進過諸菩薩(矣)又云地藏眞大士具足多功德現聲聞色相來稽首大師一日稱地藏功德大名聞勝俱胝劫中稱餘智者德(文)又云有菩薩摩訶薩名曰地藏已於無量無數大劫五濁惡世時無佛世界成就有情(文) 問地藏有幾種乎答御口云小野僧正記中出六地藏種子同三形別未見經軌本說

五菩薩列位次第

經云謂寶掌寶手及與持地等寶印手堅意上首諸聖尊各與無數衆前後共圍遶焉 疏云當於地藏之右置寶處菩薩地藏之左置寶掌菩薩次於寶處之右置持地菩薩寶掌之左置寶印手菩薩持地之右又置堅固菩薩如是上首諸尊又各於其左右畫諸眷屬以自圍遶也(疏已上文)私云經文與疏文異其故列次第經文先寶掌次寶手次持地次寶印手次堅固意判疏文第一寶處尊(地藏右)次寶掌菩薩(地藏左方)次持地菩薩(寶處右方)次寶印手菩薩(寶掌左方)堅固意菩薩(持地右方已上五人右三人左二人) 經文有寶手無寶處疏文有寶處無寶印未審更問 又儀軌曰北方地藏尊其坐極巧嚴(乃至)聖者所安住金剛不壞行境界三昧及與大名稱無量諸眷屬日光菩薩堅固深心菩薩并持地菩薩寶手菩薩寶光菩薩寶印手菩薩不空見菩薩除一切憂冥菩薩祕密內爲縛火輪堅散開二空持風側(軌已上文)此文日光菩薩不空見除一切憂冥三尊增加此經疏其意有經無數衆生前後圍繞宣疏各各於其左右畫諸眷屬以自圍遶判故加增儀顯也故先擧經疏一說證之

寶處菩薩

軌曰右觀寶處尊慧散空風寶寶上三股印(乃至)子嶋曰次寶處在地藏右如文可知之 疏曰次寶處菩薩印右手作拳(大指在外者也)卽舒地水火指堅之卽是也眞言曰囉怛曩(二合)迦羅 ○ (歸命) (二種子) (大中大寶處者如寶生於海中從寶處生故寶處也) (已上)愚案云寶處者寶生在處也既一切財寶從大海中出生故是寶處也疏文意見種子名相生處云寶處意也

寶手菩薩

軌曰寶掌於寶上一股金剛印慧拳舒水輪(空押三乃至) 疏曰右手作拳以空指壓諸指而直申水指堅之卽是也 子嶋曰次寶手在地藏左亦名寶掌(私云經寶掌寶手各別疏與軌一菩薩)眞言曰羅怛曩(二合)幡捉寶從手出言聖者從寶而生從何寶而生謂從菩提心寶而生 ○ (如常) (種子) (疏曰寶也) (出也寶從手出也言)(此聖者從寶而生從何寶生耶謂從菩提寶而生也) (已上)或抄云寶手菩薩亦云寶掌肉左手持蓮花上有三股形其上安寶形右舒掌當心上坐蓮花印相慧手拳以空押諸輪舒水堅之

問何故得名乎答此尊一向化他德也以大悲手加持衆生念生心中三菩提寶珠故得寶手名掌手義同之但此尊中右掌當心上事我等胸中千栗馱心蓮上質多馱都居有色心不二三菩提開彼衆生掌中菩提寶故得寶掌名無福衆生出心中淨菩提心如意寶珠故圓滿世間出世間悉地是故云滿足金剛寶所手能 種子六道衆生失自心寶沈沒六道是故性鈍也雖然依此尊加持不動性鈍衆生令成菩提心故加空菩提點也三形卽三瓣寶也印相以空押三指甲地東火西風北空中此四內證也立水者南方寶生修生爲表意也水卽寶珠也所詮手掌同也離開云別也

持地菩薩

軌曰持地右寶上二手金剛印(乃至)子嶋曰次持地在寶處右(文)眞言曰馱羅捉馱羅 ○ (如常) (種子) (地也以地能持一切物故以爲名也) (已上)(持地之稱異言聞) (地也諸佛荷負衆生故名持也亦令衆生同得此也)祕藏記云持地菩薩白黃色取蓮花上有三股右手鉾鑁(矣)又或抄云白黃蓮花三股(如前)右手施無畏坐赤蓮花印相持地印問何故得名乎答此尊地藏本有四地也地者萬法能生諸法微持故云持地 種

子。衆生本有體不動令成菩提故。支分上
加菩提點也。蓮華三股施無畏等義事舊。
祕藏記鈔。持。與事不珍。除障義也。異説隨
時宜迄也

寶印手菩薩

軌云。寶印手寶上。五股金剛印乃至子嶋寶
印在掌左矣經云。先作向外相叉拳。申二
火指令頭相拄。大小皆並竪之。其二風指
當中指背而勾屈之勿令著中指背狀如五
貼金剛即是也眞言曰。羅怛曩二合設捺羅二合賀薩
多。〔梵〕○〔梵〕如常〔梵〕種子〔梵〕〔梵〕疏曰寶也〔梵〕〔梵〕從諸寶而生如來也
生也〔梵〕〔梵〕如常祕藏記云。寶印首菩薩肉色。左
手持蓮華上有一古杵。右手持寶文又或
記云。左手持蓮華上有劍。右手持月輪形。
坐赤蓮華。印相外五古金剛戟。是寶印手
印也

問。何故得名乎。答。此尊主地藏三昧耶本
誓門故。印手者印治決定手。大悲手。已
地藏大悲手。以濟之。印地決定證。三菩提
果顯名也。執熱金剛。同意也。種子〔梵〕字。因
位體其儒菩提開義也。又一説者〔梵〕不竪
縛字記。字義衆生跪如水沫。然依此尊加
持令成不壞金剛體故加菩提點記寶珠
衆生色寶相悟也。劍是獨古也。衆生心蓮
開一實智顯義也。月者寶珠也。異説。或月
記。或寶珠記也。印相五古戟右五指印手。
破衆生迷闇契當五智心城

堅固意菩薩

軌曰。堅固意右寶羯磨金剛印。定慧蓮花
合。並空微舉開乃至子嶋曰。堅固意在持地
有。眞言曰。涅哩二合秦地也二合捨也〔梵〕○〔梵〕
如常〔梵〕種子〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕從金剛不壞智印而生故以爲名也〔梵〕〔梵〕
已上祕藏記云。堅固深心菩薩。肉色。蓮華上
有羯磨杵。坐赤蓮花。印相蓮花合掌。空勿
著風

問。何故得名乎。答。此尊主地藏內證故云
堅固深心。內證堅固。外用必不闕。故以爲
名。內外不二。利益衆生。超餘尊。故云超越
金剛。內證堅固淨心。種子離諸戲論加菩
提點。蓮花上羯磨蓮花。衆生心蓮。羯磨此
涅槃也。故蓮花內證羯磨外用。利物內外
二不二。即事而眞義顯也已上經疏釋之說是迄者之

寶光菩薩

祕藏記云。寶光菩薩。白肉色。取蓮花上有
三古杵[illegible]或抄云。寶光菩薩。左手持蓮
花。右手施無畏。坐赤蓮華。印相慧手拳而
舒三輪口決云風空捻是慶印相

問。何故得名乎。答。此尊主地藏化他光用
德故云寶光。又光用吉祥瑞相云祥瑞金
剛。種子〔梵〕也。內證德義朗。外用光出生故
生〔梵〕用也。蓮花上三貼由光開心蓮得三
菩提義也

不空見菩薩

祕藏記云。不空見菩薩。肉色。左手持蓮花。
上有佛頂矣或抄云。蓮上有佛頭。左手蓮
花上有火炎。其中有因鼻口。右手掌舒向
外。坐赤蓮花。印相虛心合掌。二風相捻。二
地小開○

問。何故得名乎。答。此尊主地藏菩薩普見
衆生德。故云不空見。又以五眼觀衆生。如
佛之如。不異。故云普觀金剛。種子者〔梵〕觀
見法界衆生。其體即遠離諸煩惱。常住不
滅涅槃理。見相也。蓮華上佛頂者。五眼高
臨觀見法界衆生平等無差義之意也。印
相合掌十界也。二風相捻生佛不二也。二
地小開衆生因地漸〻開發終地藏之本
誓不空見佛果內證義也

除蓋障菩薩

祕藏記云。除蓋障菩薩。白肉色。左手持寶
幢矣又或抄云。左手持幢。右手與願。坐赤
蓮華。定慧合。地空入掌。風大寶形

問。何故得名乎。答。除一切煩惱障故云除
蓋障。蓋者陰覆爲用宣 問。除蓋障院一
院有之。此尊可有彼院。何置當院乎。又兩
院差別如何。答。除蓋障院金剛部內大悲
也。此院大悲蓮花內大悲也。大悲體雖差
別。定慧被持大悲有少異歟。密號云離憂
惱金剛。一切煩惱除故。種子事遠離不可
得〔梵〕字也。遠離煩惱義易知。寶幢之事除
障爲義。印相定慧念佛內證也。地空生界
佛界也。入掌一如也。風火寶形衆生息風
火心法體也。寶形一實菩提眞如之智寶
也

除一切憂惱菩薩

祕藏記云。除一切憂惱菩薩。淺黃色。持楊
柳矣又或抄云。楊柳白黃。左手持三昧葉。
右手掌向外。坐赤蓮華。印相以定慧手爲

拳而舒火輪屈第三節是除疑怪金剛印
也焉
問何故得名乎答此尊主地藏除救末一
切煩惱德也憂惱者八萬四千煩惱也此
尊大悲至極故斷除此塵勞終顯法性究
體達八萬四千法藏故法華時如來起座
三摩頂八萬藏教付囑地藏是爲令止一
切衆生憂惱也三形楊柳除熱惱令受清
涼身義也是卽柳水邊在冷木也除煩惱
之熱氣與冷藥令成清涼無垢之身義也
左手持三昧葉者卽楊柳也三昧者本誓
也印相二手拳內證屈二火第三節除疑
怪也火除一切煩惱塵垢令成法性無濁
之大地義也種子ゟ衆生施與法藥養也
密號云大救金剛拔苦與樂義既顯也何
不云大救金剛乎
　已上地藏院畢
經軌寶處菩薩餘記抄等不載之若寶光
歟又軌日光菩薩載是又餘記無之寶處
者經說故載此書了日光者經與疏無之
故不畀之然一尊餘也能々諸抄軌等可
撿之

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第四終

表紙裏曰
一中臺大日第九菴摩羅識轉成法界
體性智名自性身也東方阿閦第八阿
羅耶識轉成大圓境智名自受用也南
方寶性第七識末那識轉成平等性智
名他受用身西方彌陀第六識轉成妙
觀察智名變化身北方不空前五識轉
成成所作智名等流身也四方葉四伴
侶菩薩アリ普文觀彌也中央三德具
足各一德一德觀也普賢菩薩定德也
文殊智德也觀音慈悲德也彌勒定德
主也此五佛卽五大也諸法皆五大緣
起也釋云五佛卽心王餘尊卽數文一
外部五門卽五部門也中門佛部門妙
覺究竟門也東門金剛部門發心南門
蓮華部修行也西門法部菩提北門羯
磨門涅槃門也
此中臺九識心王爲下化衆生亦六識
身觀說此利生之意也北方不空成就
佛云也故此中臺自性法界定云也心
王自性身
一中臺八葉院五瓶一切群迷灌止除
煩惱塵垢洗佛道引入センカ爲也
又云心王門入自性法身到スル者中
央五智瓶水直ソヽク義也行者此自
性會引入說法其耳聞シメテ又自性
會瓶水以其頂ソヽグ故寫瓶弟子云
也

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私第五

釋亮憲　撰

表紙裏曰
第十虛空藏院二十八尊
第十一蘇悉地院八尊

第十虛空藏院二十八尊
經曰次復於龍方當畫虛空藏矣　疏五
云次於西方畫虛空藏菩薩焉　子嶋曰
自下明第二重內西方虛空藏院也矣
虛空藏菩薩
大日經一云虛空藏勤勇被白衣持刀生
鋑光及與諸眷屬正學所生子各隨其次
第列坐正蓮上矣　疏五云虛空藏菩薩
被鮮白衣左手持蓮花々上有大刀印刀
印上遍生鋑光及諸眷屬皆坐正蓮花上
此菩薩持如來等虛空慧所以持大刀者
利慧之標幟也被服白衣明白淨無垢是
其教門外飾也譬如虛空無所分別亦無
積集而世間萬像依之以生今此法門亦
爾於畢竟空中出生不思議自在之用無
有窮盡如大集虛空藏經中廣明故名虛
空藏也疏已上　軌曰西方虛空藏勤勇被
白衣圓白悅意壞大白蓮花座持大慧刀
印如是堅利刀鋒銑猶氷霜住淸淨境界
自種子爲種乃至尊密同慈氏空持水中節
軌文已上　子嶋曰自下明如上　大疏云此菩

薩持如來等虛空慧持大慧刀者利慧標幟也被服白衣白淨無垢是其教行外飾也云云　虛空藏菩薩住淸淨境界三昧眞言曰能知自心本性淸淨空含衆色隨形利群生[梵字]○[梵字]（如種子恒）[梵字][梵字][梵字][梵字]（虛空也）[梵字][梵字][梵字]（等等也於一切虛空法）[梵字][梵字][梵字][梵字]（中得也云知義亦相會也云義越義此）[梵字][梵字][梵字]（種雜色種色）[梵字][梵字][梵字]（衣義）[梵字][梵字]（被云著也著亦無種色種能現種現衣如）云云（形此菩薩亦能滿衆生種願現種種形利益有情也）[梵字][梵字]（如前）阿抄云義釋十密品云云云如虛空無色而能現種種形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種種願利益衆生也現種種形文大虛空藏軌云在家出家薄福少德乏少資具者所求世間出世間勝願多不遂意若依此教法修行業報等障皆悉消除福德增長心神適悅淨信大乘利益有情心無退轉世間出世間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能作利益一稱一念所得福壽尙猶虛空何況作意如法修持所願必獲殊勝成就文阿抄已上　禾云法輪寺虛空藏左持如意右取寶劍云云高尾曼荼羅圖如記寶珠寶劍皆有火炎頭上著五佛寶冠也　祕藏記云虛空藏菩薩肉色左手執開蓮上有如意寶珠右手取寶劍首戴五佛寶冠坐蓮華焉

問何故得名乎答虛空是無邊際之義是不可破壞表藏者五大也故云爾今此像五大精故所納寶珠卽三瓣寶珠也三瓣著理智慈悲三也三形如意珠密號云如意金剛種子事[梵字]是根本不可得義也諸法根源萬法能生也故號之寶珠寶珠隨所望出生萬法サレハ[梵字]字三點圓融三諦顯行者心地萬法圓備如意珠之淨妙五欲七寶之琳瑯不謀具足譬也此尊所念人無物而不豐云意也　問若爾者此尊限福門歟答可亘福智二門也其故種子既世出兼豈闕智門哉何況劍智慧利劍也寶珠與利劍卽福智二門主事明白也印相軌云大慧刀印智慧劍也定慧虛心合掌藏也風空相捻三瓣寶珠形此刀印虛空藏德自顯

般若波羅蜜菩薩（從虛空藏左脇後方五尊）

千手軌曰左手平舒五指仰置心下以右手覆於左手上卽誦眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]由結此印誦眞言三遍卽滅無量劫愚癡業種獲得三種慧所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧則般若波羅蜜圓滿得聽明智慧悟解世間出世間法博達五明甚深義理軌已上文　祕藏記云慧波羅蜜菩薩肉色取右手寶劍矣　或抄云智[梵字]經床（七集云床上有梵篋）右手持梵篋著羯磨衣不著白台衣坐白蓮華印相如軌矣

問何故得名乎答以十波羅蜜分定慧時慧有五其最初也故先舉慧也　問何故以此尊名般若波羅蜜答般若三世諸佛智慧也故云爾般若翻此云智波羅蜜者到彼岸之義也密號云大慧金剛云自聞[梵字]智慧萬法能生用之加[梵字]事智論諸法差異故也經床者先哲義云床者衆生五大也經佛智也梵篋云如前軌載印相卽梵印也寶劍事舊軌舉三慧人法俱三空如常可心得

方便波羅蜜菩薩

千手軌曰左手檀戒掘禪度左手慧方掘智度二手博忍願相背直豎如針進力平舒側相跓誦眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]由結此印誦眞言三返卽滅無量劫無善巧方便業種獲得二種方便善巧所謂迴向方便善巧拔濟方便善巧卽方便波羅蜜圓滿修持世間六波羅蜜由此印眞言瑜伽相應少施功業福德廣多疾得成就皆至究竟勝上無上菩提資糧軌已上文　祕藏記云方便波羅蜜菩薩肉色左手取羂索矣　又或抄云右手持索著羯磨衣坐赤蓮文印相如軌矣

問何名方便乎答此尊主如來悲無量心也故大悲索以縛衆生不放捨終令至究竟菩提故方便爲究竟義以云方便是故云究竟金剛又軌意迴向拔濟二方便記是卽以六度修行迴向法界拔濟有情故以方便爲名也[梵字]字爲種子事方便究竟差異分事吾我之義也不改因位體移果位故加自在[梵字]點也尊形持物如常印相以慧方握空慧方佛衆生色心握空內證自在義也相背立合二火此究竟義也方便是定慧互離斷塵垢故相離雖然立合二指定慧如二羽至究竟故申立二風指

此方便進義也。此印中以二風指爲正勇
猛意歟
願波羅蜜
千手軌曰。右手直竪五度。以掌向外作施
無畏。卽誦眞言曰。〔梵字〕
〔梵字〕由結此印誦眞言三遍。卽滅無量劫
惡願業種。獲得二種勝願。所謂求無上菩
提願利樂有情願。卽願波羅蜜圓滿。從初
發心乃至成佛。於其中間所求世間出世
間殊勝上願皆得圓滿已上軌文 祕藏記云
願波羅蜜菩薩肉色。右手取水囊矣 又
或抄云。左手漉水囊著羯磨衣坐赤蓮華。
印相右手直竪作施無畏文
問。何故名願乎。答。此尊主如來四弘誓願
等故爲名。又軌意二種之勝願有以爲名。
謂無上菩提利樂有情二種也。〔梵字〕諸理也。
依衆生之諦理發無盡願。令衆生證菩提。
故加菩提點。其義易解。漉水囊意。一切衆
生悉皆沈沒生死苦海中。無有出期。而如
來愍彼以四弘願漉水囊入生死苦海水
中。救衆生魚類令到菩提彼岸。故以漉水
囊爲三形。仁王經中供養法師擧十物。其
中七漉水袋。列其類歟。又或抄云。佛律中
比丘令持六物。其六物者。一三衣也此五帖七
帖九帖是三也二一鉢是四三坐具是五四漉水囊是六已上
行事鈔中引右德傳云。輕他之所重。重自
之所輕。豈大士行哉。以此殺生戒事也。且
守佛制爲助畜生。故今漉水囊者。總衆生
無邊誓願度之標幟也。別今願波羅蜜菩
薩三形也。常云。大國之方出敵陣時漉水
囊制幢而持之。顯衆生豈超漉水袋。故此
尊三形本誓殊勝也。尊形持物印相如常
力波羅蜜菩薩
千手軌曰。准戒波羅蜜印。禪智進力忍願
皆立頭指合。卽誦眞言曰。〔梵字〕
〔梵字〕由結此印誦眞言三返。
卽滅無量劫於世出世劣意業種。獲得二
種力。所謂思擇力修習力。於諸對法伏得
諸煩惱斷諸惑障。修道時決定勝解。一切
天魔惡友不能移易。獲得不退轉已上軌文和鈔抄分
也 祕藏記云。力波羅蜜菩薩肉色。右手
經床矣 印相禪智進力忍願皆竪合。如軌
問。何故名力乎。答。力者此精進力也。釋云
於六度中精進爲最文 又擧進攝六判也。
精進勇猛不懈怠義也。又精進上不退堅
固力故。云勇力金剛也。又云常進金剛也。
依精進力修習增進意歟。又如來十力具
足也。故今力者佛十力歟。第一是非處力。
佛知一切衆生因緣果報定相。如華酬果。
乃至第十漏盡力。佛無漏智慧皆解脫。今
此尊佛十力主。故萬行成就。印相立合進
力勇猛義。風於空中得自在。故空立合加
風。因依空得自在欲至智。故立合二火。二
地二水內縛。力是猶慧德。故慧爲表也。或
又依進力等加持。衆生地水色心忽迴入
佛界。是卽入佛界掌中意也。〔梵字〕依志念堅
固力出生萬法意也
智波羅蜜
千手軌曰。二手外相叉作拳。檀慧直竪互
交。少分屈進力頭相拄令圓。忍願直竪頭
相合。卽誦眞言曰。〔梵字〕
〔梵字〕由結此印誦眞言三返。卽滅無量劫俱
生我執種。俱生法執種。獲得二種受用智。
所謂受用法樂智成就有情智。斷二障種。
所謂煩惱障所知障。證得一切法如幻如
陽焰。如夢如影像。如谷響如光影。如水月
如變化。如因陀羅網。如虛空。不久滿足十
地住法雲地爲大法師已上軌文 祕藏記云
智波羅蜜肉色。右手梵篋著羯磨衣矣 佛
智云。智是卽三世諸佛之智慧也 止觀
云。三界長途以萬行爲資糧。生死廣海以
智慧爲船筏矣 無佛智乘物。以何可渡生
死海乎。經床者佛口所說經卷也。聞佛說
斷惑證理。是智慧顯現義也。依之止五云。
剪薪斧解縛刀。豈過智慧矣 此意也。〔梵字〕諸
法出生以佛智爲根本。加〔梵字〕智萬法差相。
論此故加之云云
檀波羅蜜菩薩 虛空藏後方右
千手軌曰。次結檀波羅蜜菩薩印。右手仰
掌屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒。卽誦眞
言曰。〔梵字〕
〔梵字〕由結此印誦眞言三遍。卽
滅無量劫慳悋業種。獲得三種施福。所謂
資生施無畏施法施。卽檀波羅蜜圓滿。現
生獲得富饒資緣具足。心得自在。壽命長
遠 祕藏記云。檀波羅蜜菩薩肉色。持甘
菓矣 或記云。肉色。左手持金盤華。右手屈

水火風立地空著羯磨衣坐赤蓮華印相右手仰忍與禪相捻矣

問何故名檀乎答此梵語也密號云布施金剛或云檀那檀越此云施顯教法華云勤行布施心無恪惜象馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜軀命文是財施也是付內外財有外財者飲食衣服田宅珍寶奴婢妻子等也內財者身肉手足軀命也又法施者若從佛菩薩及善知識聞說世出世善法若從經論成觀行以清淨之心爲人演說皆名法施是顯教檀度心也密教心事理不同有之理者六度印明也事者華鬘等六種以向尊直供養心佛一體觀成就所願非施身肉手足故以密教檀施超過顯教可謂也[梵字]施與義易解甘菓者花者萬行因也種々萬行之施因令獲菩提甘菓義也印相右手忍禪相捻事定五度忍禪相捻顯五度成就之義意也檀戒進三度忍禪不合不可立故忍禪定五度體也忍猶歸定禪德歟尊形等如前

戒波羅蜜

千手軌云二手內相叉禪智直豎即誦眞言曰[梵字]由結此印誦眞言三遍即滅無量劫破戒業種獲得三種戒功德所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒即戒波羅蜜圓滿常以戒品莊嚴身口意業所有違犯四重禁戒苾芻尼犯八地勝重罪悉皆清淨當來獲得隨願往生淨妙佛刹（已上軌文）

波羅蜜肉色持寶珠文　或記云形像白黃色右手舒地空屈火風左手抑股上著羯磨衣坐赤蓮印相內縛立合禪智矣

問何故名戒乎答戒者梵漢雙擧戒有制止委如律藏聲聞戒有二百五十戒二百五十戒者歸四重四重歸三毒三毒歸識々歸一性有記引涅槃云欲見佛證大涅槃必須深心修持淨戒文菩薩有十重禁四十八輕戒此六八歸十重十重歸後四重四重歸三毒三毒癡爲根本又聲聞戒守七支謂身三（殺盜婬）口四（妄語綺語兩舌惡口）意三也（加意三十也）又七佛通戒偈諸惡莫作諸善奉行文[梵字]悉曇字記曰印文字[梵字]（是室利字西域以此爲印）焉堅守戒門決定處云也又說云戒者內性正外威儀直云也若內性曲外儀邪故內外直守威儀云戒故本性寂字用也持寶珠戒珠無疵義表法華云威儀無缺淨如寶珠文尸羅者戒法名形像如常中地水空檀度上成戒速至大定故左手如常印相內縛自證意立禪智色內直外顯威儀是故戒爲不二意也禪智如次定慧也小乘戒中只身口分不開心大乘戒心以菩提心意地爲戒體成不二儀

忍辱波羅蜜

千手軌云進前戒波羅蜜印以進力相合如針禪智並豎即眞言曰[梵字]由結此印誦眞言三返即滅無量劫瞋恚業種獲得三種忍功德所謂害怨耐忍安受苦忍諦察法忍則忍辱波羅蜜圓滿儀容端嚴令人樂見不相憎嫉皆來親附勝解尤深隨念變化（已上軌）

祕藏記云忍波羅蜜菩薩肉色取金鉢

或記云左持鏡右手當鏡邊著羯磨衣坐赤蓮印相如軌

問何故得名哉答忍辱者此無生法忍也此定異名也忍因智果云時忍因限樣今忍可亘因果也其果無生法忍也宅內立因果意也帝利金剛者帝利忍辱仙人事可見六度滿[梵字]滅盡義忍辱是滅盡怨敵故又忍滅盡一切惡忍生一切善彼忍因滅盡諸法證無生忍故加菩提點鏡者一切萬像爲忍辱鏡故右手進力當鏡邊事比丘以忍辱爲鏡印相如前或文云忍能作親友忍能安樂也忍具端正忍能降瞋恚忍能滿六度忍能得菩提乃至萬言萬答不如一默百千萬勝不如一忍文

精進波羅蜜

千手軌曰進前忍辱波羅蜜印進力折開即成眞言曰[梵字]由結此印誦眞言三遍即滅無量劫懈怠懶墮業種獲得三種精進所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進則精進波羅蜜圓滿身心安樂離諸病疾無有苦惱修世出世福智願皆得成辨（已上）　或抄云左持三戟杵右屈地水立火風著羯磨衣坐赤蓮印相內縛進力禪智豎進力折開矣精進者勇猛無懈怠之名也[梵字]或縛義

或言說義水有慧護義縛亦爾凡水有不散之德亦有攝持之德縛亦有不流之力水縛有慧護義事可知之戟勇猛武具也尊形如常印相內縛進力立事精進義顯也二風五智五佛配當時北方精進義聞三種精進被甲著甲胄義攝善法一切善法攝義利益有情義三共精進勇猛得之離諸病苦得身心安樂以福智圓滿云〻

禪波羅蜜

千手軌曰即結跏趺坐左手仰掌於跏趺上以右手仰於左手上以禪智三度甲相跓即誦眞言曰[梵字]由結此印誦眞言三遍即滅無量劫散亂業種獲得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮辨事靜慮即禪波羅蜜圓滿身心輕利所修神通速得成就諸魔不能侵擾一切業障悉皆消滅(已上軌文)軌意無量劫散亂旋動心除却得三靜慮安住引發辨事三成就身心輕利得神通降諸魔業障消滅見 或記云結妙觀察智印〻相如軌此尊入禪定作無想法界之理寂靜湛然修行滿足故云密號正定金剛[梵字]爲種事深入禪定言語息風止息故風損滅點加見又深義時因位業作不動佛果覺體顯故[梵字]因業佛果譬菩提實儀心也尊形如常妙觀察智者一切作業無常遷流諸法本常住佛體觀察義也

虛空無垢菩薩

軌曰次虛空無垢二手慧刀印(子嶋云次虛空無垢云大疏)(云此中法門眷屬亦如前次第左右列之)疏五云所謂虛空無垢菩薩矣又疏云次虛空無垢菩薩印作三補吒以空風指頭相捻令合聚即是也(與刀印如來同)眞言曰梵云誐〻曩引摩羅[梵字]○[梵字](如常)[梵字](種子也)[梵字](虛空)[梵字](無量也)[梵字](行行同也虛空無量)[梵字](已上)或抄云肉色左手持索右手施無畏坐赤蓮花印相二手作刀印此尊摩尼寶德也主五大虛空藏之德也又明星天子歟又無垢者衆生本性也遊者自在義是故云明徹[梵字]風大種子故虛空無垢義聞空風無垢也青蓮花不染故無垢也索衆生本性本無垢明徹也體達大悲索施與衆生令明徹刀印斷惑證理義明了也

蘇波胡菩薩

祕藏記云蘇波胡菩薩肉色左手持蓮花上有一胡跋折羅右手施無印矣又或記云蓮花上獨胡印相左手蓮花上立青蓮花

問何故得名乎答蘇波胡梵號也密號悉地金剛也是成就義也此尊主虛空藏吉祥德故悉地能金剛所也[梵字]如前尊形印相等准前知焉軌(和鏡抄也)云蓮華印菩薩印蓮花(八葉印用普賢行歟)眞言曰[梵字]○[梵字](如常)[梵字](已上)

金剛針菩薩

軌曰執杵眞言曰 或執蓮華杵菩薩眞言曰 攝大儀軌曰安慧出現智蓮華印執杵後三古普通印(和云普印)[梵字]○[梵字](如常)[梵字] 或記云左手持蓮花上有獨胡左手屈水火風舒地空坐白蓮印相普印(如台記印) 此尊主虛空藏一實智也其本性淸淨德故云精進金剛尊形如常三形等(如常)金剛針者三形獨古也此跋折羅是一相一緣堅利之慧用此貫徹諸法無所不通故名金剛針也矣此金剛針義也

蘇悉地伽羅菩薩

軌曰出現智菩薩合掌(乃至)眞言曰[梵字]○[梵字](如常)[梵字](種子)[梵字](已上) 祕藏記云蘇悉地伽羅菩薩極忿怒相火炎頭髮左右結三昧耶印契右一手金輪次手一股縛日羅次手三胡次手取劍 或記云蘇悉地者妙成就之稱也虛空藏福智二門圓滿所作事業成就尊故以爲名成就金剛云也種子[梵字]萬法出生德有故[梵字]點自在義爲用劍寶即寶劍智銳云劍是即滅罪生善德有忿怒形者降伏之相也火炎髮者煩惱強盛欲佛法引入結三昧耶契引奇以金輪摧破以一實杵拂三妄執意顯尊形

曼荼羅菩薩

祕藏記云白色二手前垂矣七集云此菩薩黑色忿怒形六臂右第一手持獨鈷次左右兩手結印置頂上次右第三手持劍左第三持輪矣位左蘇悉地羯羅菩薩之南又叡山〻王院圖無此位所由故梵號種子三形印言諸抄無之今須勘尋者可

勘補雖然止（矣）（已上印相持物等不說）仍尋異本。此菩薩位無尊。兩方各有四尊圖有之委可尋云々私云。胎諸會虛空藏院下出現智勝小書云。文云。曼荼羅菩薩者大輪菩薩也矣追而可尋

又一說抄云。問。得名如何。答。曼荼羅梵語也。密號祕密金剛也。又云輪圓金剛。是曼荼羅者輪圓具足義云故。祕密者大日如來總持諸尊義歟。九界衆生則佛界輪圓具足理含也。忿怒橫引機意也。六臂表六道。左右杵右三貼三智化他。左一貼內證一實智。第二右左法印置頂上。此印金剛輪印也。第三左右左持輪是流轉六輪。右劍摧破也。已上或記委故大概錄之

一百八臂金剛藏王菩薩

或記云。金剛藏王菩薩（矣）賢瓶青色。一百八臂持種々器杖。二十二面中有佛面。坐蓮花。印相。仰右手掌以掩左手掌背。以右大指逆叉左小指下。以左大指叉右小指上。手背相著。餘三指背直申博手。皆是金剛部一切法印（矣）（私云此金剛部定印歟）

問。何故名金剛藏乎。答。此尊東方金薩也。此第八識大圓鏡智本有不壞智故金剛藏王名也。金剛不壞體。本有第八識萬法含藏。行者心地安住。云王。密號云祕密金剛也。祕密者自證也（矣）（如前）賢瓶寶珠體也。口立。蓮華東方發心義。瓶水內證智水。青發心色。一百八臂者。從三毒開八萬四千煩惱。初從三毒開百八。其者六根各々具三受。々中又加有陰有集。如是則成三十六。三世共爲百八（矣）（已上）又云。以六根歷三受成百八見。以三毒非作百八義。更可勘合俱舍等。此薩埵東方圓體。本有薩埵故三毒爲體故（論意）從此三毒開百八支末。爲此尊形也云々。二十二面。二十是十界依正二。此十界同一總依正。當中有佛面。其依正色心也。印如常。此尊本有也。金部定印。本有印也。又或本云。黃色坐赤蓮花佛面二十六。菩薩面十五。具有一百八臂執持種々器杖及三摩耶形（矣）

上方（右左）有二箇飛天

祕藏記云。飛行使者二人。以[梵字]爲種遊戲義。煩惱通三界故。又使者遊戲諸方使者煩惱也。如云五利使五鈍使結使等。左右二人自行化他也。下二箇青蓮花有此無染著義。又降伏之義。前多書載畢

虛空慧菩薩（右前從虛空藏之乃至臍第一也）

軌曰。虛空慧法輪印。疏云。次虛空慧印如前轉法輪印同也。眞言曰。梵云。識々曩上摩帝引[梵字]〇[梵字]（如恒）[梵字]（種子）[梵字][梵字]（轉法輪）[梵字][梵字]（轉言）（聖者先得轉是法輪今爲一切有情轉此法輪也）[梵字][梵字]（已上）祕藏記曰。供養發意菩薩。肉色。取蓮花上有金輪。左取一貼跋折羅（矣）又或記云。纔發轉法輪菩薩。供養如意輪菩薩。左手持蓮花上安輪。右手仰掌立獨古杵印相轉法輪印（矣）此尊三名。名虛空慧。則虛空藏菩薩以智慧轉法輪。一切有情皆悉令開悟義也。是軌意也。又纔發者。彌勒今日補處當來道師。今日名纔發心。對未來云纔。當來名轉法輪。又供發如意輪者。釋迦現爲三界獨尊。直受人天供養轉法輪。召入衆機故種子[梵字]性相無差別體。直受人天供養轉法輪相應者乎。金輪者轉惑摧破義。不珍轉法輪印。八指交表八輪。八指頭各八出。八方壓障一々摧破十方諸佛轉法輪義也。二空指具足八輪理智成就心也。又表八輻輪也。又空指法界虛空理。函蓋相應迷理悟智成也。是云佛也。八大地獄一時摧見十方佛義也

清淨慧菩薩

軌曰。清淨慧商佉。眞言曰。尾秫馱摩上帝疏曰。作三補吒。雙屈二空入掌。以二風壓其背上（其風指雙屈令甲相向卽是也）[梵字]〇[梵字]（如常）[梵字][梵字]（種子）[梵字][梵字]法[梵字][梵字][梵字]（生言此菩薩得法自作同佛境界從佛而生故名法生也）[梵字][梵字]（已上）

或記云。生念處菩薩。肉色。右手持蓮花上安月形。中螺貝。左手掌仰當心上。坐赤蓮花。印相商佉印。此尊主虛空藏四行慧故云生念處。慈悲喜捨四行在此尊心中。故云憶持金剛[梵字]依行終至菩提故加菩提點。羯磨四行威儀易了。蓮色法。月心法。其中螺貝如來音聲也。色心和合轉法輪攝入衆機也。印相商佉貝也。是郎虛空藏所持寶珠也。龍宮珠者法螺中有又生念者生萬法施與衆生故云生念處所詮衆生色心。蓮月二法如次福智二門也。其中置螺事福德智慧如意自在義也

行慧菩薩

軌曰。行慧數蓮華乃至 疏云。同觀音蓮花
印。郎是空地相捻六指開敷如上也 眞言曰。梵左哩怛羅
摩上帝[梵][梵]種子[梵][梵]蓮花[梵][梵][梵]觀也卽是菩提心從彼
生觀而[梵][梵]上巳 祕藏記云。忿怒鉤觀世音
菩薩。四面明王像。肉色。左右面青色。有四
手。左上手持蓮華。次手取羂索。右上手執
鉤輪。次手與願 或記之說。忿怒鉤觀自
在。[梵]鉞鉤肉色。三面。左面青色。右面緣色。
頂上有菩薩。兩手持劍。其正體有四臂。右
第一手三股鉤。次手施無畏。左一手蓮花。
次手持索。每面頂上有化佛。坐赤蓮花。印
相八葉開敷印 此尊正觀音也。入忿怒
之三摩地。助虛空藏之化道。此云持鉤金
剛。觀音慈悲。餘互爲主伴顯形歟。[梵]此尊
主四無量心。是折伏攝受二門有。今現忿
怒四臂形折伏體顯。故折伏作業也。次鉤
者慈無量心折伏也。肉面置中。左右青緣
自在深義也。肉衆生本色。緣攝受。青折伏
也。以此二門化衆生也。頂上菩薩左右二
劍。定慧二德也。持物蓮花與願如常。鉤索
記。前或本三面頂上各有化佛。此載理智
事三點本佛歟。又觀音頂上佛彌陀也。此
尊歟。印相如常

安住慧菩薩

軌曰。安住慧菩薩。多羅印稍開乃至 眞言曰。
[梵]○[梵]如常[梵]種子[梵][梵]疏曰智也[梵][梵]生也從智而生也[梵]
[梵]和鏡之分也 祕藏記云。不空鉤觀自在菩
薩。四面四手。肉色。左右二面青色。左一手
蓮華上有鉤。次手羂索。右上手持杵。次手

三股跋折羅 又記一說云。不空鉤觀自
在。[梵]蓮花上劍。肉三面四臂。右一手持三
股杵。下垂。次手三股鉤。左一手持蓮。次手
下垂。坐蓮花。印相合掌六指端稍屈。二地
二空相著屈之是多羅印也 此尊不空羂索。觀音
院。此尊有雖然虛空藏爲助化道。當院攝。
也。不空者心願不空義也。此不空具三密
義。普門品觀世音菩薩聞名口密及見身身密
心念不空過意密故。正此尊當意密。羂索者
愛語引接意也。衆生引攝本誓殊勝故。羂
索爲三形。衆生引攝意甚深故。其意願決
定不空故。名不空也 玄丼三藏釋云。世
間人擲羂取獸。或時索空無所繫。示此菩
薩金剛祕密神呪心索。引接法界群類。無
一所殘。悉令致菩提彼岸。故云不空羂索
矣取意 今此尊不空鉤。云鉤者學索能生所
詮索鎖鉤鈴。可得意也。鉤四攝中第一也。
故如來大慈大悲以鉤索。生死大海沈沒
衆生魚離救云意也。尊形事青色。鉤索蓮
花等皆以如常。三面。三毒。四手。四倒也。大
旨如觀音院化現金剛者。觀音利益化現
當院意也歟。又鉤形成事。化現之儀歟
阿抄云。藤氏崇不空羂索扶記云。弘仁四
年參議藤原冬嗣於興福寺內建南圓堂。
奉造不空羂索幷四天王像。爲俗相傳云。
其時藤氏卿臣減少。僅三四人。爲氏榮誓
顯建南圓堂。初築基時鬼神現形歌云。補
陀洛乃南之岸仁庵利波世北野藤山今雲
榮牟其後答願藤氏繁昌于時鬼神詠歌

誠哉。或人云。藤氏崇敬故。見羂索經第十
五。示勸云。第十五說畫像中云。心中畫補
陀洛山。其山狀象須彌山王。九嶺狀開蓮
花。其當心嶺大平正山上。畫諸寶樹花樹
果樹藤枝花葉。山下大海種種魚獸。當心
嶺上畫宮殿樓閣寶樹殿中蓮花。師子寶
坐上不空羂索觀世音菩薩矣。此藤枝花
葉爲據歟 私云。是今所用無之。去共不空羂索意趣故書之

千手千眼觀自在菩薩

阿抄云。問。千手千眼表示如何。答。劫初梵
王下生。海中千蓮花出生。其上千衆生生。
其中爲王人千手千眼具足矣。依此意歟
云云 祕藏記云。千手千眼觀世音。具二
十七面。在千手千眼。黃金色矣 或抄云。
黃金色。二十七面。持物如經所說。坐寶蓮
花。御手持物四十臂也。印相合掌稍曲手。
皆令掌相離。以忍願相令具慧禪智四度
折開直竪
問。何故有二十七面耶。答。二十七面儀經
軌說未審。私案之。本身之本面一。頂上彌
陀佛面一。左右前後等合而二十五面歟。
問。千手御手具有千手。又千眼取樣如何。
答。千手經四十二臂。宜是卽二臂本身本
御手也。左右御手四十也。案軌意。一手三
界二十五有。持四十手。千手也。其一手竪一
眼宛有之。故云千手千眼。以此經文意推
面之二十七如前歟 阿抄云。此法三丼
祕法也。四十臂各別法在之。裏書圖云物。
一手宛書。裏各別種子三形印眞言等悉

菩之云ゝ已上釋書云叡山ゝ王院千手觀音
像者傳教大師之所安也乃至長五尺感應
無比教得此安此院智證大師後居於此
所謂山王院大師云者也文私云此故三
井用此尊歟
種子事[梵]字ゝ義智業不可得也但一ゝ
字點字義觀音品說之口傳也能伏災風
火普明照世間云ヘル是也字體[梵]風種
子也[梵]火種子也[梵]災也[梵]是能伏也仍
此二句說[梵]字云祕事也物語云慈鎭和
尙明惠上人對面之時上人[梵]字才覺觀
音品說[梵]字能伏災風火〇世間云ゝ和
尙歸反時對御弟子聖法師何者一宗大
事云開セタリケルヤラト被仰タリ
三摩耶形事開敷蓮華也以此尊或人識
盛光六日在蓮花云開敷蓮三形千手千
眼意也　印明事此印ゝ母金合起也後
作九峯形其九峯者補陀落山大峯習也
而此印兩部五貼八葉結兩三昧耶形顯
之也先五貼者左右二中指頭合中貼二
風二水開立四貼也故加中貼成五貼是
卽五貼智五佛金界五智也次二空二地
折開又四葉也此四葉二風二水開立加
四葉成八葉也此方成胎藏八葉也加中
貼八葉九尊也依之兩部五智九尊義習
也此印本尊四十手總印云也所以四十
手以攝五智五智各ゝ具八五八四十故
具成四十手也云ゝ 彼觀音經慈眼視衆生文ト云ヘル是說千手千眼
也千手大悲千眼大智悲智總體大悲胎藏之意也 眞言曰[梵]三身義也[梵][梵]

金剛也[梵]法[梵][梵]蓮花[梵][梵]成就義也
四十二臂本說幷眞言
經云若爲富饒種ゝ珍財資具者當於如
意寶珠手眞言[梵]引[梵][梵]二合嚩路囉吽泮
吒
經云若爲種ゝ不安穩者當於羂索手眞
言唵引枳哩攞囉謨捺囉[梵][梵][梵]
經云若爲腹中諸病當於寶鉢手眞言[梵]
枳哩枳哩[梵][梵][梵][梵][梵]
經云若爲降伏一切魍魎鬼神者當於寶
劍手眞言唵帝勢帝惹覩尾儞覩提婆馱
野吽泮吒
經云若爲降伏一切天魔外道者當於跋
折羅手眞言唵引儞陛ゝゝ儞風儞跋野
[梵][梵]室哩曳[梵][梵]
經云若爲摧伏一切怨敵者當於金剛杵
手眞言[梵][梵][梵]柢[梵][梵]儞鉢多野[梵][梵]
經云若爲一切處怖畏不安者當於施無
畏手眞言唵[梵][梵]二合[梵][梵][梵][梵][梵]
經云若爲眼暗無光明者當於日精摩尼
手眞言唵引度比迦野度比鉢羅二合縛哩
傳[梵][梵]
經云若爲熱毒病求淸涼者當於月精摩
尼手眞言唵引蘇悉地揭哩二合[梵][梵]
經云若爲榮官益職者當於寶弓手眞言
[梵]引阿左尾[illegible]涉賀
經云若爲諸善朋友早相逢者當於寶箭
手眞言[梵]引迦摩攞[梵][梵]
經云若爲身上種ゝ病當於楊柳手眞言

[梵]蘇悉地迦哩嚩哩哆喃哆因哆曳[梵][梵]
二合吽馱賀曩ゝゝ[梵][梵][梵]
經云若爲除滅一切障難者當於白拂手
眞言唵鉢娜弭儞婆誐嚩帝謨賀野惹誐
謨伽儞[梵][梵]
經云若爲一切善和眷屬當於寶瓶手眞
言唵揭𡀔二合滿焰[梵][梵]
經云若爲辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者
當於傍牌手眞言唵藥葛鈐曩那野戰捺
囉二合達搩幡哩野二合跛舍跛舍
經云若爲一切時處離災難者當於鉞斧
手眞言唵味囉野味囉野娑縛賀
經云若爲男女及僕使者當於玉環手眞
言唵引鉢娜鈐味羅野[梵][梵]
經云若爲種ゝ功德者當於白蓮手眞言
曰[梵][梵][梵]味羅野[梵][梵]
經云若爲求生十方淨土者當於靑蓮花
手眞言[梵]枳哩ゝゝ[梵][梵]部囉畔馱吽發
吒
經云若爲面見一切十方諸佛者當於紫
蓮花手眞言[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
[梵]
經云若爲求生諸天宮者當於紅蓮手眞
言[梵]商揭𡀔二合[梵][梵]
經云若爲地中伏藏者當於寶篋手眞言
[梵][梵]幡設迦哩揭曩鈐囉吽
經云若爲僊道者當於五色雲手眞言[梵]
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
經云若爲大智慧者當於寶鏡手眞言[梵]

尾薩普囉那羅莫叉
經云。若爲辟除他方賊惡怨敵者。當於寶戟手。眞言。引穆昧野祇儜賀哩吽發吒
經云。若爲呼召一切諸天善神者。當於寶螺手。眞言。唵商揭囉二合穆滿焰
經云。若爲使令一切鬼神不相違拒者。當於髑髏手。眞言。唵度嚢嚩
經云。若爲十方諸佛速來授手者。當於珠數手。眞言。夜野唵阿那波帝尾惹曳悉地馱嚟替涉賀
經云。若爲成就一切上妙梵音聲者。當於寶鐸手。眞言。鉢娜給嚩拏曳唵阿擔儞室理曳室哩黏哩儜
經云。若爲口辯言詞巧妙者。當於寶印手。眞言。擔惹曳
經云。若爲善神龍王常來擁護者。當於俱尸鐵鉤手。眞言。阿嚕〻二合哆羅迦羅尾沙曳
經云。若爲慈悲覆護一切衆生者。當於錫杖手。眞言。那嚟智那嚟智那嚟智鉢底帝那嚟智娜夜鉢儜吽發吒
經云。若爲令一切鬼神龍蛇虎狼獅子人及非人當相恭敬愛念者。當於合掌手。眞言。唵尾薩羅尾薩羅吽
經云。若爲生〻之處不離諸佛邊者。當於化佛手。眞言。唵戰娜囉婆給吒哩迦哩娜祇哩娜祇哩抳
經云。若爲生〻世〻常在佛宮殿中。不處胎藏受用者。當於化宮殿手。眞言。唵微薩囉微薩囉
經云。若爲多聞廣學者。當於寶經手。眞言。尾儞野馱囉布儞帝
經云。若爲求生梵天者。當於君持手。眞言。唵勢佉羅嚕吽給吒
經云。若爲從今身至佛身菩提心常不退轉者。當於不退金輪手。眞言。唵設那弭左
經云。若爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手。眞言。尾尼嚩日藍鑁
經云。若爲葉茲諸穀稼者。當於蒲萄手。眞言。唵引阿摩攞劍帝儞儜已上四十手。二手者本身之手也。千手釋一二說之可仰信事也
或記云。此尊三形用寶珠事。寶珠龍寶也。此時補陀洛山九峯九頭龍習之。一說云。此尊印用八葉印事有之。結此印〻中三世諸佛滿給故。諸佛一體成本尊可觀也。又一說云。八葉印內觀字〻變作三摩耶形云〻所以隨所望可觀三摩耶形也。假令所望欲得寶於寶號御手誦眞言可觀三摩耶形四十臂有三摩耶形隨望可觀之准知云〻

婆藪大仙

或記云。婆藪大仙在千手左之方肉色。右手如彈指。左手持仙杖。印相施無畏印。右手以虛空輪持水輪第二節。是一切諸仙人印也。阿抄云。婆藪仙有說。爲奉仕觀音補陀落山麓結草庵住云〻可勘正說。唐本圖多書此仙云〻阿抄已上
或記云。問。何故得名。答。梵語也。追而可勘之種子性鈍上加塵垢拔苦義開意仙人本性鈍直不望佛道滯仙道一門故彼等拔出菩提趣向云〻義也。仙杖持自元仙人也〻右手彈指人間榮樂除義也。施無畏者仙藥施義也

功德天

或抄阿抄云。功德天新譯吉祥天也。吉祥蓮花德也。天竺見蓮花者稱吉祥仍吉祥天觀音所現云。上依蓮花部故歟云〻阿已上
又或記云。功德天在千手右之方以印爲三形印相以二手虛心合掌開頭指中指無名指末屈如蓮花形二大二小豎是吉祥天女身也。白色天女形。持盛華立千手前右方矣此天法外部通成就法也。今千手二十八部衆者般若十六善神藥師加十二神此內一切外部皆有之舉主攝伴是故置通成就吉祥外部凡一切外部者守內院佛菩薩等法故云護法金剛守法而得功德故云功德天今仙與此天居千手左右事主此尊定慧仙人中天上果報也是故在此尊左定門此天外部本誓門故慧居右種子此尊諸法吉祥成就本誓故成就是本性寂離垢自在處證得成就也三形持盛花以萬行因花供大悲成拔苦與樂果此吉祥意也印相八葉也如常

飛行使者二人

或記云、上左右空有供養仙二人、皆乘雲形、如天女、上方二仙人、佛供養、故云天仙乘雲、隨逐此尊前、婆數仙人仙、故人供養仙人也　或記云、此二箇飛天、首陀會天也云〻、是瞯位處畫之也、此帖決藏之

以上虛空藏院二十八尊畢

帖決云、師曰（永久二年九月十日）胎藏曼荼羅千手金剛藏、是本云者、一曼荼羅、大日三摩地、但千手是觀音大悲三昧所現也、金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也、而大悲門、福德門也、求願福衆生多故、現千臂利益之、大智門、人之者少、求之者少故、現一百八臂利益之、福智二身、手多少、以之可得意歟、又此二尊各可在其觀自在金剛手院內也、而左右相分、十波羅蜜菩薩、爲此二院攝、卽檀等五、觀自在院福德莊嚴也、慧等五、金剛手院智慧莊嚴也、若依此義者、虛空藏菩薩獨一無眷屬、而然和尚說云、下大曼荼羅等菩薩、是其眷屬也云〻、問、若爾者、十波羅蜜菩薩各於彼二院、可圖云何於虛空藏圖之耶、答、師曰、虛空藏是福智兼備菩薩也、爲顯此義故、於虛空藏左右畫之、今此虛空藏持劍寶、卽表福智也、故一說、十波羅蜜菩薩、虛空藏眷屬云〻、問、千手金剛藏何故在虛空藏院乎、答、非在虛空藏院之中、千手是元觀自在院一具也、金剛藏是金剛藏院之一具也、但是隨宜繪界道等形也、不可爲定耳、問、虛空藏直下界道下有八尊（一說於現圖智眷屬如之）之中有十一面、猶以不審云何、答、古一說云、西方第二重虛空藏、此方檀禪、幷其下之四尊、及其下界道下十一面等四尊、幷千手菩薩等幷十四尊、倂是觀自在院所攝也、又虛空藏之南方慧等五、次下五（或四）其下界道下四尊及金剛藏、倂是金剛手院之所攝也、但是現圖隨宜之繪像故、於虛空藏左右畫之也、虛空藏尊是西方之本菩薩也、義釋中曼荼羅具之、問、十波羅蜜何故攝南北之會乎、答、檀等是福也、定也、慧等是智也慧也、故各攝之、更一說云、十波羅蜜直下此四尊南四尊（或五）合八尊（或九）爲虛空藏眷屬耳、自餘之十波羅蜜及界道下十一面等、如前說、隨方各攝觀自在金剛手院眷屬耳（已上私抄諸師說在別紙上云〻）十波羅蜜眷屬者、又可有局般若菩薩也云〻、師曰、蘇悉地眷屬者虛空藏眷屬云〻、又金部眷屬云〻、又蓮部眷屬云〻（已上帖決ヨリ書出也阿娑婆抄同之）又云、羯磨衣、多是女人所著也、謂強隱身也、如金界四波羅蜜女也、而男形菩薩又著之、如持明院之般若菩薩幷此十波羅蜜菩薩等也矣（已上虛空藏院分畢）

第十一蘇地凡尊

不空金剛菩薩

祕藏記云、不空金剛菩薩、白肉色、契印矣

或記云、[梵字]二拳相合、肉心上結印、坐赤蓮華、印相二拳交地胸進力鉤召矣

問、何故得名乎、答、此尊此院辨事、金剛也、種子[梵字]辨事者、不動衆生之當體令達涅槃理故生、[梵字]字加涅槃點三形二拳肉等如常、心上結印者、此印以二拳地胸事定慧和合成不二義、此辨事也、胸此不二在處也、鉤進力定慧不二萬行成就位自有萬法召入之德故云〻

金剛軍荼利菩薩

祕藏記云、金剛軍荼利菩薩、淺黃色、契印矣　或記云、[梵字]三胋、白黃、二拳相合、心上結印、坐赤蓮華、印相內五胋也

問、何故得名乎、答、常院不二教令輪也、軍荼利義如前兩院軍荼利之處、此尊通三部、前兩院軍荼利蓮花金剛部也、今此尊甘露軍荼利佛部也、種子[梵字]此字恐怖聲降伏義故歟、又當院不二爲面故云〻

金剛將菩薩

祕藏記云、金剛將菩薩、肉色、契印矣　或記云、[梵字]三形印相二拳相合矣

問、何故得此名乎、答、此尊蘇悉地內折伏之頂也、是故云首領金剛將者將軍之將也、種子[梵字]字降伏義也

金剛明王菩薩

祕藏記云、金剛明王菩薩、肉色、契印矣

或抄云、[梵字]三形印相肉當心結印也、印首垂下矣

問、何故名爾耶、答、此尊色心不二之德主、故金剛不壞之名、明王亦顯不二、明字意日月定慧德主、王心王之體然者色心不二之義自明白也、[梵字]種子、事衆生作業悉佛果體相顯故也、因果不二色心一體之

義歟
不空供養菩薩
祕藏記云不空供養菩薩肉色有四手左
持蓮花上有寶次手索右一手劍次手持
三股杵矣　或記云四手如前坐赤蓮花復
本赤色忿怒形矣
問何故名爾乎答此尊以蘇悉地功德寶
慧施法界德主也不空者成就義如意寶
意也供養如常不空供養功德故亦名供
養寶菩薩亦云如意金剛種子[梵字]理趣經
虛空庫段可思合之三貼三瓣寶珠肉色
如前左右ゝ第一劍左蓮花上寶形右能
斷智依此智加持左衆生合蓮開敷出現
臺上達磨馱都寶此不空供養實義也次
左右第二右三貼戟左索此亦以三瓣寶
三智轉衆生業令成五智羂索印相摩尼
供養印也今不空供養之義可思合之云ゝ
孔雀王母菩薩
祕藏記云孔雀王母菩薩左手持開蓮右
手持孔雀羽居　又或記云三形孔雀羽
肉右手左如前印相左內相叉二大指二小
指各直竪頭指拄矣　或抄阿沙云孔雀失
一切毒驗有之云ゝ見或抄云孔雀法本
體除毒蛇之毒法也昔溫室破木之間從
木中毒蛇出來損人佛說孔雀明王法孔
雀木飡蛇故因之有羽殘文弘法大師郎以此法
爲靈驗法卽爲息災修之云ゝ此法東寺
祕法也山門委不傳之云ゝ形像孔雀鳥
乘四角賢瓶在圖如此云ゝ道場觀云

輪中有[梵字]字ゝゝ變成三五孔雀尾ゝゝ變成
孔雀明王云ゝ根本印二手右押左內相
叉二大指二小指各直竪頭相跓卽成結
印當心誦眞言七反如前以印加持四處心額喉肩
頂上散印[梵字][梵字][梵字]引[梵字]引[梵字]二合[梵字]
大孔雀經三卷不空海仁圓覺此釋轉讀也音曲有之東寺人知之
功德經上云如是我聞一時薄伽梵在室
羅伐城逝多林給孤獨園時有一苾芻名
莎底出家未久新受近圓學毘奈耶教爲
衆破薪營澡浴事有大黑蛇從朽木孔出
螫彼苾芻右足拇指毒氣遍身悶絕于地
口中吐沫兩目翻上爾時具壽阿難陀見
彼苾芻爲毒所中極受苦痛疾往佛所禮
雙足已而白佛言世尊莎底苾芻爲毒所
中受大苦惱具如上說如來大悲云何救
護作是語已爾時佛告阿難陀我有摩訶
瑜利佛母明王大陀羅尼有大威力能滅
一切諸毒怖畏煩惱攝受覆育一切有情
獲得安樂文已上畢是者悉阿闍梨轉抄分也餘抄一向本軌說文等無之云ゝ
一髻羅剎王菩薩
祕藏記云一髻羅剎王菩薩忿怒形赤大
火炎髻身色青黑色有四手左一手三貼
縛日羅次手索次手劍次手鐵斧鈎矣印
相禪智進力忍願等向內相叉右押左戒
方竪忍願頭指拄檀慧共相押矣
問何故得此名乎答此尊蘇悉地不二一
智故云一髻羅剎王者鬼王也以智摧伏
邪見歟是故鈎爲三形令此羅剎王爲空
一智伏下化衆生故云雷電金剛或云軍

毫金剛意一智劍類如來毫相攝伏義也
種子一智不二作業[梵字]也尊形如常左右
第一劍索劍能索所如常左右鑁斧鈎左
三貼杵右衆生轉三毒令鈎三菩提義也
十一面觀自在菩薩
祕藏記云十一面觀自在菩薩有十一面
左右二面青黑色有四手左上手蓮花次
手瓶右手施無畏次手取珠數矣或抄云
阿抄十一面經疏云常面上現十一面故曰
十一面也矣軌云能除一切疾病矣形像
圖云肉色十一面前三面寂相左三面利
牙上出相右三面威怒相大面三左右二
面青黑色左一手持蓮花次手把軍持右
一手持念珠次手施無畏坐赤蓮花矣十
一面經疏云若無白檀〇以栢木作像矣
是御衣木事也十一面所表今經十一俱胝佛所
說文然者隨其陀羅尼所得現十一面給
歟云ゝ
問何故十一面耶答疏云度十二因緣應
學十二面十一面者實十二面也上佛面
是果下菩薩面是因也謂是因果一雙也
亦是上十一面是方便面下一面是眞實
面也謂是眞實方便一雙也此故且隨方
便云十一面歟　問何故方便面只限十
一耶答不空本云十一俱胝如來同共宣
說矣[illegible]本十一億諸佛說文此文頗有心歟云ゝ
印相根本印金剛合掌然而非普通金剛
合掌也其故先此軌源起陀羅尼集經彼
經說十一面各ゝ印相而今軌不載件各

別印。出十一面總印也。仍意趣十指深叉。指端擬菩薩十面。但今一面不足所加我頭也。故文以印置頂上。即成本尊身也。東寺以之爲祕事。本尊小呪多之。唵雞入縛羅紇哩 帖決云。古說未辨之。可尋之。或人云。智證大師於唐書之。號十一面小呪。阿嚕力迦[梵字][梵字] 出集經之 唵摩訶迦魯尼伽莎呵 或先德用之。亦云大呪終一句也。

種子事。[梵字]字者。義釋云。[梵字]字門云。一切諸法離作業故者。梵音迦哩耶者是作業義。〇今正觀察作々者等。悉從衆緣生。即入本不生際者。有佛無佛法爾如是。誰造作之者。是故若釋字則知一切諸佛皆是造作所成。名爲自相。若是作者當知畢竟無作。名爲眞實義也。此[梵字]字々相作業義也。一切諸法造作所成皆此[梵字]字門所作。可知也。而其作者離四句。本有法然也。天台云。法性自爾非作所成文。即此心也。

三形瓶也。瓶入水器也。五智瓶水也。金意[梵字]字智水也。又瓶胎藏界總體也。瓶中蓮華表蓮花部尊事也。軌曰。能治一切疾病云々。此尊水瓶者治熱病持瓶也。持念珠事表西方智慧門。蓮表當體即蓮事。瓶智慧法水入之。蓮花名法部。是即西方法門主云故。即阿彌陀義也。此故手持智慧法水。甘露王如來灌頂身心恒受快樂云々。又義云。軍持者寶瓶也。此瓶以法界爲體。故納萬行萬善也。最實最初一轉之寶玉是也。即中臺法界智德也 已上別尊傳受ヨリ拔書了

功德軌上云。觀自在菩薩〇白佛言。世尊。我有心密語。名十一面。十一俱胝如來同共宣說。今我之利益安樂一切有情。能除一切疾病。止諸不吉祥惡夢。及制非命。不淨信者令淨信。能除一切障尾囊夜迦心所希望皆悉稱遂故。我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門衆。以此心密語加護救濟攝受息災吉祥呪。治罰刀杖毒藥故。若有能違越者。無有此處。唯除宿業不決定心受持者文 密號變異金剛。又慈愍金剛云。私謂。十界之異相。不動備一身故云變異歟。慈愍之儀自聞。

以上蘇悉地院八尊畢

或抄云 帖決 問。蘇悉地眷屬者何。答。古師云。說虛空藏南方波羅蜜下菩薩是蘇悉地迦羅菩薩也。出現智即是也。其菩薩有八眷屬。謂虛空藏直下界道下。左右各有四菩薩。是其眷屬也云々。其中在十一面等耳 猶未詳 師曰。蘇悉地眷屬院出現智菩薩眷屬也。或云。虛空藏眷屬也。又虛空藏下左右分爲觀音金剛手攝云々。或云。出現智爲主。爲蘇悉地眷屬院云々。十波羅蜜有 如前 問。出現智直南有尊誰耶。答。或曼荼羅無此尊。故左右各四菩薩此尊或曼荼羅菩薩也。此尊是曼荼羅菩薩也。謂蘘莫悉地哩也。地尾迦南明。并唵縛日羅斫迦羅明眞言主是歟。金剛輪菩薩也。師曰。纔發心菩薩者。胎藏虛空藏院下在之金界。因菩薩也。是轉法輪義也。又云。以釋迦爲外金剛部主。猶不可顯露之。大日如來隱祕說尤爾。妙成就以釋迦爲曼荼羅主云々。謂蘇悉地是金剛下部故耳 已上帖決之書悉畢 又云 帖決也 虛空藏院下重左右分爲觀音金手攝。或出現智爲主。爲蘇悉地眷屬院云々。

胎藏界[梵字][梵字]合二尊位現圖抄私卷第五 終

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第六

釋亮憲　撰

表紙裏曰

外金剛部院　東方四十尊　南方六十五尊

第十二外金剛部院

伊舍那天　東方（自艮角始行巽之方）　四十尊

軌曰。東北伊舍那眷屬部多等。戟印三昧拳。竪火風屈背。伊舍那天眞言曰。魔醯首羅化身　子嶋曰。此明東北隅部也。疏十云。次嚕捺囉亦佛所化身。是摩醯首羅之化身也（亦名伊舍那）　嚕馱羅（二合）也（即以本名爲眞言）以嚕字爲心。馱羅是授與之義。猶門多有能惠他人。所謂諸乘。乘即也字義也。自通達如是寶乘。能遍施一切衆。嚕即無塵垢三昧。自得此三昧。復以施人也。[梵字]○[梵字]（歸命）[梵字]（爲心阿抄）[梵字]（授與）[梵字]（即眞言本名也）[梵字][梵字]（已上和鏡）　或抄（阿）云。或抄云。瑜伽護摩軌云。乘黃豐牛。左持劫波坏盛血。右持三戟梓。淺青色肉色。三目忿二牙上出。髑髏爲珞頭冠中有仰月。二天女持花（女）義釋七云。嚕捺羅眞言。即是世間所擧。摩醯首羅天亦有衆多異名也。嚕捺羅即是一種自在天乘。以最初嚕字爲眞言體。以本無塵垢三昧故。其心出一切法得大自在。法爾如是。天然成就故名摩醯首羅天（矣）供養軌云。伊舍那天喜時諸天亦喜。魔衆不亂也。舊云摩醯首羅也（唐云自在）

此天瞋時魔衆皆現國土芒亂（略抄）又或記云。伊舍那天[梵字]。左手持三古戟。繫髑髏瓔珞（或左手持器右手持鉢鐵轄）。印相戟印。三昧拳。竪火風。空屈背。師云。定拳火竪風背稍屈戟印。或師云。慧拳風空火立云々　青龍記云。伊舍那眷屬部多等三昧。竪火風屈背（矣）　祕藏記云。伊舍那天黑青色。面上三目。繫髑髏瓔珞。左手持三股戟。持器盤。右手持鉢鐵（矣）或抄云。伊舍那梵語。此云摩醯首羅。此天以三毒爲體。中瞋恚增如理趣第三段所談

問。理趣經時東方金剛部所攝也。今何佛部所攝哉。或現圖有西方。東西共佛部攝也。相違如何。答。彼理趣經降三世伏三毒。故彼天三毒爲體也。是故金剛部所斷所伏也。今不然。各々主如來一德四方外部垂迹各顯本誓當機一緣本誓當門。故今付能非相違。但出佛部本誓門佛部者兩部不二。今此尊亦衆生三毒爲令成兩部不二三菩提故出佛部門。殊以爲佛部最。種子[梵字]。此尊衆生三毒自在轉入三菩提。故易解。伊字三點即三菩提也。諸佛本誓本在衆生。其根本即三毒。迷則三道流轉。悟三菩提妙果也。如顯教沙汰此尊面上三目今顯種子。空假中三諦。法報應三身也。圓教意圓融三諦法中論三三身云也。三戟者三毒治器杖也。髑髏者衆生六根業作。以莊嚴具義也。自餘持物等准前。黑色三毒。青色三菩提

伊舍那后

祕藏記云。伊舍那后前在。白黃色執持劍焉。或記曰。[梵字]肉三戟。左手持戟。右手持金般捧之。印相如伊舍那天。但持物定慧持替事。男女定慧差別在之。其義理同之。眞言無替儀。伊舍那天眞言也

喜面天

祕藏記云。喜面天。肉色。左手中風指。右手當胸。仰向伊舍那天。彼天愛子也（矣）或記云。喜面天[梵字]肉色。左手中風當心。右手胸仰也。瑜伽論云。持鬘補印用普世明妃印。此尊向伊舍那。主伊舍那攝受方便。是故云喜面。種子[梵字]名在衆生。自三毒生八萬四千義別名。故受衆生多生死。故云衆生此由煩惱差別也。所詮名者差別爲義。今差別以此尊攝受方便無差平等治之。故名即不可得也。此印中左風當心。以如來教風與無邊衆生義也。右手仰胸。他功歸已意也。又或說云。此天伊舍那愛子也。伊舍那向舍咲故云喜面天。或義云。或說云喜面已下四尊普世明妃也。非伊舍那眷屬云々

常醉天

祕藏記云。常醉天。赤肉色。左手持酒器（矣）別說云。常醉天。[梵字][梵字]酒器。赤肉。持酒器。印相（不見）

問。何故爲名乎。答。此尊主伊舍那本迷德本迷此醉三毒無明酒。爲諸煩惱生死根源。故云常醉。[梵字]深醉無明酒失諦理。故迷

諸理云。常醉。此故用[梵字]字。或本[梵字]。此迷中作業歟。赤肉醉姿。肉愛著色。右持酒器（迷本）（義易了。本迷者如來作屬以前歟且猶）

器手天

祕藏記云。器手天。肉色。右手持酒器。左手中五指當胸矣。又或本云。[梵字]無明酒塵垢也。離之化生佛果中。點加也。舒定五指當股。自身五大也。股著地大。五大之根本也

器酒天后

祕藏記云。器酒天后。肉色。右手持酒器。左手向外垂（文）又或記云（如祕記）或拳當胸。此二尊如前常醉。男天女人如世間風俗醉酒無明之緣。起意也。種子如前。以上四尊。總云諸步多。軌曰。諸步荼眞言曰。子嶋曰。次步多。大疏曰。是夜叉之類也云云[梵字]○（如恒鬼）[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（怒）[梵字][梵字][梵字]（句義云諸）（也忿）[梵字][梵字]已名而爲攝受。餘三天爲折伏。此翻迷爲悟邊也。今此器手二尊或本云荼天有異說。此天本迷時。六川已前啖人精氣。此說（有下）

堅牢地神

祕藏記云。堅牢地神。肉色。左手持鉢盛鮮花矣。阿抄云。軌曰。可畫堅牢地神像法。男天肉色。左手鉢盛華上。右手掌向外。女天白肉色。右手物當心。左亦物當股（文）東寺永嚴抄云。圓融寺眞言堂壁畫地天眷屬。大辨功德二十八部河海山野聚洛阡陌宅園井池竈門草樹一切神。道場觀七寶宮殿之內有荷葉座。座上有[梵字]字（用[梵字]常師所說也[梵字]）

（通義云。眞言品第二[梵字]玄字。青龍軌爲種）變成曰瓶〔圖〕（其瓶字故云手曰如瓶口）（又鉢常師所用）變成堅牢地天。首著髮髻身羯磨衣。莊嚴微妙。兩手持寶瓶。諸地神等眷屬繞。軌曰。地神眞言曰。法寶生所依處出過語言道能令道場地堅固不傾動。生長佛心地。內證眞如鏡名鉢哩（二合）體微疏十日。次地神眞言。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知。卽是佛心猶如來心能持萬物。深入持本三昧而說眞言也。亦是釋迦方便化身耳。鉢纇（二合）體毘曳（二合）（地神名也。卽以彼名而作眞言。若人持誦）（修習不久亦得如來心地也以眞言第三字爲種子是離言說義中有伊聲是三昧入此離名言三昧卽護心地此三昧名爲普歡三昧次回大地故也末後毘曳字是縛義也卽行耶是處義醫是三昧亦是指物之聲卽指彼眞言之體也由此離言心地三昧故於離緊之乘而得道行也）[梵字]○[梵字]（如常）[梵字][梵字]

[梵字]地神名。使爲眞言第三字種子。[梵字][梵字]定慧術顯相柱空其掌內拳獻形（已上）義釋七云。地神眞言。地爲萬物所依。化處皆悉因之。而得滋長。故名持本三昧。亦名普載三昧也（文）最勝王經云。爾時堅牢地神白佛言。世尊我有心呪。能利人天。安樂一切。若有男子女人○至心持此陀羅尼。隨其所願皆悉遂心。所謂資財珍寶體藏。及求神通長年。妙藥幷療。降伏怨敵。制諸異論（已上）又或記云。羯磨衣之天女所著也。阿抄此天女也記。故著此衣。瓶水潤地。故萬法能生。地竈心也。鉢中盛華。鉢是也。地之戴物不捨之器故。花表萬法能生花萬行因也

堅牢地神后

祕藏記云。堅牢地神后。白肉色。兩手持瓶矣。帖決云。地天是女天也。而有后者定慧義也（如梵天也）又或經佛成道時出現地天二女天也。可尋之。彼一云后歟。后者非必有夫歟（帖決上文已也）阿抄云。軌曰。男女二天也。今不辨男女。如何可尋之云云。是道場觀之下事書也

四空處之事

或抄云。何故四空處三形出宮殿乎。答。四空處是心法四處也。餘教意心法無形色。今教不然。今心法無形談處顯形體。心卽色義顯然。圖宮殿事。宮殿樓閣是色法三形也。相應經。樓閣。大日經。制底。華嚴經善財童子。殿堂等。皆是色三形也。今由此色樓閣心五智顯。是故大師云。五智著五大所成智云。以知色心不二道理以三形顯之字印形三中三形爲不二事。有之。三昧耶四翻中取平等。今以樓閣三形顯心四處自成。或抄云。四宮殿中安化佛形。又或本有入定支佛像云云（私云。已上四人可用普供明印眞言）或說云。今釋處天內攝色界第四禪九天。謂無雲福生廣果。無想。無煩。無熱。善見。善現。色究竟是也。又或義云。第四禪八天中除初三天。攝餘五天云云。又或義云。無色界四空天配後五天。五淨居天也　問云。若爾者四空處中何攝二天耶。答。初色處攝無想無煩云云　問。普通性相意。無色界。無處由生有四種矣。然今置宮殿化佛等事如何。答。今所難意此小乘一途性相也。今家意佛眼方。祕藏記。法身微細色。見。何微細諸法。不談字印形乎。答。經部師意無色

界許微細色無色界不許色事薩婆多意也所詮今密教意不可依餘家教相云〻

口決云有入定支佛形者是表三界出離意故安三界頂支佛也云〻

非想非〻想天

俱舍論云非想非〻想天謂此定體非前下地麁想名爲非想麁想全無便同癡暗有細想故名非〻想文意下三無色念想非得名也上非想二字空識二非也非想者此第四空處第一第二空處識處想非去非〻想者第三空處非事也意非〻想可談也非想者無所有云處非想云也此所有無云念尚散心落故此念非意云〻又或義云非想非〻想得名集解二義釋一離有想無想云也有想空識無邊也無想第三無所有處也上二邊離非想云也二外道執無想佛法有細想煩惱知得失合云非想非〻想也上已

問何故無色界四空處攝佛部外部乎答一義意三界色心不二習也所謂無色界心金界色界色台欲界不二事理此一說也又義云欲台色金無色不二配當一說有此故無色心法金界當故佛部攝種子[梵字]四空處共用此字離塵垢麁色得淨妙果故加化生點也

無所有處天

俱舍論云三無所有處次厭無邊識思無所有作無所有解名無所有處文意無處有處天者厭上識無邊無所有處思故也

私云尙無心識云情落也今心識無所有也故云無所有也

又或記云問何故無所有處云耶答向心云無所付色云有處例如四教四門時云亦有亦空非想四處同心法無色無形故云無處而有微細色云有處[梵字]種子如前祕藏記四空處共用此字

空無邊處

俱舍論云一空無邊處天修此定前於加行位厭有色身思無邊空作無邊解名無邊處文已上意空無邊處者行者願無色厭色法如地獄是卽欲色〻離生此天也其色體有三種一者可見有體色常長短方圓等也二者可見無對色謂風〻有體不見目也意有對者障子立不來是有體質故也私云動木是可見サレト色不見故不見體三者不可見無對色鬼神又神明等也是神佛カキヲ內ヘ入事ハ是質礙無問色入トモ體非故自在金剛ヲモトヲル也此性相之意也又或抄云虛空此主無礙德色心微細無礙故云虛空處天又一說云空色無礙也此從空生萬法無礙故云空無邊處種子如前

識無邊處天

圓暉疏云二識無邊處厭前外空復思內識作無邊解名識無邊處矣意上離外空思內識無邊故也識無邊者有思執離識無邊云也又或記云問何故此天云釋處乎答釋者識德也簡擇云釋又問何故此天云穢處乎答生無色識處故云穢處此種子等悉如前釋名大概如此　又問何故意有四空乎答既云山生有四種此表四相有微細四相或說云初天心法第二天色法此兩部第三天色心不二無相第四天無相還出有相彼二天如次金胎色心不二也　問何故識處天攝色界第四禪哉答第四禪捨淸淨處也捨者捨受之義也從捨受無色界識生故以因攝果此非常途小乘所談也其外略之非常用

日天

祕藏記云日天赤肉色左右手持蓮華幷乘四馬車輅或五馬或八馬矣或記云軌日日天福智仰水入空指側火輪欲相並舒二地輪合至乃眞言日疏五日釋天眷屬之南置日天衆在八馬車輅中非二妃在其左右所謂誓耶微誓耶譯云勝無勝也又十日次日天眞言日本不生也與地多耶合二也日以阿字爲種子卽不生義也自通達此理而授與人卽是常利益衆生義猶如彼日也世人謂日爲常利益生者[梵字]〇[梵字][梵字]已上梵漢和抄也

形像　調定圖云肉色左右手持蓮華乘八馬車著天衣馬色赤復本白馬文眷屬七曜九執五星七宿等也

又或抄云日天翻名密波斯名曜森勿天竺名阿彌底耶又云蘇哩也　問何故爲名乎答此天大日如來爲利衆生作佛日三昧隨緣出現破諸闇菩提心自然開示此眞如實相日天遍照法界此故爲名也問何故爲佛部世天哉答遍照智法界無取捨平等無怨親故種子[梵字]此不生生萬法此尊遊戲四天下能居有情所居器界

幷木叢林等放煖氣能生之長養之故此從不生生萬法義也又義云[梵]字此五大中地大種子從地生火五大生起可尋地熱必心昇天遍照地萬物火性昇天云事此理歟火從地生故用地大種子印相福智顯現印也此印意二水入內日月二精晝倍增熱氣此時夜水氣隱沒不出現是故水入掌水氣隱沒義也隱陽共顯空中故以二空押二水義也立合二火日氣也立散二風衆星皆依風迴轉空故（諸相性也）立二地能生火事地爲根本故立之已上一說分也乘八馬車軺者八方遊行所表歟四馬同事也乘四馬迴轉四天下儀歟車軺者車玉篇云車釋者切夏時奚仲造車謂車工也一云黃帝已有車也軺戈足切車枕前也矣幫御彼四天下迴儀也車〻異說有之更問

日天后（胎諸會云祇耶者日天后也）

祕藏記云日天后白肉色右手持弓左手持箭矣大日經疏五文如前出妃在其左有所謂誓耶微誓耶焉今此后誓耶事歟問何故得名乎答此尊主日天定德故云后種子[梵]如日天矣弓箭弓定箭慧也定慧二德既顯也印相地風入掌日輪水火合全圓光炎也二水慧箭二火定弓〻箭定慧自在事空德也是故立二空或立右拳風三形在之日輪威光此界遍照事併依此后定風力也云〻

微惹耶（胎諸會曰毘祇耶者日天妃也云〻）

微誓耶如疏五日天妃也祕藏記云微舍耶天肉色持弓箭矣又或抄云[梵]肉弓箭（前同）印相定作虛掌以慧掌覆定掌此隱形印也云〻七集云合掌以二地二水慧押定內相叉直豎二風相捻以二火覆風甲上相合二空並竪以二空每誦招之矣或抄云問何故得名乎答微誓耶梵號此云勝無勝又說云此摩利支天也同異依智同義云此尊居日輪前隱身防修羅難隱身摧破敵事無勝此尊故云無勝或摩利支天梵云安积那唐云隱形義如前凡此尊非日輪居一切諸尊傍除障增悉地本誓也故滅罪生善萬願成就尊也[梵]縛義即隱形也縛隱形破敵事自在故加[梵]點又言說言說說法斷疑生信滅罪生善故破煩惱敵義自成次弓箭滅罪弓生善意日輪寶瓶主云義有瓶中隱身意也又瓶弓身箭弓此業繩曲身運用智箭德雖有之於弓其德不見故此云隱形或又左作虛掌覆右掌左虛掌即瓶右掌即日輪此日光炎而瓶不見故云〻

帝釋天

大日經曰初方釋天王安住妙高山寶冠被瓔珞持跋折羅印及餘諸眷屬慧者善分布文疏五云於東方五頂之南當畫因陀羅釋天之主坐須彌山天衆圍遶首戴寶冠身被種〻瓔珞持伐折囉及餘諸眷屬謂舍脂夫人及六欲天等具如圖中所示也（已上疏文）軌（和鈔抄也）云東門帝釋天安住妙高山寶冠被瓔珞手持股杵天衆自圍繞（乃至）帝釋印內縛二風申如針（尒豎乃至）眞言曰

子嶋曰自下明光第一東方部中正東也疏五云於東方五（如前）同十日次釋提桓因釋迦曬（二合）也釋迦是百福德義以因中曾百度修福所謂一百遍作大無遮施會普施衆生故得成此勝生以初釋字爲種子因以爲名也是止息義止息諸障既息已增益其福迦羅是增進也又奢入即是奢摩他也常以深○言利益諸天故心爲眞言亦佛化坐也[梵]○○[梵][梵]（種子云〻）[梵][梵]（增進也）[梵][梵]（已上和鈔）文句二（妙法）云釋提桓因因陀羅或云旃提羅此翻能作作作切利天主忉利此翻三十三四面各八城就喜見城合三十三共居須彌頂須彌此翻安明四寶所成高廣三百三十六萬里此是欲天之主焉又云有一比丘問佛何故名釋提桓因答本爲人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因○阿含云帝釋阿那含矣（已上是顯記分也）或抄云何故此天佛部迹乎答須彌頂此大日四處說處隨一也理趣釋彌盧頂說云欲界說所中最頂也阿娑婆抄云天帝釋亦云釋提桓因梵號[梵][梵][梵]調罔東門帝釋梵號之玄青等軌北門帝釋在此號但東門帝釋眞言亦[梵][梵]調罔北門帝釋梵號也義四東門帝釋有此號瑜伽護摩軌曰乘白象住五色雲中身作金色右手持三股當心左手托左胯左脚垂下三天女各手持蓮花盤盛青蓮花或以盤盛

雜花等文帝釋木星也。因陀羅耶眞言用
木星眞言說有之。古師說也云々
義釋云。七云。右釋提桓因眞言。釋迦是百
福德義。次於因中作百無遮大施大會故
得拔此果。故以爲名。今云釋迦羅也。是正
音也。以初釋字爲眞言體。捨是本性寂義
又帝釋亦是正義。次轉釋云。以諸業垢本
不生故。復次從本性心地起諸作業及種
々淨妙六塵。即是淨佛國土莊嚴法身之
義。從一字中即具百字功德。故名百福乘。
此百福寶乘名爲帝釋乘也云々 已上阿抄
私云。前所出疏十眞言之[梵字]字。又義釋所
出[梵字]字相違 未審 持獨股主如來一實智。或
抄云。問。何故此尊與修羅鎭戰乎。答。顯教
中經論異說繁多也。略之。今密教意修羅
地台藏色法。帝釋天金剛心法也。此即色
心不二闘也。衆生色心不和六趣迷倒。須
彌天地中。色心中間也。故天地色心中。須
彌頂賁上闘也。是即修羅從下賁上。天帝
從上下賁下。雖然一虛空無損減彼軍陣
空故。修羅常見斷見。此即五大空識大虛空不二
修羅天帝虛空如次假空中蓮金佛三部
也。此等義能々可思合也。日月蝕知事顯
經說闘之稀尾釋。修羅天帝合戰自心色
心不和闘。日月即隱不如實知迷闇空自
身[梵字]兩眼日月不見意也 取意 焉此祕教傚
祕之抄在之。故書之 自分不得意義也云々
東守門天四人
守門天 男一南左 守門天 女二北左 守門天 女三北右 守
門天 男四南右 男二天持劍。女二天左天持獨
股。右天持蓮花。祕藏記云。四尊共[梵字]字爲
種字。此字體[梵字]離塵意。此對面護本誓拂
衆生煩惱之塵垢。守入佛法界門爲義。加
於點事除塵垢。改生界暴流入佛界義也。
肉色如次定慧守護色。劍蓮此定慧守護
也。劍絕外塵。智三形。蓮入門內本性淸淨
義也　問。如現圖此四天門外也。餘三方
門皆立外院。此門何立文殊院乎。答。有二
說。一云。文殊院門即東外院門也。然外院
無處故圖文殊院。例如虛空藏金剛藏千
手二尊置蘇悉地院。又義云。本東外院立
文殊門意發心即到義也。發心門衆生直
證文殊大空菩提義也。此果攝因意也。此
義爲東方餘方無之。今此守門天男女東
南西北相向。此因果相望即守護義也。凡
四方四門有各々德。此東門發心門也云々
問。何故爲佛部外迹乎。答。四德中發心爲
最故。華嚴經云。發心畢竟二不別。如是二
心先心難文發心萬行最初四德總攝故。
菩提智先出此方。東是台藏本有自證外
迹也。

提頭賴吒天 從東門脇行南方是第一也
文句二云。四天王者帝釋外臣如武將也。
居四寶山高半須彌廣二十四萬里。東提
頭賴吒。此云持國。亦云安民。居黃金山領
二鬼。揵闥婆富留那文 軌曰。持國天王
眞言曰。右拳空堅風如鉤不相著。左准此
腕相交。子嶋曰。次持國天王 如文 經及疏古
儀軌中皆不說之。右此部中亦有四無色
天等多類。皆不說之。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]種々天衣嚴飾。左手垂
下。把刀。右手掌寶上出 文 又或云。赤色怒
也。左手持刀。右手押腰
問。何故得名乎。答。此尊云持國事。東方始
主春。百草萬木從此方萌。今此四王天欲
界下天最初四天守四州中此天一切草
木五穀等牙能生持國本誓也。是故爲名
問。何故此天爲佛部迹哉。答。守發心門故
如常 [梵字]種子萌發心牙。旦法界差相。又從東
始故加相[梵字]赤色忿怒形。左刀右拳押腰
事義如先

大梵天王
大日經云。大梵在其右。四面持髮冠。唵字
相爲印。執蓮在鵝上 文 疏五云。釋天眷屬
之北近淨居天置大梵王。戴髮髻冠。坐七
鵝車中。四面四手。一手持蓮花。一手持數
珠。已上是右手。一手執軍持。一手作唵字
印。此上是左手也。印當稍屈頭指直申餘
指側手安之而作語狀。是名淨行者吉祥
印。所餘四禪諸天皆列其左。無熱等五淨
居天列在其右。毘尼所謂觀淨居天被服
儀式制齊整著三衣內衣戒是也 已上疏文 軌
曰。梵天持紅蓮 准月 三三味空持水 乃至 大梵眞
言曰 如前 又疏十曰。次梵天眞言爲欲成彼
大悲胎藏亦如上說也。補嚕 二合 闍 一切生也 麽
多曳 主也 即是衆生之主也。一切衆生因梵
天故名一切衆生主。能生一切有情故也。

以補囉合二字爲種子也。補是第一義。囉是障垢。於勝義中即障無障。一切聖者皆從此生。故主主主也。亦是佛化身。[梵字]○[梵字]如常[梵字]種子[梵字]一切衆生[梵字][梵字][梵字]主[梵字][梵字]已上或抄云。此天色界初禪大梵天王也。此梵補天中有高臺閣。名之梵天。此天色界三禪佛後能生天也。大者體大能領故。梵者增益義。此即以欲色能生義爲名歟。右第一手蓮花清淨不染義。第二數珠轉百八煩惱成百八三昧所表也。瓶能生義。唵字破惡降魔義。是即如來成道時鼻端觀唵字降魔也。四面主四州。坐七鵝車中者。鵝阿于何切屬玉篇在鵝諸天爲騎得自在故駕之歟

木者天

祕藏記云。木者天。白肉色。各持三昧身矣。已下東方七宿也。四方七宿充在之。故四七二十八也。大集攝受品云。東方七宿者。角亢氐房心尾箕七也。今此木者天最初角宿可當歟。今此說章安仁王私記見。又吉藏仁王疏如此引。事林廣記云。東方七宿同前兩說。角宿木性宿也。尊此眞言。本命元辰星供記云。唵質多羅耶娑婆賀[梵字]爲種子。日出東嶺營諸作業。今此宿東方最初在故用此字歟。[梵字]三千性相從東始故加此字歟。此諸記錄說分也。或一兩箇抄。木者天柳宿。記。此次第內典外典說無之。右眞言師誤歟。密教書籍說未憶未審。任內外之說文。雖可記之。木者作者等名宿之名。書合。記錄無之故。先以如古記錄之。或記云。是柳宿也。種子[梵字]。三形星。尊形肉色

問。何故名木乎。答。以二十八宿攝屬七曜時。今柳星攝祿存星。祿存星五行中火姓也。此祿存轉業故爲名。[梵字]吾我義。云一切衆生其始主木。木東方能生因德無勝此者。加涅槃點事吾我情遠離義也。此說本軌無之。故難信用云云

作者天

此天鬼宿也。是萬物吉祥宿也。是故云布灑星。合於一切諸法作吉祥事。故云作者。次種子[梵字]。此鬼宿諸法吉祥故明諦理。祕藏記[梵字]。諸法吉祥德備。故離塵垢。依之諸法悉地成就。曜宿相應之撰吉日良辰。此宿也

烏頭天

此天者井宿也。種字[梵字]字也。義如前

問。何故名烏頭乎。答。頂上戴烏頭。故種子[梵字]用本有之不宜歟。此天攝祿存星。祿存星木。井宿水。水性木相姓。諸法成就

米濕天

此天者參宿也。種子[梵字]字也。[梵字]諸法根本萬法能生米濕爲種歟。或經云。古佛舍利變成爲米。中古佛舍利變成米化衆生也。參宿眞言曰。唵阿陀羅娑嚩呵。祿存星眞言。那都思嚧遮伽涉賀已上四曜攝祿存星

服財天

此尊觜宿也。種子[梵字]。白肉色

問。何故得名乎。答。此天攝巨門星。此月精也。或水也。[梵字]勝義意。水爲情非情體。彼此同如理體也。此理第一義諦故本離塵垢。勝義故加[梵字]。此尊主此法理垂迹歟

增益天

此天畢宿也。種子[梵字]。三形同前

問。何故得名乎。答。攝屬七曜時如前月精即水也。依正共依月潤益生長故名增益。又月照生死黑闇利迷倒衆生故云增益

不染天

此天昴宿也。[梵字]白肉色

問。何故得名乎。答。主本不生之義也。諸法無染著云不染歟

已上東方七宿畢

經與外書所載東方七宿異也。此軌所說未知本說問更

密牛宮

此十二宮神中牛宮也。牛形有土精也。十二月配時十月十二神當寅五行中金也。悉是大日變作利益衆生方便[梵字]爲種事。牛云土精五行中金相生分諸法差相故。吾我[梵字]字加相[梵字]字。又[梵字]本イ金依水顯其體故[梵字]也。[梵字]相如前

白羊宮

祕藏記曰。白羊宮白羊形有矣羊是主癡闇。此主如來[梵字]字智火出此一門滅衆生痴暗令得本性清淨菩提故白色種子[梵字]所斷煩惱破衆生痴闇故吾我智爲種。十二月中九月十二神中卯五行中火也

夫婦宮

祕藏記云。夫婦宮白肉色矣 或抄云。問。何故得名乎。答。如文 問。何故以(梵)字爲種乎。答。十二神中丑。五行中水。十二月中十一月。或四月。水。此大日如來(梵)字智水故勝義第一義諦也。此水得自在潤情非情故加(梵)。此水定慧不二智水故云夫婦宮。或(梵)如來智水無我中大我。故彼大我自在故。(梵)事易解 已上東方三宮神了

彗星

吉藏法師仁王疏云。彗星外國名閻羅王星。此星隨所出處必有災難矣 仁王經星宿難下第二畢惡星也。故所出處必有災難見 祕藏記云。彗星肉色。此云計都星。或計都是琰羅王也。本地是不空羂索。五行中水也。(梵)取水本不生歟。(梵)如前。三形等如常

流星

祕藏記云。流星肉色。半身隱雲。左手擧之。右手施無畏矣 又或抄曰。此尊梵云(梵)(梵)。又云唱迦羅尊。流火歟。是普世天也。(梵)是行義。行者不住爲能。諸法生住異滅各住一位。都無成。萬法位々遷變有成。諸法德凡行者行作遷流義也。故用行字。加(梵)事今此行作遷流本性離垢。成萬物故云々自雲中出半身者遊行爲體。乘雲飛行自在能生萬法

霹靂星

祕藏記云。霹靂星。肉色如飛行形。或天狗也矣

問。何故名爾乎。答。玉篇曰。霹普的切霹靂也靂郎的切雷聲 韻府曰。霹靂隨長孫日成突厥大畏之聞。其弓聲矣 飛行貌不住之義也。又魔宮也。(梵)同前。合掌定慧和合義。二荒立如雷聲同

日天曜

祕藏記云。日天曜。赤肉色。乘三馬。或乘五馬矣 今此日曜者主日精也。此故於萬法自性緣起照了德。施故光曜遍照法界。諦理明了。(梵)爲種。加(梵)點事。此諦理本性不可得不可及。假譬顯義也。左持日輪日曜故。乘三馬車。事日月分兩部。時日是台三部所表歟

日天眷屬

祕藏記云。日天眷屬。白肉色。乘雲。本誓如日天矣 乘雲事飛行自在德。持種子如前。七集云。無三形云々

婆藪仙后

祕藏記云。婆藪仙后。白肉色。持華矣 此尊功德天也。其義理如前。此天如來成一切萬善萬行功德尊也。種子蓮華等准前

婆藪大仙

祕藏記云。婆藪大仙。赤肉色。持花矣 此仙人千手爲給使在虛空藏院。其尊德義如彼

問。何故此仙人在兩所乎。答。彼仙爲奉仕觀音補陀洛山麓卜居。故千手給仕顯誓在彼。今在此。諸仙之在所擧之歟

火天妃

祕藏記云。火天妃。白肉色。在盛火炎中。持三角火輪矣

軌曰。火天后眞言曰。(梵)〇(梵)(梵)(梵)(梵)(梵) 已上和鏡 或記曰。主如來(梵)字智火。故云火天。妃者火天定也。(梵)日輪種子也。遍照法界。故也。此光炎亦爾。白色諸色根本也。火是當時色。雖赤燒衆物終歸本色。三角是火之體。サレハ經文心上(梵)字無垢染赤色三角大智火文 在盛火炎中如來大智火且淨修梵行表幟也

以上東方四十尊畢 東門北方二十尊 東門南方十六尊 門內四尊合而四十尊

南方自巽角始而之西。別六十五尊

火天

經曰。行者於東隅而作大仙像。住於熾焰中。三點灰爲標。身色皆深赤。心置三角印。而在圓焰中。持珠及澡瓶矣 疏五曰。東南隅布列諸火天衆。住火焰中。額及兩臂各有三灰畫。卽婆羅門用三指取灰自塗身象也。一切深赤色。當心有三角印。在焰火圓中。左手持數珠。右手持澡瓶。此是普門之一身。爲引接火祠韋陀梵志方便開示佛圍陀法。故示此大慧火壇淨修梵行之標幟也 已上疏文 軌曰。行者於東隅而 如經文 三角印。慧珠。定採瓶。掌仰定持杖。青羊以爲座 乃至 火天眞言曰。定印當心。火空相持如三角形。竪四輪空橫掌中。風屈。三召 子嶋曰 下明東南方部也 疏五曰。東南隅 如前出文 (梵)〇(梵)(梵)

[梵字][梵字][梵字][梵字]（已上和鍵）瑜伽護摩軌云四臂右手無畏第二手持珠左手仙杖第二手執軍持矣又云道場觀曰樓閣中有荷葉座座上有[梵字]字（[梵字]建軌意）字變成顯瓶（常師）（或智火印）△（胎道場觀意也）賢瓶變成火天乘（已下仙軌文）青羊赤白色遍身火焰右二手持青竹第二手執軍持左二手一揚掌第二持念珠有二天女持天華左右置苦行仙垂左脚（已上阿抄）瑜伽軌與此觀下形像持物少相違四臂疏委釋左右珠瓶普門之一身施無畏自元濟衆生方便開示佛闍陀法示是如來大慧火檀淨修梵行幖示判或記云水瓶三角火輪火輪滅罪左水瓶生善也次左右念珠滅罪仙杖生善也矣　問何故仙杖云生善乎答今此天者火聚外道也然今成佛眷屬時本習不改而爲一本贊知從火仙人也仙杖者燃火火箸也此火一切塵垢燒失法性本身顯所表也種子[梵字]字又[梵字]字雖有異說准前知焉

阿詣羅仙

祕藏記云阿詣羅仙赤肉色在天后傍持蓮華上有瓶矣或抄云右手持念珠左手持蓮花以[梵字]爲種如常其名字不見記錄凡於仙有人仙天仙此天仙也然天仙隨分得大空不生理此故[梵字]爲種子色等（如常）念珠與蓮花如次滅罪生善也

阿底哩仙（阿跌里仙）

祕藏記云阿底哩仙左手水瓶右手覆身[梵字]種子也如前赤色水瓶准前又或記云主水瓶化他手覆身自行也云云

毘哩瞿仙（又云藥嚟伽 胎諸會見）

或記云白色右持杵（獨古歟）　四人仙人之經軌等不見（更問）以[梵字]爲種事此尊持有相不損滅天故[梵字]爲種子水義可准上不損滅不可譬類故加[梵字]點白色杵等如常軌曰尾羅瞿仙眞言[梵字]〇[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

瞿曇仙（諸會云驕答摩）

祕藏記云瞿曇仙赤肉色持瓶遊行天也矣又或記云三形無名不知之更問[梵字]爲種子事遊行天故也不住義也

毘紐女天

或記云毘紐女天[梵字]肉色左手持器矣此天梵天所屬天故梵天王言說爲體故梵[梵字]爲種[梵字]點化生之義易了　問云何故梵天之攝乎答或記云此天自臍中出于苗金色蓮花故大光其上生大梵天王依此文梵天眷屬云器梵王供器歟

自在女天

祕藏記云自在女天白肉色持青蓮華矣又或記云此天三界中得自在故云自在天[梵字]離諸塵垢化生天中故[梵字]以爲種子持青蓮輕安自在之義也

夜摩女天

祕藏記云夜摩女天肉色右手持器杖左手持三古杵矣即第三夜摩天之主也三界義云問何故初二天名地居天夜摩已上諸天名空居天哉答四王忉利二天依須彌山住故名地居天夜摩已上諸天皆離此地故名空居天　問若爾依何住乎答婆娑云夜摩天已上以雲爲地云云[梵字]乘雲意歟器杵如前

賢瓶宮

或記云賢瓶其口出三莖蓮花尊形無只瓶形有以三形爲名十二神中巳五行中土地十二月中七月或十二月也[梵字]此天以水爲三形之體水能成萬法作業義易解瓶口出三莖蓮當界三部智水瓶有淸淨妙蓮出生即身口意三業三密也云云

摩竭宮

或抄云大魚形以形爲名此魚有勢大力威德大海中都無雙者故吾我[梵字]字爲種子十二神午五行中土十二月中六月或十一月也凡土納萬物種子都無餘殘今大魚亦復如是吞噉無餘魚數爲己身故如來大慈悲類之云云

雙魚宮

或抄云以二魚爲三形以形顯名二魚定慧也二德既分自他吾我自在也故[梵字]字加[梵字]點此天爲種子十二神中辰五行中木十二月中八月或正月也木此因緣和合能結枝葉花菓定慧和合因緣事法成就云云（已上此南方三宮神是也）

羅睺星（已上南方七宿）

祕藏記云羅睺星人頭也左右手當面矣問何故得名乎答此以種子爲名今此星日輪所屬也日是火故種子爲名[梵字]火也

兩手當面者。日曜是以照了德遍生地萬物。故定慧德遍覆法界義歟。面七穴有之事天七星表也。故五行大戴禮曰在七星頂。不可致非例矣此羅睺星九曜中惡曜也。故世間陰陽言羅睺奪人魂星也イヘリ。我等第六意識出五境窓。刹那無間故無身有頭　私云。捨祿與身有命許歟。此星計都加七曜為九執也。胎諸會次第云。羅睺交會蝕神也矣今舒左右手覆面事除修羅障礙義也。又無軀有頭事五大中空輪也。日輪迴轉空能生五行。故云交會蝕神位有東南云〻

太主

祕藏記云。太主。肉色。左手作拳。右手握火水風矣此天木曜也。亦云歲星

問。何故得名乎。答。五星最初歲星故云太主。事林廣記云。歲星東北方木星十二年一周天也。木必依水故遷變四相。又木紅榮黃落併四相遷流顯。故[梵字]用也。右手握水火風事。木生地長空故舒地空也

阿伽羅伽

祕藏記云。阿伽羅伽。白色持鉾矣又或記云。熒或星或火曜也。事林廣記云。熒或星南方火星二年一周天矣是惡星也。[梵字]如常不生一理徹萬法。故名初為種子。白色鉾等如常

摩訶天

祕藏記云。摩訶天。白色。三形不見矣又或記此尊無圖。[梵字]種子是名初字歟。現圖抄云。此天主水姓屬文曲星矣

已下七尊南方七宿也。事林廣記云。南方七宿者。井木鬼金柳土星日張月翼火軫水矣

大集經攝受品說章安仁王私記引之吉藏法師仁王經疏何同之。如前書古眞言師之誤歟。不及改之故如古本書之。又密教說異內外次第歟。可尋之。現圖抄云。此天星宿也

摩訶悉多天

祕藏記云。摩訶悉多天無圖矣又或記云。二十八宿中張宿。七曜中土曜。七星中屬文曲星。[梵字]為種子。因位本誓得今此星名歟

間錯天

祕藏記曰。間錯天。白肉色矣又或記曰。右手持星矣七星所屬如前翼宿也。種子諦理義准前。理是依教而顯。故教淺理難顯。[梵字]染入教深必體達諦理。故加[梵字]點

目記天

祕藏記曰。目記天。白肉色矣或記曰。七曜所屬廉貞星土。主二十八宿中軫宿也

問。何故得名乎。答。或記云。顯教權實諸說詮理體令入三密門。故云目記。或本自字有。白記可訓歟。種子尊形等如前

質多羅天

祕藏記曰。質多羅天。白肉色矣或本[梵字]為種子

問。何故得名乎。答。其名經軌不見云〻但以種子為名歟。七曜中廉貞星。此土精也。非情草木千花萬葉皆以此尊所體也。又宿角宿當記宿配當內外典籍所說異故委不能記云〻

果德天

祕藏記曰。果德天。白肉色矣又或抄云。[梵字]攝七曜則廉貞星。約宿則亢宿。種子者諸法第一義故得果德名。滿因位行。故云果德現圖抄云。不捨諸法譬如不厭大海細流

尾舍伽天

祕藏記曰。尾舍伽天。白肉色矣尊形等大概准前。攝七曜廉貞星。約宿則氐宿。種子[梵字]土此依水潤生萬物自在也。故用[梵字]字　身色三形等准前。已上南方七宿畢

藥乞叉持明衆

祕藏記曰。藥叉持明衆。赤肉色。右手持利劍。左手作拳。毘盧勒叉天之眷屬也矣赤色是忿怒形。劍亦摧破之勢。[梵字]乘增長天之威勢施其德義

使者

或說云。使者此增長天之使者。肉色持杵。[梵字]為種子。塵垢不可得。被縛三界妄執被責閻王使。故塵垢三惡趣根源。以之使者為種子。增長天閻王所攝也

毘盧勒叉天

疏二天台法花云。南毘留勒叉此云增長亦云毘離。居瑠璃山頂。二鬼。薜荔多鳩槃荼矣軌曰。增長天眞言曰。二羽背合。火輪鈎如索。地風空屈如鈎。左手刀。右手把鞘。根著

地（文）（子嶋円曰下第二明南方部也於中分二初正 南後西南也此即初也經及類古儀軌中無增）（長天以閻魔王爲首故可閻魔 王部也今此天王如文可知之）

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（已上和鏡）秘藏記曰。毘盧勒叉天。赤肉色。右持利劍。左作拳安腰矣。又或記云。左右如今記。著甲冑（矣）問。何故得名乎。答。毘盧勒叉。梵語也。此云增長。意南方萬福能生方也。故福智增長爲名。種子事。南方顯修行方軌。故言說用歟。加ヽ點事。言音自在之義也。此天炎魔天攝屬。截斷之具。刀持。定拳安腰事。腰五大中地大也。修行成就佛心地住義也

大鬼使者

秘藏記云。大鬼使者。黑肉色。持利劍。大忿怒之形（文）異本無此使者。[梵字]爲種子。如ヽ不變理。顯義也。黑色忿怒。利劍等。焰魔王之截斷之儀測也（已上南方二十五尊）

南守門四人　先龍王二人

阿抄云。門事。帖決云。畫圖於最外南北門上安其物。可見之　又云。問。難陀跋難陀二龍可有何門耶。答。可勘曼荼羅經軌等也云ヽ。今撿曼荼羅。最外第三重院南北門內各有二龍（軌文亦爾）軌西方最外門說云。難徒拔難徒云ヽ。圖同焉。軌幷圖東門無二龍。又ヽ可勘之（已上阿抄分皆之了）經一（大日經）云。二大龍王難陀跋難陀對處廂曲中。通門之大護矣。疏五云。菩薩於通門第二重廂曲之中。置二龍王。右曰難陀。尤曰跋難陀。首上皆各有七龍頭。右手持刀。左手持羂索。乘雲而住。皆曼荼羅中所要。故云。眞言行者常以不迷惑心。依次作之也（已上疏文）軌曰。二龍左右掌（乃至）難陀拔難陀眞言曰。兄弟二龍王。疏十曰。次難陀拔難陀守門二龍王眞言。難徒跋難陀（以初難字爲韻是觀義也郎此）鄔是（觀難徒離觀而住於中 自通達已以利衆生也）拔難陀底（有拔字鄔波聲勢音）越也。自越諸法生死流轉。住於最勝處。以此護持世間。故以爲名也。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（已上和鏡）以跋難爲鄔波難。此疏文見文句（法花）云。難陀名歡喜。跋難陀名善歡喜。兄弟常護摩訶提。雨澤以時。國無饑年。瓶沙王年爲一會。百姓聞皆歡喜。從此得名。即目連所降者也。居海中本住歡喜地。迹居海間。觀解者三觀即中道生法喜也（已上）

阿修羅二人

或記云。阿修羅王。[梵字]肉赤。右手持劍。此尊六道中阿修羅也。八部中修羅攝。天畜兩道事。經教說其義多途也。今此曼荼羅中門內四守護時即龍也。或一說首現九頭龍。今奮歟。若又成外院六道義者。可有修羅一道歟。阿修羅梵名也。經軌中不見翻名。法花疏中。四阿修羅有文句二云。彌天師云。質諒質諒直信也。此神諂曲不與名相稱。有二種。鬼道攝者居大海邊。畜生道攝者居大海底焉。[梵字]字爲種事。名初字取用之歟。劍持事。門守之道具。此門內阿修羅也。阿修羅王者其中統領歟。阿修羅衆者等類之衆歟。法花疏云。三人已上云衆焉（已上門內四人畢）

焰魔羅王　第一

大日經曰。右方閻魔王。手秉壇拏印。水牛以爲坐。震電玄雲色（已上文）疏曰。次於右方在大日之南。作焔摩法王。手執檀拏印。此印相猶如棒形。上有人首。作極忿怒之形。以水牛爲坐。作黑玄色。阿闍梨言。少時曾因重病困絕。神識往詣冥司。覩此法王。與后同共語言。貌甚慈忍。然此檀拏印。以忿怒形撿初生來所犯。口出火光。至爲嚴切。及驗出家以後功業。便爾寂然不復有言。餒魔王及后尋即降階。善言稱歎。慇懃致敬。求受歸戒。因放却還。比至蘇後。其兩臂蠅所繫持處猶有瘡痕。旬月方愈也（已上疏文）或抄（和鏡）云。軌曰。閻摩羅王眞言曰。住無縛三昧。能除衆生縛。不以非法治罪。福無錯謬。離言說戲論。乘如法王位生死中自在。疏五云。次於左方（如前）[梵字]○[梵字][梵字]（種子）[梵字]（堅住）[梵字][梵字][梵字][梵字]（已上）又或抄云。焔摩者梵語也。此云斷罪。此天幢菩薩垂迹也。即南方寶性四親近中菩薩也。記一切衆生善惡業。故持人頭幢。幢者菩提心大幢上表六識造業現形。種子一切衆生乘善惡業受六趣苦樂。故用乘[梵字]字。今此業乘斷載八萬四千塵勞門即八萬四千如來寶珂環鎖。故乘加證菩提點。或記云。炎王三形有二。一者人頭幢。二者淨頗利鏡也。先人頭幢者炎魔王前立之。娑婆世界衆生皆平生善惡業作太山府君聞之即記之札云ヽ。此故人頭幢爲三形。二淨頗利鏡者號之炎魔王而前鏡趣斷罪之庭時向彼鏡心內

業作無殘處故爲三形云云十界作業無不現此鏡面此八識大圓鏡智上心鏡也乘水牛牛表愚癡衆生愚痴將暗鈍輪迴六道故炎王乘衆生愚痴斷其業作身色黑玄色者業以黑爲體故疏阿闍梨言普因重病因絕神識往詣冥司覲此法王矣

黑暗天女

祕藏記云黑暗天女肉色持同杖矣此天焰摩姤一切衆生罪業分明知之天也故喩無明黑暗爲名種子顯一切衆生作業用[梵字]也人頭杖如前

焰魔后

經(大日)一云七母并黑闇妃后等圍繞云云疏東邊作黑暗神及七摩怛里譯云七母皆女鬼也其形悉皆黑色以此尊亦名七母女七姉妹女

問何故得名乎答無文見種子[梵字]此天炎魔地獄定主故斷罪吾我義自開七母名大日經疏十三云七姉妹者一名左問拏二名橋犬里三名吠瑟拏微四名嬌麼哩五名印勞捺哩六名勞捺哩七名末羅嚩弭(已上七母)焰魔七母眞言曰[梵字]○[梵字][梵字]種子[梵字][梵字][梵字]

太山府君

或記云太山府君亦名奉敎官[梵字]肉色左手持人頭幢右手持書炎魔王於斷罪庭記善惡業作天也種子[梵字]字也改生札定死札依科輕重分六道品此遷變義也奉敎官者軌曰奉敎官眞言曰疏曰地(法界)室

二合(此定無垢)唅(空行)沒藍(空傳垢)此四字諸奉敎者通同隨取其一字用[梵字]○[梵字](如常)[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字](已上)人頭幢如前

死鬼衆(亦云死王)

疏十日次死王眞言此是閻羅明王亦爲成就大悲發生曼荼羅故隨所通達而說此眞言沒𠼝底也(二合)吠(此即死義也是殺義斷其根本名之爲殺自本)(意顯我所一切衆生命根命根即是無始無明諸煩惱也)一切衆生斷彼命盡無有餘即是殺也此明於死法門而得自在即佛所現化非眞殺一切衆生也以初沒字爲種子[梵字]○[梵字](如常)[梵字](種子)[梵字][梵字](此死義殺)(義斷根本名殺意斷一切衆生煩惱於法自在)[梵字][梵字](已上和錄)或記云或云死王亦云死后沈飢饉愁地獄主也又說[梵字]鬼深沈吾我情故用此字加[梵字]點事沈沒地獄義也七集云是焰魔王也普印死形且斷一切衆生煩惱義表死形圖也

鬼衆女二人

或抄云左手持華右手持草袋

問何故得名乎答外書云人心云鬼矣主罪人之精其類多之故云衆炎魔眷屬獄率之類歟種子[梵字]爲罪人勝義自在道理自易解草袋者今收罪人精義歟花顯罪因義也

鬼衆(或十人又或記六人)

現圖抄云鬼衆手持人手足依慳貪之業因受飢渴熱惱形也非實鬼衆也是則六大四曼三密形也十界中鬼界大日如來隨類示現形像也鬼衆十人六大四曼表相也矣又或記云鬼衆六人現圖是六道也矣可尋本說未審種子[梵字]不動此鬼道爲大日所遍之體勝義自在義也持人手足如前手約定慧德足表運步義此依三密加持得定慧自在義昇進菩提覺位意也

拏吉尼衆三人

軌曰拏吉尼眞言曰離因無垢空三昧疏十日次荼吉尼眞言此是世間有造此法術者亦自在呪術能知人欲命終者六月即知之知已即作法取其心食之所以爾者人身中有黃所謂人黃猶牛有黃也若得食者能得極大成就一日周遊四域隨意所爲皆得亦能種種治人有讓者以術治之令病苦然彼法不得殺人要依自計方術人欲死者去六月即知之知已以術取其心雖取其心然有法術要以餘物代之此人命亦不終經死時方壞也人所說大極屬摩訶迦羅所謂大黑神也毘盧遮那以降伏三世法門欲除彼故化作大黑神過於彼無量示現以灰塗身在曠野中以術悉召一切法成就乘空履水皆無礙諸荼吉尼而訶責之猶汝常噉人故我今亦當食汝即呑敢之然不令死彼伏已放之悉令斷肉彼白佛言我今悉食肉得存今如何自濟佛言聽汝食死人心彼言人欲死時諸大夜叉等知彼命盡爭來欲食我云何得之佛言爲汝說眞言法及印六月未死即知之知已以法加護勿令他畏得損至命盡時聽汝取食也如是稍引令

得入道故有此眞言訶喇二合行利垢阿定訶彼深彼都術之
垢也[梵]○[梵]如常[梵]上字離因無垢上有三昧恀點亦忿怒也[梵]阿是因義有點亦忿
忿也[梵][梵]已上疏文人黃又種子等疏文分明也。
拏枳尼者梵名也。食六月以前人黃者也。
人黃人肝也。大黑伏之。或抄云。六月延壽
者云何答。御口決云。荼枳尼知必死衆生
六月以前取彼心食之。不動伏彼延六月
壽故云六月住也云々

臥鬼

祕藏記云。臥鬼無氣息死臥之貌也矣。又
或抄云。地獄衆也。一切衆生斷煩惱所表
也文[梵]種子。惑智敵對。卽吾我義也云々
帖決云。台藏界曼荼羅以觀不思議境之
意可知之也。今此曼荼羅凡聖雜居善惡
並起。尋本大日三摩地。且本置而不論。且
點一念心卽如來藏理也。百界千如三千
世間法門宛然具足。故一念心中旣地獄
乃至佛界雜居。凡聖不異。處善惡無隔趣。
此曼荼羅卽此意。圖顯也。但義釋中大曼
荼羅其事彌分明也。釋迦如來及諸佛世
尊同在善惡雜類之中故也文又云。台曼
是十界互具中佛界上十界。顯現也。故其
曼荼羅中六道四聖宛然具。是卽是天台
所說觀不思議境之意。佛界乃至地獄界
宛然一曼荼羅示現也。其地獄義釋曼荼
羅具有之。但現圖曼荼羅無之。師說地獄
攝炎王也。又義釋曼荼羅天部中。諸佛雜
居佛界上理具地獄鬼畜云。彌顯然也矣
已上炎魔王地獄餓鬼等類畢

成就持明仙衆四人

祕藏記云。成就持明仙衆。白肉。童子形。四
人何持草袋文又或記曰。此仙人也。成就
仙法故云成就持明者。有仙法眞言。持此
呪術法故云持明仙者。離人衆或住山林
或竹林亦住洞。此故云仙。草袋者離人食
服仙藥。壽限及千歲。故持草袋[梵]種子仙
人此成如來下品悉地。得一分諦理自在
故用此字。或人云。草袋盛仙藥器也。童子
形者。仙藥不老之藥也

摩尼阿修羅衆并使者二人

祕藏記曰。摩尼阿修羅衆。赤肉色。著鎧。右
手持刀矣。又和鏡抄云。軌曰。修羅以智手
風絞空輪上。如是手妙音天。諸天若作事
業印單手作亦得。法花疏等說出。又或記
云。妙樂云。正法念云。鬼畜種大權示現。往
緣何定矣。又云二記四修羅與帝釋戰時。大
第布軍具如今列長阿含十八。南洲有金
剛山。中有修羅宮。所治有六千由旬。欄楯
行樹等。然一日一夜三時受苦。苦具自來
入其宮中矣[梵]吾我爲業。成鬪戰故也。肉
色如前。著鎧持刀事此戰具也矣。摩尼之
名稱者。釋云。摩尼者亦云如意也矣手持寶珠故有此稱

阿修羅衆使者二人

現圖抄云。阿修羅使者二人。左使者持器。
右使者持獨胡也矣。阿修羅名稱如前。衆
者黨類多故云衆。法花疏意修羅云被縛。
爲帝釋所縛故云々。此縛者界內見思記
二釋。若然者此使者。彼二煩惱歟。前二使
者二種生死所表也。此四使者總言之。四
住煩惱所表也云々。大權示現。色心本淨。
迹爲此修羅名。故記二。住色淨故般若淨。
般若淨卽心淨。釋。大日經疏十云。次阿修
羅眞言。各々別爲種子字。隨取其一也。囉
垢吒戰囉吒重音也侍憎二合馱法界無縛猶如虛空沒囉
猶如空々沒囉言語道斷離諸垢也句中有染欲瞋言謂除
彼多欲瞋故說也。[梵]○[梵][梵][梵][梵][梵]ソ
ワカ已上此種子意各有其義趣。阿空無生
義。素諦理之義。[梵]猛火也。與帝釋戰故瞋
恚猛火也

迦樓羅衆

祕藏記曰。迦樓羅衆。皆烏頭并有二羽。皆
吹螺矣
疏法花二云。迦樓羅此云金翅翮金色。居
四天下大樹上。兩翅相去三百三十六萬
里。有人曰。莊子呼爲鵬。鵬行衆鳥翼之。亦
稱爲鳳皇。私謂。鳳不踐生草。啄竹實棲乳
桐。金翅啄龍。云何是類。○觀佛三昧經云。
正音迦樓一日山東啄一龍王五百小龍。
三方亦爾。周而復始。壽八千年已上疏文
又或記云。迦樓羅此尊烏頭人身也。此尊
中攝諸緊那諸摩睺羅伽。此衆皆吹篳篥
矣。種子[梵]也。大日經疏去來進退不住之
義也。釋。金翅鳥飛行不住義歟。又說云。天
帝樂人攝也。大國之習管絃遊行步々時
必奏之。故用[梵]字已上

迦樓羅女

祕藏記云、迦樓羅女、金翅鳥王也。鳥頭人身、吹法螺。云云同前

或記曰、迦樓羅女、肉色伽陵頻羅身、如天人形、持銅鈸子、有羽云云。種子如前。此兩尊管絃衆也。各主如來定慧妙音一門。故爲男女二人。兩尊擧之。吹法螺主如來說教。

鳩般荼衆

祕藏記曰、鳩槃荼衆、白鳥頭人身、突鉢云云

又或記云、鳩槃荼肉色、白馬頭、突鉢云云

此尊不見本軌。法華疏出鳩槃荼類、賊文句法華五云、鳩槃荼鬼、勝者也。如有漏善能勝諸虫云云。鳩槃荼亦云槃査、亦云俱槃荼。此云甕形。舊云冬瓜。此神陰如冬瓜。行置肩上、坐使踞之。卽厭魅鬼。梵語烏蘇慢、此云厭。厭內不祥也。樂妓事如顯教書。

鳩槃荼女

祕藏記曰、鳩槃荼女、鳥頭人身、打鼓云云。又或記云、兩尊同意也。共管絃衆也。故種子用作業。打法鼓如來說法音聲表也。

羅刹童

祕藏記曰、羅刹童、童子形、白肉色、右手持棒云云

又調圖云、羅刹 裏書云羅刹童 黑紫色、左手高擧草袋、右持棒、童子形也云云。此阿抄見。羅刹通力自在、食人尻。故云噉精鬼。故塵垢字用之也。

羅刹女

祕藏記曰、白肉色、持左獨鈷、右持棒云云。此女形也。此將兄羅刹衆也。和鏡抄云、軌曰。

羅刹衆眞言曰、〇 已上

西南門

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第六 終

胎藏界曼荼羅尊位現圖抄私卷第七

釋亮憲 撰

表紙裏曰

外金剛部院 西方四十八尊 此方五十二尊

四大護院 四尊

曼荼羅總說 八箇條

外金剛部院之餘

泥哩帝王 西方 自坤角始而至于乾之角 別四十八尊

祕藏記曰、泥哩帝王、大赤色、持大刀、左結劍印云云。大日經曰、濕哩底鬼王、執刀恐怖形。同疏五云、次於西南隅畫泥哩底鬼王、執刀作可怖畏形。是護方羅刹王云云。軌曰、羅刹主眞言、左手空、捻地水甲、火風並竪。

〇 食也。是堅義。羅是垢膀有點是 菩提亦是能食也。噉也。阿聲卽是 行也。吃縈是履空也 法界三昧 主也 仕也。指其令彼歡喜滿衆願也 已上和鏡 阿抄云、演密抄云、羅刹此云破壞云云。此法爲疫病祈禱之云云

形像、調定圖云、大赤肉色、右手執劍、左手結劍印、向外。身著甲冑也。天冠前本半跏坐。後本立、左是也云云

道場觀、樓閣中有荷葉座、座上有字。變成劍形。劍形變成羅刹天、乘白師子、身著甲冑、右手持刀令竪、左手大指押中少二指、赤肉色。二天女侍左右。二羅刹鬼持三股戟。已上伽軌文鈔 已上阿抄分也

又或記曰、泥哩者此梵語也。此云羅刹。羅刹者凡鬼名也。今彼鬼之中主。故云羅刹

主。是有財釋也。此尊是居西南角守護如來之行證者也。五行中金。[梵字]此字萬法名字自在故以[梵字]爲種。劍者證菩提智。赤色西方像秋。草木皆紅赤色也。但西南夏終秋之始故赤而非紅。右劍智。左刀印定故。行狀之知兼行證尊故左右示其相。著甲冑事折伏義也。又或抄云羅剎食人屍鬼也。又有瞰精鬼。云人心中有七滴甜水和養精神。鬼瞰一滴令人頭痛。三滴悶絕。七滴盡卽死。此天作行也云々 顯敎書籍中。委記

羅剎天眷屬二人

祕藏記曰。羅剎天眷屬二人持劍矣 此羅剎主。肉左持器義如前。其下一人有。此羅剎斯肉色右持劍。立左膝。[梵字]種子二人同之。義如前。本誓同故種子亦同也。軌曰和鏡羅剎斯眞言曰。疏十云。次羅剎眞言卽用彼方言爲眞言也。吃藍二合心也計履種子三字也乃中有迦二羅。卽是能食一切業垢二釋字三昧也。重洗者重淨也[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

羅剎天女二人

祕藏記曰。羅剎天女二人。肉色持器物矣 又梵漢和鏡云。軌曰。羅剎衆眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]已上 持器物者守護義也已上羅剎天眷屬衆本誓持物同也

大自在天

祕藏記曰。大自在天。紫色持鉾。乘黑水牛。矣又或記云。印相定空。押地甲。三指各開直豎如三股戟。乘黃牛矣 又和鏡曰。軌曰。麼醯首羅天王眞言曰。二羽外相叉。左押右以右。直豎地風空。空成招。供養本天及一切賢聖。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]普門品疏曰。大自在天者色界頂摩醯首羅也。樓炭稱阿迦尼吒天。華嚴曰色究竟。釋論云。騎白牛而有八臂三目。是諸天之將已上

問。何故得名乎。答。此天於三界得大自在天故云爾乘牛者牛愚癡闇鈍心持故。爲除此所迷乘之故。又說云。牛大力自在故自在天乘之歟。如云今法花之大白牛車云々 [梵字]爲種事離塵垢意也。八臂八方。獨意也。三目三諦標幟。今密教意三密能德具義也。又[梵字]智火也。以此火損滅惡法生善法義歟。三戟者摧破三惡獲得三菩提義也

烏摩妃

祕藏記曰。烏摩妃。白肉色。乘赤羊。左手持三戟。右手持蓮華矣 又或抄云。問。其得名云何。答。烏摩妃梵語也。此云食。是摩醯首羅天后妃也。彼天左足踏烏摩妃。是表貪也。[梵字]烏爲種事名初字歟。其例多之。此妃煩惱厚重以譬喩知之云義歟。此尊降三世之踏足下。降所知障所表記見云々 乘赤羊事。摩醯首羅既乘白牛得大自在力。故妃乘羊顯其微力而已

梵天女

祕藏記曰。梵天女。白肉色。持開華矣 或記云。問。何故得此名乎。答。前梵天王女故。問。種子云何。答。前梵天之種子同焉

帝釋女

祕藏記云。帝釋女。白肉色。持蓮華矣 又或記云。其得名如何。答。此尊釋天帝故云帝釋女。[梵字]爲種子事彼天地居天中最上喜見城勝妙之樂受。無憂悔塵垢故。[梵字]點塵垢化生萬法故。譬如玉有垢穢無光除垢穢瑩光現萬寶化生如是。肉色蓮花等如前記准知

鳩摩利

祕藏記曰。鳩摩利。肉色持鉾矣 又或記曰。問。得名云何。答。此名梵名也。或云憍摩利。此鬼衆也。[梵字]爲種子事於衆生作業正直善惡故用此字也。肉色鉾等前准知

遮文荼

祕藏記曰。遮文荼猪頭持盤。赤黑色文又或記曰。三形髑髏。印相右手持器矣 和鏡云。軌曰。遮文荼眞言曰。亦名伏魔印。改用此印。定手仰劫波羅置曰。經曰。仰其定手如持劫鉢羅相。是遮文荼印。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]已上 胎諸會之遮文荼印。定手叙五指仰掌稍屈當口如吸人血。慧拳置腰矣 此鬼類也。以髑髏爲三形事彈前罪業。外道之時放入頭。故此尊印如吸人血云也。赤色忿怒義也。持器者入髑髏器物也。[梵字]爲種子者衆生六趣遷變義也

摩拏赦

祕藏記云。摩拏赦。肉色。左手下垂。右手仰掌矣 又記云。問。得名云何。答。梵語也。此天

鬼類屬也。[梵字]爲種子事。衆生依慢必墮惡趣。博此吾我爲如來之眞我本誓故。印相左手下化衆生。右手上求菩提之標幟也而已

男天

祕藏記曰。男天肉色。左手仰。右手施無畏矣又或記云。此諸方之人衆也。[梵字]字爲種子事。人是六道之中交苦樂。必隨如來教法顯諦理故。右手無畏授五智教法義也。仰左手安胸事。此行足義。依教必有行故已上

女天

祕藏記云。女天。白肉色。合掌矣又或抄云。男女如次人慧定也。如先可心得。[梵字]種子人者必依如來言語之教法故用[梵字]字也。加[梵字]事教法約人必有三根。借法花例法(上根)譬(中根)因縁(下根)此三根之中譬說中根而兼上下故用譬點也

土曜

祕藏記云。土曜。仙人形持杖矣或記云。七曜中廉貞星也。守護辰巳年人。九曜時名鎭星。居中故。地載萬物諸法能生云鎭星。鎭星者鎭護之義也。[梵字]又[梵字]地所生依報皆被移遷流故。此尊仙人形懸杖杖土也。老人依地助行步行地意也

月曜

祕藏記云。月曜。肉色持半月形。上有兎形矣七曜之內月曜也。七曜之時巨文星。九曜之時名大陰。水精也。水精在天降精潤生地萬物。[梵字]爲種子事。月有虧盈遷變義也。若又如如如如[梵字]字。釋云。衆水非一非多故也。釋。此如如義顯。持半月形者。月有半滿。半因滿果也。此尊因位不至果事。表也。有兎形事。西陽雜想曰。月中有兎與蟾蜍已上又張衡靈憲曰。月者陰精之宗。積而成獸象兎矣此事林廣記之說也矣又或外書云。兎至三歲以露爲食矣愛以知以水精云乳食而已

秤宮神

祕藏記云。秤宮神。仙人形矣或抄云。其得名云何。答。所持物爲名。五行中金也。秤者以金爲義。此尊本誓一切衆生作業分齊有輕重。爲令知之以秤爲名也。十二神中酉。酉者金故。(十二月中三月大白星)或八月。[梵字]爲知迷本性。用秤也。故以本性寂爲種

弓宮神

祕藏記曰。弓宮神持弓箭矣又抄云。五行中主木。十二神中未。十二月中五月歲星或十二月

問。得名如何。答。持弓箭故。衆生迷定慧二法沈沒苦海。爲救之持弓箭。卽此爲名。弓箭定慧二法也。[梵字]定慧二法遍法界故用此[梵字]三形等如前

蝎宮神

祕藏記云。蝎宮神似蠏文或抄云。赤黑蟲形似蠏有長頭也矣五行中火。十二神中。十二月中四月熒惑星也。[梵字]蟲類者一生間形變異者也。故遷變沈沒爲種子而已

寂母天

七集云。[梵字]三形星。肉色矣七曜中廉貞。五行中土也。土諸法之母也。故以本性寂[梵字]爲種。土是本性離垢也。以下西方七宿也。事林廣記云。西宮咸池奎(木)婁(金)胃(土)昴(日)畢(月)觜(火)參(水)(已上西方七宿也。大集攝受品同之)雖然今此書如古記載之。若如事林此尊可當歟。然共古記寂母女宿記

大光天

[梵字]爲種子。三形星尊。肉色文此天屬武曲星。是心宿也。五行中主木。或火大光義明白也。大體大能領義也。光照自性。[梵字]光分諸法差異故吾我義顯

對生天

七集云。[梵字]三星。肉色文此天七曜中屬武曲星。五行中主木。或火也

問。何故得名乎。答。木東生也。此天西。住故云對生。[梵字]空不生生萬法。故生義自成。二十八宿中牛宿矣

杏

杏(胡梗切カラモモ、果名。玉云)

或抄云。[梵字]三形星。肉色。七曜中屬武曲星。五行中木(或火)

問。何故爲名乎。答。此星主木故。木中杏生珍菓故出之歟。[梵字]如前可料簡。二十八宿中箕宿也

辰天

或抄云。[梵字](七集)[梵字](妙抄)三形星。肉色。主武曲星。五行中木

問。何故爲名哉。答。辰者東也。木也。二十八

宿中尾宿也。種子木種類多爲分萬木差
品。吾我品云。吾我歟

尊天

或抄云。[梵字]集七 [梵字]妙抄 三 同 尊 同 闍破軍星主
金
問。得名云何。答。金不壞爲義。是練薰習之
義。二共尊義。或說云。此牛宿也。此惡星故
無得其日。但每日午時。此牛宿當云曆法
習也。種子金七寶最初故用生[梵字]字歟

執天 又或本七曜衆記

或抄云。[梵字]集七 [梵字]妙抄 [梵字]秘藏記 三形尊形同上。
闍破軍星金。二十八宿中女宿。女是貪欲
多故云執天。愛執義歟 已上西方七宿畢

水天眷屬

或記曰。[梵字]三形[梵字]古戟。肉色。左右手取三
古戟。種子[梵字]此水大種子也。故用之。[梵字]此
天不相應歟

水天

大日經曰。縛嚕拏龍王。羂索以爲印矣疏
曰。縛嚕拏是西方護方龍王。持羂索爲印
也 已上 軌 和鏡 云。水天執羂索 乃至 眞言曰。大海
中龍王諸龍王同用此眞言。左作大海。大
龍王一切智水大法雨而得自在名爲王。
阿字本不生無有此岸彼岸名大智慧海
自在龍王住中。[梵字]○[梵字][梵字] 種子 [梵字] 水 [梵字][梵字] 其也
[梵字] 助聲也 [梵字][梵字] 已上和鏡 阿娑縛抄云。菩提場經
略釋云。水天者應西方龍目天王。此天統
攝諸龍王衆故名水天 云云 或人 行雲大夫 問
江師云。龍王水天別物也 云云 江師答云。
一人知也。義釋云。水天云大海中龍也。水
法門自在也 文 故知一人也 云云 彼僧附
口 云云 請雨經同聞衆中云。縛嚕那龍王
云云 先蹤梨本座主禱所雨修之靈驗掲焉。其後世界仰信之云云集經燒薰陀香 大師答。
遍仁云。支度常供定也。可被用沈水香。水
義歟
形像。瑜伽護摩軌云。住於水牛乘龜。淺綠
色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍
四天女持妙花 文 大師答遍仁云。急切御
祈三時宜歟 云云 火急祈禱也。三時若六
時發念力殊致信心可修。天下旱魃付總
別上下人民大怪也。仍朝庭尤被重此法。
若東寺必蒙勸賞。我賞不可然云。不至信
心不顯靈驗歟。不思身背朝威付冥顯恐
尤多歟。努力努力

四 和修	五 德娑	六 阿那
三 娑伽		七 摩耶
二 跋難	一 難陀	八 優鉢

禾云。圖之爲恐 云云 此次圖二有之略
之
道場觀。地結上金剛墻內有大海。水中有
七寶之樓閣。閣中有荷葉坐。坐上有[梵字]字。
字變成龍索[梵字]龍索變成水天。根本印。
內縛二風立圓柱名索印。唵阿播 疏云。補甘反。水也
鉢多 疏云。是主義也 [梵字] 疏云。是耶聲以於水中而得自在故名水主 莎賀 有歸命
是胎印明也。常師用之。正念誦水天 唵烏馱迦
提婆 莎賀 諸龍 銘伽捨個曳莎賀 本法云。每至夜燃一百
二十盞燈 六油器六十只。油一石二斗六升。燈心千二百六十把 七箇日料。
三時定。其外支度略之不嗜。如餘法。中院
釋師子觀音虛空藏前左右後。無能勝并
妃第二院嚩嚕拏并后八大龍王。其名如
法華經。第三院以方天西方嚩嚕拏本位
安地印 問。若別壇如持誦不同云。皆龍
衆。何故中院安釋師子誦法花哉。答。釋迦
是一代教主也。我黨本師也。修如此大法
之時不及自力。故請供久遠實成祈請加
護。是則護衛意。法花又是我黨持經也。如
云謂彼有功。眞言般若經在龍神八部擁
護。天魔波旬不近。其修法必成就 云云 既
名佛說護國般若。故除天下旱災王民愁
歎之故也 問。何第二重如釋迦位彼龍
衆不安之哉。答。此八龍王釋迦生身眷屬
也。常在靈山開說法華香身也。仍殊至心
諸供。旣云隨意何有此聞間哉 云云 功德
集經云。誦呪 示云。馱烏馱烏 滿足一千八十反祈
雨先得。若入水中作此印法覆水如地矣
華嚴經云。能令見者所願不虛。婆樓那天
矣疏云。婆樓那者卽水天。此天能滿衆生
願 文 無量義經云。龍子始生七日卽能興
雲亦能降雨矣 已上 阿娑縛抄分皆書之了。西門之南方已上了。

西守門天四軀 先龍王二人

難陀跋難陀二龍兄弟也。委如前書。三形
持物同也。但種子異也。難陀[梵字]字也。是[梵字]
水也。跋難[梵字]也。應用難思不可比類。故以

譬喩爲種。[梵字]字加[梵字]點亦爾

對面護二軀

或抄云。對面護[梵字]集七肉色。印相。左手持劍。名相向守護故云對面護。從不生生故以[梵字]字爲種。凡門者以能通爲義。向內守內證不生心地。向外守外用惡賊不生。肉色劍索如前　問。此門四門隨一也。何異餘門門中央四尊中置華瓶乎。答。義多種也。先一義意西門菩提之方故。如來智水瓶入顯現。同出華事因位修行不空。不動其體。西方菩提臺顯義歟。止觀云。若約五行西方主金。是決斷義。若約四諦東集南苦。西道北滅矣四相中異相。四季中秋也。春華秋葉實取。仍蓮華因果同事德顯也。此故華瓶置也。又補闕位瓶有之。彼委書載。胎意置闕位瓶。金意闕位置三貼

毘樓博叉天

梵漢和鏡抄云。軌曰。廣目天王。西門內左右乃至廣天龍衆龍王妃眷屬乃至廣目天王眞言曰。二拳而背交合空。押火輪甲。風交如索。左執刀。右手把赤索文

子嶋曰。自下第三明西方部也。於中分二。初正西後西北。此即初也。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字] 句義曰。醜目也。[梵字]色。[梵字]廣[梵字]醜也[梵字]字 門即[梵字]也[梵字]日也又[梵字]廣也。故云廣目 [梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字] 龍王也。云龍 [梵字][梵字][梵字] 已上和鏡 法華文句二云。西毘留博叉。此云非好報。亦云惡眼。亦云雜語。居白銀山。領二鬼。毒龍毗舍闍矣

孔雀經上云。惡目文

道場觀阿抄須彌半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有[梵字]字。字變成三貼戟。戟變成毘樓博叉天王。赤色。著甲冑。右手持三貼戟。左手安股上或有押腰眷屬圍遶云云 已上阿抄 又或記曰。此天西門統領天也。本地彌陀也。彌陀是五根高臨不謬邪正。故今垂迹主其智眼云。廣日。又善善斷惡故非好報云惡目。[梵字]爲種事軌文[梵字]廣也云へり赤色西方色。著甲冑帝釋外臣如武將。釋其外如前

水天

祕藏記云。水天肉色。左手取索。九頭龍首在之矣或抄云。種[梵字]集七三形索。肉色。印相。右手索首有七頭龍矣

問。何故得名耶。答。水天名如前　問。何於此方二水天有之耶。答。廣日天下出軌文西門內左右乃至廣天龍衆龍王妃眷屬矣西門左右水天龍衆置事軌文分明也。但是七曜中水曜現圖抄記十二天中水天。重非出索是蛇也。但九頭龍形者尊本頭加八龍頭歟。梵漢和鏡云。軌曰。諸龍眞言曰前是龍王。此是諸龍通用。此眞言龍瞰食雲障萬像明現。大虛廓然。又起無盡雲普雨法雨。或用索印右手矣疏十曰。次諸龍眞言。前是龍王。此是一切諸龍是通用也。迷迦雲也扇儞契也瞰曳。此譯爲瞰雲也。雲是黑暗。即諸衆生垢障。能瞰諸障而得自在。故以爲名也。以初迷字爲體即我義也。無我也。[梵字]○[梵字] 如恒 [梵字] 種子 [梵字] 雲也 [梵字][梵字] 喫瞰 [梵字][梵字][梵字] 已上和鏡

水天妃

祕藏記曰。水天妃。白黄色。持同首矣或記云。[梵字]集七三肉印。右手持索。首有九頭龍。前書諸龍印眞言尊形也

水天妃眷屬

祕藏記云。水天妃眷屬。肉色。持索。首同。或記曰。[梵字]集七三肉索九頭龍皆同前

那羅延天

祕藏記曰。那羅延天。三面靑黄色。右手持輪乘迦樓羅鳥矣和鏡云。軌曰。那羅延天眞言曰。疏十曰。次毘紐天有衆多別名。即是那羅延天別名也。是佛化身三昧同前。毗瑟紐合二聲 即本名以作眞言也 以第一字爲種子。毘是空義。瑟紐是進義生義。乘空而進所謂此天乘迦樓羅鳥而行空中也。私謂。釋迦於五部佛中乘迦樓羅坐。即是虛空進行之義也。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 已上 又或記云。那羅延者梵號。此云大力。主如來化他力用故云大力。三面者左白右黑中青。於衆生有善惡之二業。黑白二業共自愚癡起。故現猪頭形。中面是和彼黑白成佛因意也。乘金翅鳥。是表大力自在義

那羅延妃

祕藏記曰。那羅延妃。肉色。持華。又云毘紐女天矣又或記云。那羅延妃種子[梵字]集七三形荷葉盛華肉色

問。何故得名乎。答。同與那羅延天。種子本誓全以同也。華供那羅延天心

辨財天

秘藏記曰。辨財天。白肉色。彈琵琶。矣阿娑
嚩抄云。辨財天。梵[梵字][梵字][梵字][梵字]亦云妙音樂
天四釋亦美音天嚴品昔通亦大辨天七釋義釋七
云。是諸天中歌詠美音者也〇非乾闥婆
也云々。先縱昔內論議之時。梵那御祈明
請供奉被修此法云々
形像。最勝王經七云。現爲閻羅之長姉。常
著青色野蠶衣。好醜容儀皆具有眼目能
令見者怖。或執三戟頭四髻。左右恒持日
月旗〇或現婆蘇大天妹〇權現牧牛歡
喜母文野蠶衣秋野色色莊體歟。常形像
如此彩色也云々。禾云。野蠶野マユ也。野
マユニテ作衣歟。調定圖云。肉色引琵琶
左膝立也文
釋屬義釋第四云。妙音樂天或云辨財天。
次北斗拜向其妃文禾云。如最勝王經者
女天也。今文有妃。是男天歟。大隨求經不空
上云。大辨財天女文不空羂索經十五云。
辨財天女文
道場觀。於殿內壇上有荷葉座。座上有[梵字]
或[梵字]字。字變成琵琶形。形變成
辨財天女。首戴寶冠等云々
功能。最勝王經大辨財天女品云。若有法
師。說是金光明最勝王經者。我常益其智
慧。具足莊嚴言說之辨文又云。聰明勇進
辨財天人天供養悉應受。名聞世間遍充
滿。能與一切衆生願。依高山頂勝住處。葺
茅爲室在中居。恒結衆草以爲衣。在處常
翹於一足文又云。若人欲得最上智。應當

一心持此法。增長福智諸功德。必定成就
勿生疑。若求財者得多財。若求名稱者獲
名稱。求出離者得解脫。必定成就勿生疑
文同八云。若欲得辨財天哀愍加護於現
世中得無礙辯聰明大智巧妙言詞博綜
奇才。論議文飾隨意成就無凝滯者文大
佛頂別行法云。若人供養此天。令人利口
辨財多智慧文根本印口授胎印明用之云々
定五輪劍印横置心上。如琵琶。慧空與風
相捻。三指直竪。常定掌如摩琴之勢。[梵字]執青
云種[梵字][梵字]即美音色也文蘇囉娑嚩二合帶曳二合娑
婆賀有命歸辨財天爲炎魔天王姉事見最勝
王經云々。阿抄中炎魔天眷屬內有之已上
阿抄梵漢和鏡抄云。軌曰。妙音天眞言曰。即
攝乾闥婆類。左仰安臍下。如琵琶右散風
空相捻運動淨法身。深入清淨妙法音演
出解脫聲。言詞柔美悅衆心。隨順說法度
有情。子嶋日次妙音天亦名辨財天文疏
日。次美音天是諸天纈詠美者。乾闥婆稍
異。彼是奏樂者也。薩羅薩伐底曳即美音之名也
以薩字爲體。是堅義。若有堅住即有生住
異滅之相。入阿字本來無堅則無成壞故
也。餘字皆爲釋此。私謂以此妙音悅可衆
生。言辭柔軟悅可衆心令得歡喜者說無
堅。令知無常驗得如來堅固之法也。[梵字]〇
[梵字]如常[梵字]種子[梵字][梵字][梵字]即美音名也[梵字][梵字]已上和鏡又或
記云。宇賀者梵號也。辨財者此天西方彌
陀說法斷疑尊垂迹故說法辨財智顯也。
妙音之義前聞妓樂之義顯教書在

鳩摩羅天

秘藏記云。鳩摩羅天。六面童子形。黃色持
劍。乘孔雀鳥矣或記云。鳩摩羅梵號也。童
子者漢名也。是皆大天衆二十五類衆也。
[梵字]此天主如來之轉法輪召衆機故聞機
說法作三密作業。顯諦理故[梵字]加作業。六
面六道所表童子作業無怖畏之義也。孔
雀鳥之義前委記云々

月天子

秘藏記曰。月天子白肉色。杖上有半月形。
乘三鵝矣大日經疏云。西門之南與日天
相對應置月天。乘白鵝車。爲和鏡曰。軌曰。
月天子眞言曰。瑜伽圓滿淨圓實體性遍
清淨普照於世間。能除極熱惱。施清淨法
樂甘露。十六分十五施有情一分還生謂
生滅無生淨月喩三昧。疏十日次月天子
眞言戰達羅不死也即月名初字爲體以若不死者則
亦不生。不生不死者是名甘露。世人以月
能除熱煩惱同於甘露。故以爲名。一切
甘露之味無過淨月三昧也。[梵字]〇[梵字][梵字]種子
[梵字]不死[梵字][梵字][梵字]已上和鏡初學記云。日月天使也。
水之精氣爲月。又云。月者金之精也矣是
迴四天下月也。七曜之中月曜前出。乘三
鵝者飛行自在義也

月天妃

秘藏記曰。月天妃。白肉色。持青蓮華矣肉
青蓮如前才覺

鼓天

秘藏記云。摩法鼓有形矣法鼓者主如來

說法音聲[梵字] 言說也

歌天

祕藏記曰。歌天吹笛矣 釋名曰。人聲曰歌。歌者柯也。以聲吟詠上下如草木有柯葉。言歌聲如柯葉也文 笛大平御覽云。黃帝令伶倫伐竹于昆溪斬而作笛。吹之作鳳鳴矣。[梵字]竹筒五韻律呂有事依人之本性之息風故也。[梵字]點者自在之義也。風俗通云。漢武帝時丘仲所作長尺四寸七孔。京房曰丘仲工其事不言所造文

歌天女

祕藏記云。歌天女同前文 種子三形同前。但鏡鈸。持云事。鏡甫曰。通典云。鐃如鈴而無舌有柄。搖之以止鼓。漢鼓吹曲有鐃歌。釋名云。鐃聲鐃鐃也文 銅鈸甫云長安人呼露盤爲銅鈸文 通典云或人云謂齊穆王索造之文

樂天

祕藏記曰。樂天箜篥矣 [梵字]言音意賦三形等如前。箜篥者事林廣記曰。天纂文云。乃羌胡之樂器也矣

樂天妃

祕藏記曰樂天妃同前矣 種子三形等皆同也云々

風天妃

祕藏記云。風天妃肉色矣 [梵字]言音以息風爲體。故爲種子。三形者旱也。遊步虛空表旋轉自在之德也

風天童

祕藏記云。風天童子。白肉色。持風天幢矣 風天幢者幡幢風飄搖。依之諸天成影向。所表也。童子形者應法師云。七八歲已上乃至未娶者之總名也。釋名曰。十五曰童。故禮有陽童文 又或記云。風天供給意也。隱老貌成童形之意也

以上西方四十八尊悉記畢

北方 自乾之角始之至于艮之角 別五十二尊

風天

祕藏記曰。風天赤黑色持幢幡。右手持杖。上半月形。左手安腰矣 和鏡云。軌曰。風天眞言曰。以縛引入阿字本來無縛眞解脫無言三昧畢竟空。空中旋轉無有礙。迷情堅執盡無餘。往返神通速利於有情。疏五日最西北隅僧護方風天眷屬。[梵字]種子[梵字] 名爲眞言[梵字]上已 阿抄曰。瑜伽護摩軌云。風天雲中乘[梵字]著甲冑。左手托胯。右手執獨古頭創。創有緋幡。二天女侍并夜叉衆文 道場觀。樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。字變成風天。雲中乘雲著甲冑○如前 義釋七云。[梵字]引野吠即是風之正音。以[梵字]字爲眞言體○是一種風天乘也○亦是畢竟空義。言此解脫風於畢竟空中旋轉無礙。是故往變神通速能普度群生也文 或記薄草云。供養軌云。風天喜時有二利益。一者人身輕安衆動隨心意。二者器界安穩無有傾動。而隨世間有冷風和不損情非情等。此天嗔時亦有二損。一者一身及音而不隨意。二者大風吹滿散破世間。或不吹風草木不順時也上已

風天眷屬二人

祕藏記曰風天眷屬二人矣 又或記云。[梵字]肉印相等如前 問。何故兩所出此眷屬乎。答。此風天西北角居故。兼兩方此二人北方置也

光音天

祕藏記曰。光音天白肉色持花矣 或記曰。問。何故得名乎。答。色界三天有。小光無量光極光天也。今光音者極光天也。極光者光至極也。光明遍照自在故也。此極光天舊譯云光音天也。此天以光爲言。口光明出也。阿含云。口出光明。名光音天矣 俱舍記見。肉色持花等料簡准前。[梵字]字爲種子。自口出光即阿字也。大日經云。炳現阿字素光色文

光音天眷屬二人

祕藏記云。光音天眷屬二人。共同持花矣 如前

大光音天

祕藏記云。大光音天白肉色持花文

問。何故名爾乎。答。此天如前內含無量光故曰爾。又或記曰。此天色界第二禪定生喜樂地也。此色界定地定生諸喜樂。故行字易解。三形蓮華定也。是有開合。合入定。開出定。其義亦易了 問。云何此方舉色界第二禪之二天。攝上下九地乎。答。初禪者離欲界喜樂地故色界定未定也。第三

禪離喜樂地故定上妙樂。第四禪捨受地故定慧何不取之。今此色界四禪中定地非遍在第二禪。此故舉第二禪天攝色十八梵也文

大光音天眷屬二人

祕藏記云。大光音天眷屬二人。持開華文名稱持物如前

兜率天

祕藏記曰。兜率天。白肉色矣或記曰持弓箭文

問。何故得其名乎。答。梵語也。是欲界第四天也。具云兜率陀。此云知足。又云妙足。新云覩史陀。於五欲知止足故。彼內院劫末三災不至。無生老病死憂處也。只是聖衆群集道場也。大樂自在之砌也。當來導師彌勒之所居也。種子如如智。以爲其體。夜摩已下散地之爭論息之。故加[梵字]歟。持弓箭未審

兜率天眷屬

祕藏記云。兜率天眷屬二人。持鮮花文三形得名持物同前

他化自在天

祕藏記云。他化自在天。肉色持弓箭文此天欲界最頂故勝義易解。持弓箭者。或記云。欲界是以婬爲樂。此天互相視成婬。故以箭如射物。弓定。彼天如女。箭慧。彼天如男。義易了

他化自在天眷屬二人

祕藏記云。同天眷屬二人。持鮮花文鮮華因位義如前

持鬘天

祕藏記曰。持鬘天。白肉色。持華矣或記云。得名未詳。但一義意樂變化天歟。鬘是此天莊嚴也。能ヽ可尋之。[梵字]爲種事莊嚴殊妙之故。吾我義自成。鬘料簡如前

同眷屬二人

祕藏記曰。同眷屬二人。持開花矣花因也。因具萬行故。果亦爾

成就明王仙衆

祕藏記曰。成就明王仙衆。肉色。兩手各舒風當胸矣是諸法仙衆也。成就者吉祥義也。[梵字]諸法仙人顯諦理。佛法根本達故[梵字]加也。仙人長壽爲德。風命也。息風。舒意以風當胸歟

同眷屬二人

祕藏記曰。同眷屬二人。一人持華。一人首上有蛇矣花如上。蛇是有應龍德。故此延壽之義也

摩睺羅伽衆

祕藏記曰。摩睺羅伽衆。肉色。吹笛文和鏡云。軌曰。摩睺羅伽眞言曰。名摩護羅識。大日經十云。次摩睺羅亦種子字。隨取其中。蘗去來羅也垢藍生相也也諍蘗縛囉垢藍生相[梵字]〇[梵字]已上法華疏曰。摩睺羅伽者。什法師云。是地龍也。肇法師云。是腹行大蟒也文名疏云。世間廟神受人酒肉。悉入蟒腹中。毀戒邪諂嗔恚多布施少。貪嗜酒肉。戒緩墮鬼神。嗔蟲多入其身唼食其身。亦云莫呼落迦也文此八部衆隨一也。列法華同聞衆故今此曼荼羅來外院也。[梵字]摩垢義易解。又祕藏記[梵字]也。名疏文嗔蟲多入其身吾我義闕

同眷屬二人

祕藏記曰。同眷屬二人文種三等皆同前

音樂天

祕藏記曰。樂天。白肉色文或記云。[梵字]祕藏[梵字]

集七 問。得名云何。義云。文明。是八部衆中緊那羅衆也。法花疏云。天帝法樂神也。佛說法時與諸天來奏樂。故兩手擊鼓形。出。又一說兵鼓云ヽ修羅與帝釋戰時兵鼓歟

同眷屬二人

現圖曰。音樂衆二人。種子三形本誓與彼同云ヽ

歌天

祕藏記曰。歌天吹笛矣名稱持笛之義如記前

舞形衆

祕藏記曰。舞形衆舞形有矣此四緊那羅衆內歟

樂天

祕藏記曰。樂天[梵字]三同矣此前之與音樂天同也

明王女

或記曰。[梵字]三舞形。尊肉　問。何故得名乎。答。舞必依管絃。管慧。絃定。舞不二也。故云明王。[梵字]言音義歟

帝釋天

祕藏記曰。帝釋天。黃色。左手持一胡跋折羅。居妙高山之頂文 帖決云。問。台現圖曼荼羅何故有二帝釋乎。答。三說。一云。北是三十三天受妙樂之身也。東是鬪戰之時形也。故東門之帝釋以之爲護方神也。一云。此是他方帝釋也。東方此界帝釋也。一云。有所表云々 未詳凡此曼荼羅是隨宜所圖也。不可爲定量也 已上阿抄引帖決闍之

帝釋天眷屬

祕藏記云。同眷屬一人。黃色。左手持獨股文 或記云。化三十三天故以一實成化意也。帝釋天東帝釋著甲冑忿怒形。此帝釋住善見城尊也。眷屬與帝釋同也 已上北門之西方了

北守門天四軀

先龍王二人

祕藏記曰。二龍王。難陀持劍。烏波難陀龍王持劍文 帖決云。於最外南北門上安其物可見之矣 南門處委記

倶肥羅二人

祕藏記曰。倶肥羅天持劍矣 問。何故得名乎。答。此梵名相向守護也。此如來北門主衆作業。故彼[梵字]作業爲種種持劍惡黨防禦之用也

次倶毘羅女。[梵字]爲種。爲離煩惱塵垢持劍守護之云々 是北方涅槃門也。故一切煩惱除却安住佛之內證義也 門內四人了

毘沙門天

阿抄云。毘沙門此云種々聞。亦云多聞。居水精山云々 帖決云。十二神將金毘羅與毘沙門一也。故自子方起歟。一字經二云。畫護世四王。東方持國乃至北方倶尾羅天。此文美也。禾云。般若十六善神。十二神加四天王。若金毘羅與多聞同十六善神中兩所出之歟。如何。又不空羂索第十五云。四天王焰魔王水天倶摩羅天文 是各別出之歟。爲福德又爲守護修此法。私云。常師存生間爲年始所作自朔日七日必修之 初夜一時 其所用 禾云行中說之 決

形像。般若斫揭羅軌曰。須畫像○請匠○亦莫論手功多少。一丈五尺畫天王身。著七寶金剛莊嚴甲冑。其左手執三戟。右手托腰矣 敎馬守尊即此像也 凡尊形異說不同也。常坐夜叉羅刹二鬼上。捧寶塔持鉾。或金色或青黑或白等云々 以二鬼爲座事攝領夜叉羅刹也。謂夜叉須臾走迴四天下。爲一切衆生行惡事。羅刹食人鬼。云食一切人。故降伏之。善夜叉羅刹以爲眷屬也云々 四天王各領二部鬼云々 不云飛行云夜叉地行名羅刹 法 蘭盆疏記云 元照 夜叉此云輕捷。羅刹此云可畏矣 帶食 帖決云。毘沙門前帶形造物云河伯。而河伯神形歟。又胎藏門桁叉是河伯面也。畫匠云カハヌ文

兜拔毘沙門事 兜拔名字雖問師無詳答而問見玉篇自然得意。兜字疏云首鎧云也。是即似鉢甲歟。著之故爲名歟云々 爲兜拔國王所現相也。彼兜拔經新渡經也。可見之。世人弓箭ハケテ引タルヲ云兜拔毘沙門也云々

次眷屬之事。攝大軌云。北門多聞天左右八兄弟母及祖母等。吉祥功德天萬勝獨勇健男女眷屬等文 吉祥天女 舊云功德天 此天女爲多聞所屬事見經軌等。儀爲后事未分明。可撿之。雙身許也。天新渡大乘毘沙門經卷三兩天初發心旨有之。或人云。四天王本緣功德經爲夫婦事見云々

五太子 見般若軌々 禰試子 毘沙門故練婆文 獨建最勝

那吒 隨軍軌云羅同眞言云子 常見 已上曼荼羅唐院見

八兄弟義。釋四云。於北門西面當置毘沙門王。於其左右置夜叉八大將。一名摩尼跋陀羅譯云寶賢。二名布嚕那跋陀羅譯曰滿賢。三名半只迦舊曰散支。四名娑多祁哩。五名醯摩嚩多。即是住雪山者。六毘灑迦。七名阿吒縛迦。八名半遮羅及何栗底母。吉祥天女。舊譯云功德天女文

二十八使者 般若斫迦羅軌出之 唐院口決云。二十八使者表逆順十二因緣。皆名佛性。呼此使者名。能世間及出世間悉地滿足。始自天王迄至眷屬。皆悉本地高位之尊。隱眞諦德示俗諦形。從淺至深引接方便也文 私二十八使者名雖有之略之

五方藥叉。般若軌云。東方靑帝夜叉身長二丈二尺。口吐靑氣。南赤西白北黑中黃帝身長吐氣如靑帝 抄 修此法時箭刀鏡置事谷說。置四角。法橋置四方。兩圖共相承也。用否在心云々 問。用箭刀鏡意云何。答。不知之。但以六字法私義可爲潤色。付准外法歟云々

音樂事。鐃鈸可用之。凡例妓樂密教行儀
不相應也。安鎭堂塔供養又七佛藥師法
自上古用來也云云。此天王者寶生三身
圓滿果地究竟給。大悲不息居須彌半腹。
利益一切衆生 文
道場觀。坐上有[梵]吠字。字變成寶棒。寶棒
兼福德守護二義。古道場觀寶石火珠（ト云）是
如意寶珠歟。其故粗見般若斫迦羅軌（云云）
根本印（虚合。二地屈入內交。二風屈一寸許 言[梵]室羅摩拏野莎賀[梵]）不是
台印明也。佛頂房用之。仍如此傳來云云
帖決云。毘沙門護摩如常六段修之。本尊
段請供吉祥天炎摩天等諸天皆如之 文
或本尊（吉祥天）諸尊段（四天）世天段（弟八兄）加修
之云云 功能文別行軌曰。南閻浮提五
濁惡世中。或出家比丘僧比丘尼。在家優
婆塞優婆夷等。同在諸法中。我領諸天善
神。於空中擁護是人。若聞我名者知有我
者。我當於是人邊左右。如護眼精如護已
命。令無諸惡者惱亂。若有一切男子女人
以王事我我以王事之。以一切貴勝事我。
我以一切貴勝事之。若以富樂音聲事我。
我以一切富樂音聲事之。若有人能受持
供養我形像。誦陀羅尼及結印。法所有行
用。我於一切隨汝所求。應汝願願令汝滿
足 文 又云。若有於我世尊末法弟子。起惡
心相向者。我自領多兵衆鬼神藥叉乾闥
婆等。摧碎惡人猶如微塵 已上 又云。北方天
王心眞言曰。曩莫引囉怛曩怛羅夜也曩
莫引失戰茶縛日羅幡拏曳引摩訶藥乞

叉細曩鉢哆曳曩莫引阿他哈喃藥窣拏
薩也摩訶羅引惹摩羅鈴怛藍鉢羅尾沙
弭薩嚩薩怛嚩喃底瑟他南怛儞也唵摩
尼嚩馱囉也引莎訶布嚩拏縛馱羅也薩
嚩賀摩拏嚛託也薩嚩賀悉定迦羅也薩
嚩賀吠失羅末拏也薩嚩賀難（上）曩馱也
薩嚩賀。受持我法者。即得富貴安樂男女
端正奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾〇乃
至命終身得所生處。隨汝意願所生不相
違背。若不實者我不名爲護法天王。我必
替汝墮阿鼻地獄 文 毘沙門經云。汝能愍
念爲諸有情能除貧窮。若能每日晝寫時
讀誦此經三反。速獲一切富貴財寶 文 已上
（阿也）和鏡曰。軌曰。多聞處心合雙地入掌交
空竪風側屈（乃至）多聞天王眞言曰（子嶋曰自下第四明）
（北方部也）疏五曰。次於北門當置毘沙門天（如前）
（義釋）功德天女阿闍梨言功德天隨毘沙門
合在北方。若本位亦可置在西方也。凡此
等諸大天神皆是衆所知識世間衆生各
各隨性欲因緣宗奉供養毘盧遮那爲欲
普門攝衆生故遍一切處示同彼身。即以
世間失識之標幟爲出世間祕密之標幟。
猶如帝釋之像安住妙高山王。如來因陀
羅三昧亦復不移此處開出淨菩提心。妙
高山王自餘法門例皆如是不可詳說。但
行者隨彼一一乘中功德成就自當開解
耳。[梵]〇[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]（已上 和鏡）
成就明仙
祕藏記曰。成就明仙。肉色持刀 文

得名如何。答。此天持呪仙也。或云。火聚仙
人呪術成就故云爾。[梵]諸理義聞。持劍者
以明爲劍歟。肉色如常
成就明仙女
祕藏記曰。成就明仙女。白肉色持劍 文 皆
以准前尊
百藥天
或記曰。[梵]（七集 妙抄）三星。尊肉印相
問。得名云何。答。是北方七曜衆也。二十八
宿中胃宿也。七曜中巨門星也。即月精主
水也。水情非情之精也。故云百藥。萬物受
水潤生長故曰百藥也。行是水流行義也。
又[梵]水此主故涅槃本性寂叶也
愛財天
或記云。[梵]（七集 妙抄）[梵]三星。尊肉印相
問。得名如何。答。此妻也。又七曜中貪狼星
也。日精也。又火也。水火共萬法能生水施
潤火施煖。故兩緣合生長草木菓熟故愛
財云。[梵]法界依正共成敬愛生財故云愛
財。名稱叶其義理
北方七曜衆
祕藏記曰。北方七曜衆。皆肉色也 文 此總
名歟。又一尊可有別名歟。諸抄皆如此記。
七宿別名出此尊名未審云云。或抄云。[梵]
（七集 妙抄）
問。得名云何。答。奎宿也。七曜中貪狼星也。
問。何故以奎宿名七曜衆乎。答。婁奎壁室
四宿者共皆貪狼日精也。然此奎宿亘內
火外火。故殊以得七曜名。又此貪狼七曜

中母故。餘六星自此母生故。一宿與七曜之名歟（之任本抄若未詳）[梵]此宿火也。火燒物能有故燒煩惱塵垢義也

賢鈎天

或記曰。賢鈎天。[梵]（集七）[梵]（抄妙）

問。得名如何。答。此壁宿也。七曜之中貪狼星。五行中火也。鈎鈎召義也。賢最妙善義也矣故善鈎召義歟。[梵]善來諸有離義也

百辭天

或鈔曰。百辭天。[梵]（集七）[梵]（抄妙）三星

問。得名云何。答。此室宿貪狼星義同先。百舉數滿。[梵]萬法本性各〻照自性其理寂靜也。[梵]義同先

滿者天

或記云。滿者[梵]三星。尊肉也

問。得名云何。答。此危宿破軍星金精也。一切諸物滿足故有[梵]字爲種子

阿緻彌儞

或記云。阿緻毘儞。[梵]（集七）[梵]（抄妙）三〻尊〻同前

問。得名何。答。此天虛宿破軍也。五行金精也。金必破物能有故云破軍。[梵]無義也。是破意歟（已上北方七宿了。事林廣記說重舉之）

十二眷屬女

或記云。十二眷屬女。（已下北方三宮）[梵]三。右掌仰。尊肉

問。得名如何。答。十二宮中女宮。七曜中巨門星。五行中水。十二神中丑。月中十二月也。或記。雙女宮。記。分明女時北女南陽男也。故雙女宮云。女房以北方云心也。[梵]女作業成義也

螃蠏宮

或記云。螃蠏宮。[梵]

問。得名云何。答。此尊貪狼星（或巨門）大陰位。月中十一月。十二神中子。五行中水也。此宮神以水爲所居。其形如名。彼本誓以行得覺定慧方隨所用行也。是主。如來定慧隨意德也。[梵]定慧作業義明白也

師子宮

或記曰。[梵]三形。尊形日

問。得名云何。答。此尊貪狼星。十二月正月或六月（十二神之中亥。五行之中火）。大陽位。屬日輪。其形者師子走形。師子獸王也。聞彼聞諸獸皆死。故以釋迦說法類師子。聞是滅罪生善意也。[梵]顯諦理事易了（已上北方三宮了）

太伯太白星

或記曰。太伯。[梵]（集七）[梵]（抄妙）三形尊形

問。得名如何。答。九曜中金曜也。金色本白色也。故云太伯星。此主如來白淨之菩提心。[梵]依行離煩惱塵垢事易了。[梵]得菩提妙藥。入本性寂滅涅槃義顯

大戰鬼

或記曰。太戰鬼。[梵]三形〻尊形〻印相

問。何故爲名哉。答。諸部多衆也。是普世明妃也。疏十日。次普世天子諸心眞言。嚧遮嚧（世間也。即是暗冥之義。所謂無明也。此字側皆云〻／有阿聲。即本無生義也。無暗即是明也。阿嚧遮是〻）遮羅也（作也所謂是照義作明也以作明相現此／八部等普現之身而除彼暗便作明作行）[梵]○[梵][梵]也（種子）（問是明也合世／明世間也即是暗）[梵][梵][梵]（聞世間也長故略義）之三形尊形等准先知焉

毘那夜迦

祕藏記曰。毘那耶迦曰。白肉色。左手持蘿蔔矣。又或記曰。毘那耶伽[梵]三形蘿蔔。或鉾。肉色。印相。右手鉾。左手持華文

問。何故爲名乎。答。毘那夜迦名相如金界賢劫十六尊中所談。至彼可顯。種子自胎內至長大成身。行作還流守護長養也

三形鉾者摧破義如先。蘿蔔事如金界所談。彼至可明。歡喜天法委在

摩訶迦羅天（又云大黑天神）

或抄云（阿娑嚩）天竺爲福德尤崇此天云〻

義釋云。大日如來勅自在天降伏吒吉尼之時。化身也。然者可用降伏歟。仍黑色也云〻依自在天勅事不見釋文。但軌大自在天變身文傳教大師殊崇之。山門尤可敬信也云〻圓融房座主每日香華幷美饍一前備儲。別不修供養法。對像被持誦眞言萬遍云〻

形像事。軌曰。五體作五尺。若三尺若二尺五寸亦通之。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子。著袴褰而不垂。令被狩衣。裙短袖細。右手拳收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋色爲鼠毛色。其垂下裎餘臀上。作此居大衆食屋禮供養者堂屋房舍必自然之榮聚集涌出文南海傳曰。西方諸大寺處或於食廚柱側或於天庫門前彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐把金囊。却踞小林。一脚垂地。每持油拭。黑色爲形號曰莫訶哥羅。即大黑神也文。調定圖云。青

黃色有三面六臂右一手執劍横前左一手擬劍又右次手執人髮捉左手執羊兩角捉次左右第三手取象皮張覆背以髑髏蛇等爲瓔珞鐶釧冠飾也文最勝心明王經云摩訶迦羅天大黑也被象皮横把槍一頭穿人頭一頭穿羊云〻用心草云經異記第九云摩訶迦羅以髑髏爲瓔珞人肉爲食人皮爲衣血爲飲牛刀戟及毒蛇傳伏每入火即覆髮而行文檀圖有之片供行用常有之

根本印明閒師文大 金剛合掌唵摩訶迦羅耶莎訶此出攝軌云〻是師傳也此法受此印明爲事胎藏梵語曼荼羅摩訶迦羅天云へり仍梵號加歸命成就句用眞言是天等常事也云〻軌神愷雖有印明今用師傳閒師之者此意歟云〻 示曰右眞言攝大軌摩訶迦羅神眞言出之然者不可引梵語曼荼羅非以意樂加歸命成就則是說彼軌眞言也堅實合掌明同前云〻 次念誦少極百遍大日佛眼慈護大黑等云〻

此天法嘉祥寺神愷記南海傳等明其本像胎記諸本北方天衆雜類羅刹其名不出印明也爲斷後難疑以野客夢事引尋貽之焉功能文軌云此天昔夢中語詞之中曰若吾伽藍安置日日敬供者寺中令住衆多僧每日必養千人之衆乃至人宅亦爾也若人三年專心供者吾必此來供人授與世間富乃至官爵職祿應惟悉與焉文又云吾呪示云唵密止密止舍婆隷多羅揭帝莎呵若人常持念四季大備餚饍酒漿飲食乃至百味以在廻時不知衆多人供吾決定與當文又云來供人者必於此神成父母想於三寶成外護於衆人成父母故也余久聞天竺古風并吾唐朝古風諸寺安此天莫非豐饒文南海傳云古代相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情但至食時厨家每薦香花所有飲食隨列於前曾親常見說大涅槃處般禪那寺每常僧食一百餘春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告厨家曰有期倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多燃香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧乃至禮聖跡飲食供承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其飡所長還如常日咸唱善讚天神之力親行禮拜觀故親黑神見在其前食成大聚問何意報此所由准此雖復先無江南多有置處求者効驗神道非虛文本緣義釋七普通眞言品處云挐吉尼○世間所傳云屬摩訶迦羅口好食人心○毘盧遮那以降三世法門化作大黑神與大威力以灰塗身於曠野中作法悉召挐吉尼而呵責之以汝常殺人故今常食汝○彼等怖畏咸歸命佛文 私云大黑神者是誰哉非今大黑天神歟若是暗夜天亦名黑闇即炎摩后歟挐吉尼炎魔眷屬也黑闇同后也仍現此身呵責彼歟○示云勘胎諸記黑夜南方炎魔衆列之摩訶迦羅在北方加之攝大軌所說摩訶迦羅眞言與諸記所說黑夜眞言異以大黑神雖定黑夜神歟

新譯仁王經云以祭塚閒摩訶迦羅大黑天神文良賁疏曰言塚閒者住處也○大黑天神鬪戰神也若祀彼神增其威德擧事皆勝故擧禮也何以知者三藏引別梵夾孔雀經說烏尸尼國國城之東有林名奢那此云尸林其林縱廣滿一由旬有大黑天神是摩醯首羅變化之身文軌曰大自在天變身也五天竺幷吾朝諸伽藍等所安置也或人云大黑天神者堅牢地天化身也文

四大護院

問青龍之軌十三院具有之現圖曼荼羅十二院四大護院無之若圖之何位可圖之耶答一說者第一第二重中間可圖也是者第一重之可有之也又一說者總而四重可皆有之也焉 問今現圖者略不圖之若攝在之何可攝之乎答四方門相向守護四人充守門天等有之可攝之也大師御釋曰四大護四天王化如來四智也焉

南門名金剛無勝大護

軌曰焰魔方吹欠成無勝結護黑色玄服衣毘俱眉浪文首載髮髻冠光照衆生界手持稽荼印及一切眷屬皆座白蓮華質言各衛印如前已開示

東門名無畏結護

軌曰帝釋方花臺囀字光轉成無畏結護者金色妙白衣面現少忿怒手持於稽荼

北門名壞諸怖結護

軌曰。夜叉博字壞諸怖結護。素衣潔白色。
手持於竭伽
西門名難降大護
軌曰。龍方觀索字。轉成難降伏。色無優花
朱衣現。微咲而觀於衆會。
無能勝
軌曰。門門二守護無能三昧拳翼輪開敷。
智拳心舒風猶如相擬勢。相對舉慧拳狀
如相擊勢（左拳也）不可越守護（亦白色。忿怒形）。作眞言
曰。此二守護威猛熾盛故。知百千日無敢
覩者。常在如來內門。而舉教令。一切魔不
能嬈亂。[梵字]○[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（此是其召印。即是不可越義。難降伏也）
[梵字][梵字][梵字][梵字]（大忿怒也）[梵字][梵字]（種子）[梵字][梵字]（喫也。一切煩惱食）[梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字]（一切如來）[梵字]（教勅）[梵字][梵字]（作也。令行如來教勅也）[梵字][梵字]
（已上和鈔）
相向守護
軌曰。相向守護眞言與難勝相對夾門故
爲名。色准前　子嶋曰。門二守護等。此後
明住四靜慮也。四種靜慮（初二三四）是得定人
入出所由故。名爲門。以二種力資助靜慮。
一思擇力。二修習力。舉此二力。名二守護。
由此力故。於內心住有所堪能。是故靜慮
以二力而爲助伴。（問。二力是法。何喩人耶。答。餘有此例。最勝王經說力度內）
（舉轉輪王主兵臣喩。疏釋其臣爲此二力。豈以法喩於人耶）金剛薩埵心住四
定。忍釋正法修習正行。二種力故現作四
門二守護人。後印舒力密表此義。初印舒
進表勤勇義也。一云。以生空慧與法空慧
爲二守護。與定同轉故名守門也。注云。如
來內門者表定義也。餘文易知之。若淺略

釋於今精舍安置金剛力士二人。蓋斯意
耳。如意支佛本誓斷等也。[梵字]○[梵字][梵字][梵字]（呼名）
[梵字][梵字]（對也）[梵字][梵字]（大也）[梵字]（極也）[梵字][梵字]（大極忿怒也）（忿怒）
[梵字]（種子）[梵字][梵字]（喫食）[梵字][梵字][梵字]（何也）（遠也。不也）[梵字][梵字]（如本誓前）
[梵字][梵字][梵字][梵字]（一切煩惱。念本誓。於一切不忘。如來前本願急速立誓作也）[梵字][梵字]
（已上梵漢和所記之鈔也）
又或抄云。門門二守護有二護。一第一重
持明院門中有之可云也。故撿義釋大曼
荼羅第一重持明院門左相向守護。右不
可越守護也。又持誦不同第二第一重院
西方持明院有二守護云々（取意）但至義釋
二守護云者。常在佛內門受佛勅云。知限
內門云者。第一重門。內門云歟。三點內眷
屬門故云々。二外三重院各四門（一介十門）皆
可有二守護。謂第一重院可有之。謂撿現
圖曼陀羅。文殊院門對面對護有之。是第
二重院也。第三重院西對面護難破天有
之云々。又曰。玄法寺軌文殊院曰。對面護
云々。又外金剛之西門內左右忿怒無能
勝阿毘目佉對云々。又云。傳云。四四十六
門皆可有二守護也。在內門者義釋見之。
二守護者常在內門受佛勅云文是也。又
外三重院有之。如前第二說云々。又對面
護亦名相向守護。亦名相對。亦名阿毘目
佉對云々。對面護門。亦名不可越守護。亦
名無能勝守護。亦名難破天云々。又云。四
大護可在外三重院門。故玄法軌初重院
列之云々。又持誦不同第七第一重四方
安四大護云々。又撿義釋曼荼羅初重院

有之云々。又金剛智外金剛部中列之云々
爰知。既第一重院有之云。又第三重院有
之云。中間院不云顯之者歟。仍外三重院
十二門皆可有之云々。但無內院者內院
離守護義。故無之歟。但有二守護者是守
護門故也。四大護門不限云。普內外護也
云々。又云。開云。息災行人向北方（諸物皆白色。初夜始）
之。延命增益鈎召。同皆行人向東方（諸物皆黃）
（色。晨朝始之）調伏。行人向南方（諸物皆黑色。日中始之也）
敬愛行人向西方（諸物皆赤色。後夜始之）若爾者行者
必可居曼荼羅通門第三重西門歟。答。於
此有多意。一行者必可居通門。但息災敬
愛調伏等修之時。如軌隨法曼荼羅彼方
迴云々。故疏五云。通門向西。若有因緣向
餘方開之云々（同經之文）是此意也云々。又說
云。曼荼羅不迴。只隨法。若北門一々開之
通開行者第三重門居云々。但若南開之
者西門可閉。餘門准可知之云々。疏五曰。
若有因緣向餘方開之。此心歟。又說云。中
臺并第一重第二重等可迴之。第三重院。
外部不可迴之。謂天部方角定故云々。此
說瑜伽護摩爲證。謂彼文云。天位不迴之。
菩薩位迴之云々。先師云。三說中。內外共
迴云說吉也云々
以上十三大院尊位現圖異說等悉以
記爲畢
又胎曼總說
十三大院內諸尊四百十四軀也。於其中
佛部蓮華部內金剛部皆蓮華座。外金剛

部荷葉坐云々。佛菩薩明王天等坐蓮華
者。佛性蓮華證得故也。外部衆不坐蓮華
者。未證得佛性蓮華故也。但梵王坐蓮華
、義有之。此三千界主故顯勝義也。又支
佛坐蓮華者成佛思故。但明王等中或坐
盤石等者隨宜一相也。非本相也

以十三大院攝三部事

中臺院遍知院般若院釋迦院文殊院虛
空藏院蘇悉地院等七院爲佛部。金剛手
院除蓋障院爲金剛部。地藏院觀音院爲
蓮華部也云々。又以諸天院分三部者。東
門左右西門左右爲佛部。南門左右爲金
剛部。北門左右爲蓮華部云々。又四門東
西(佛部二門)南(金部)北(蓮華部)云々

胎曼圖繪異說

問。胎界現圖曼荼羅者隨宜圖繪云へり。
云何。答。阿抄云。普集會曼荼羅金剛壽院
座主以廣院本寫之。依無畏六種曼荼羅
釋圖之。金智授善無畏給本也云々。帖決
曰。台藏三昧形等圖一卷。是法性房贈僧
正大和尙御弟子調定院所造畫也。件院
後住愛宕護山云々。石泉故法橋御傳說
也。但件書之裏所記者是安然和尙御說
也。見胎藏釋迦會不同也。調定院之圖淳
祐君之梵號三形等之圖是相似云々(私云)
(阿抄云。世間云調定圖者只トヽノエサタムル圖云事也云々)、帖決云。師曰。世
流布胎藏曼荼羅謂之現圖曼荼羅。昔無
畏三藏云。經中大曼荼羅佛所密也。顯露
圖之恐違佛旨。若任意圖亦非也。仍別請
給。卽佛空中現此曼荼羅故云現圖。又佛
隨宜現之故亦曰隨宜曼荼羅云々。今此
曼荼羅觀音院(千手十一面)金剛手院(金剛藏王菩薩)
亦地藏院(除蓋障菩薩)安別院事。所安立處狹
故借隣近安之。或又隨宜所圖故也。又曰。(八月九日)(寬信二年)
胎藏曼荼羅除中台之外三重院也。院者
垣也。故中台不云院。中院者初重院也。又
云。第一重院闍中台故也

就當界曼荼羅四種佛土之分別

帖決云。曼荼羅中台三重卽四種佛土也。
中台寂光初重實報二重方便土三重同
居土云々。以文殊爲方便土教主也。卽是
應身如來故也。以文殊眞言爲應身眞言
也。付應身可分二勝應身卽方便土也。劣
應卽同居土主也。是第三重釋迦凡聖同
居也(文)又云。師曰。第三妙吉祥者遍知院
是智門初釋迦院是悲也。智悲二故云第
三云々(帖決已上)

諸菩薩幷諸眷屬可向方

帖決云。三重院諸眷屬菩薩向我我主(如金界也)
又義釋云。觀音院又或唯皆向大日尊。
心王如來心所聖衆故可向大日歟。問。
第一重院東遍知印南金手北蓮手西不
動等也。何故只云三點眷屬院耶。答。西南
方不動等一重院是佛部使者也。更非別
院耳

內院四隅之瓶

問云。胎藏內院四隅之瓶由如何。答。帖決
曰。師曰。此是四智瓶也。故灌頂時於彼瓶
上置四瓶也云々。問。四大菩薩四角之
瓶心何。答。師曰。只是出闕位安之。師傳云。
台界以賢瓶安闕位。金界以三鈷安闕位。
撥曼荼羅降三世會以獨鈷安闕位。自餘
諸尊三鈷也　問。賢瓶之口有羯磨杵形
由云何。師曰。只是莊嚴之具也云々。八(長久四年)
葉角(九月九日)三古無釋之。而義釋云。十六智印加八
葉云々。此歟。未詳

三點眷屬

問。金剛手院是佛左也。爾者可云定。如何
智耶。答。離智定是劣也。今智上建立定也
云々。觀自在卽出假利生智也。卽義釋云。
三點眷屬云々。是今手(空)觀自在(假)上佛
部(中也)　問。第一重院東遍知院南金手北
蓮手西不動等也。何故只云三點眷屬院
耶。答。西南不動等一重院是佛部使者也。
更非別院耳

外院日月星宿之事

帖決云。日月五星等卽是世界所有日月
五星等也。謂被召入此曼荼羅中住其位
故也。三界諸天神等皆爾也。或亦彼大日
所現諸天神等隨類各領世界天神各爲
其部類(文)又云。台金等曼荼羅中諸天曜
宿等皆是大日等流身也。卽是顯教中實
業生此界天曜宿等是也。更無異也。尋本
皆是大日如來初入門形示也。故一卷一
字經智處城此等曜天等皆列。此事猶以
欝欝。可思之(阿抄已上)

七曜者七星之眞言

池上護摩記奥云。或文北斗七星眞言

貪狼星　唵都迷莎訶

巨門星　那嚧加僕嚧陀莎賀

祿存星　那都思嚧遮加莎賀

文曲星　唵婆帝那嚧莎賀

廉貞星　吐都嚧陀莎賀

武曲星　那婆吉那沙婆訶

破軍星　末嚧羔倘莎訶上已

右眞言出護世八天法。灌頂神供私記載之、亦然

七曜眞言

日曜　娜莫素里野薩縛曩乞灑怛羅ゝ

惹唵阿謨伽寫謨底莎訶

月曜　唵戰怛羅惹野設底莎訶

火曜　[illegible]

唵阿誐羅迦阿嚕僕野沙婆訶

又名熒或星

水曜　唵母駄曩乞殺怛羅沙縛弭曩契

努摩沙縛呵 又名辰星

木曜　唵波羅訶薩鉢底曩摩比多縛曩

野摩攞縛羅駄寧ソワカ 又名歳星

金曜　唵戌羯羅誐駄縛之羅惹野室里

迦里沙縛賀 又名大白星

土曜　唵泥殺作羅曩乞殺怛羅跛羅訶

摩曩嚕波普瑟底迦里莎賀 又名鎮星

羅曜　唵羅尸曩阿素羅羅惹野塞摩捨

都曩扇的迦里莎賀 又名羅睺鎮星

計都　唵跛折羅計都曩乞殺怛羅囉羅

惹野吽莎賀 計都雲漢

二十八宿眞言 此北斗自私記者出之也

隋天文志云。庖犧氏仰觀俯察以天之二十八宿周於圖穹之度以麗十二位也。隨天而轉謂之經星。史天官書曰。東宮蒼龍角亢氐房心尾箕。南宮朱鳥井鬼柳星張翼軫。西宮咸池奎婁胃昴畢觜參。北宮玄武斗女虛危室壁。注云。天星有龍虎烏龜之形。四方皆有七宿各成一形。東方成龍形。西方成虎形。南方成鳥形。北方成龜形也 文已上見于事林廣記

東方七宿 [illegible]

角　唵質多羅莎呵

亢　唵莎底娑縛訶

氐　唵毘釋阿莎訶

房　唵阿兔羅他娑婆訶

心　唵折沙他莎訶

尾　唵牟尼藍娑婆訶

箕　唵弗波沙他ソワカ

以上東方蒼龍七宿

北方七宿

斗　唵欝多羅莎他ソワカ

牛　唵阿毘止娑婆賀

女　唵娑羅婆那莎呵

虚　唵陀荼他沙婆呵

危　唵捨多毘沙莎呵

室　唵弗婆跋陀羅沙婆呵

壁　唵欝多羅跋陀羅ソワカ

已上北宮玄武七宿

西方七宿

奎　唵離波底莎訶

婁　唵阿離尼娑婆訶

胃　唵婆羅尼莎訶

昴　唵基栗訶莎訶

畢　唵嘘喜尼莎訶

觜　唵摩梨伽〇ア羅莎訶

參　唵[illegible]

已上西宮咸池七宿

南方七曜宿

井　唵不捺那婆修娑婆カ

鬼　唵佛沙婆沙婆賀

柳　唵阿沙離沙莎呵

星　唵訶呵娑婆呵

張　唵兩頗娑麟呵

翼　唵求尼沙婆呵

軫　唵訶莎多娑婆呵

以上南宮朱鳥七宿

以上二十八宿眞言自北斗記書出之 此二十八宿者日月之廻轉異也。可勘合也

三昧記奥書云。正一日室宿冥宮二朔奎羊三朔胃牛四朔畢男女五朔癸蟹六朔鬼師子七朔張女八朔角秤九朔氐蝎十朔心弓十一斗摩竭十二虚寶瓶

二十八宿者次第如前。十二宮次第師子宮一女宮二秤宮三蝎宮四摩竭宮五寶瓶宮六冥宮七羊宮八牛宮九胃宮十蟹宮十一次第也

已上阿沙縛抄說也

常界緣草之事

帖決云。十三大院関曼荼羅畫。牡丹草事。

天竺者敷牡丹草陳列食。既列食草畫故隨彼云歆食也云々　又或記曰。若依實義牡丹草師子可愛之草也。師子佛母三形也。能生能母胎藏義相應。依爲畫牡丹草也云々

胎藏界曼荼羅尊位現圖私抄卷第七　終

已上胎界認七帖了

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私上

釋亮憲　撰

金剛界曼荼羅名義之事

或抄云。金剛者梵曰縛日羅。然付此金剛有二義。一堅固義。二利用義。堅固體。利用用也。又有三義。一不可破壞義。二寶中寶。三戰具勝。不可破壞者體。餘二用也　又有五種別。一青色。除一切障。二黃色。能昇虛空身輕。三赤色。能出然火。四白色。能出水。又能澄水。五碧色。能消除諸毒。七種時加緣色紫色。前五種卽表如來五智　祕藏記曰。金剛者智。界者身。持金剛者身。身卽聚集義。言一身聚集無量身。又持義。此金剛身堅持三十五佛百八尊乃至無量佛。如一佛者一切佛亦如此。此經如是演說一佛身持無量佛身。勝於餘經。故曰金剛頂經。頂者最上之義。最尊義。無上義矣又曰。金剛智。此智摧滅煩惱。譬如金剛强力摧破諸物矣　又云。吾自心理所有智。斯智雖沒在生死淤泥經無數劫而不朽不壞。能破諸煩惱。如金剛雖久埋地中而不朽不壞。摧破諸怨敵固物。仍名金剛部矣

界者名爲性。分種類之義。卽五智如來性。又性者實性。卽是理性　鈔二云。性謂據內自分不改名爲性文　是則如來性經歷生死不改。是性義

曼荼羅者大日經疏四云。夫曼荼羅者是發生義。今卽名爲發生諸佛曼荼羅也矣發生者下菩提心種子於一切智心地中。潤以大悲水照以大慧日能令不思議法性芽次第滋長彌滿法界成佛樹王故以發生爲稱矣　又云梵音曼荼羅是攢搖乳酪成蘇之義。曼荼藍是蘇中極精醇者浮聚在上之義。是故佛言極無比無過上味也。是故說爲曼荼羅也矣

兩部大法云。金剛界曼荼羅正是如來爲顯內證智聚集自性眷屬之形也文

金剛界大意

金剛頂經第一云。初大意者。夫以本初極理超百非而常寂。遮那大智絶四句以恒明。三乘賢聖趾猶不臻。凡外雚流焉能得測。顯敎如來雖說甚深而只是莽鹵歷劫薩埵雖稱眞實而爭得伊沒。今此金剛眞宗人則達磨馱都以爲其體。法是薩嚩婆嚩二合羅無非其敎。四種曼荼羅該法界而無外。五種枳穰摩遍三際以盡底。凡學之者斯營齗摩尼誠修之者疾得踐極踏然則體性毘盧居極理以示頓覺心品四佛顯內證以住各方。十六開士內外八供豈是異矣　三世佛陀十方群聖咸同源乎。縮之一塵。一塵猶大。舒之法界。法界還小。何況一發言聲。塵界悉咸。一指纖動佛亦不達。暫思字義無災不除。試觀圓輪無藥不與者也。故此經云。由此眞言設作無間非謗一切如來及方廣大乘正法。一切慧作尙得成就一切如來印由金剛薩埵堅固體故。現生速疾隨樂得一切最勝成就。乃至獲得如來最勝悉地三密結要諸經所無。五智奧源唯在此敎。金剛乘大綱蓋如此矣

金剛界曼荼羅傳弘感應緣起

三寶感應錄云。昔金剛薩埵親於毘盧遮那佛前受金剛界大曼陀羅法義。後數百歲傳於龍猛菩薩。又數百歲於龍智。智愼傳持之。如瓶水移器傳金剛智。智是南印度賴摩那國人。隨緣遊隨處利生。渕大支那佛法崇盛。遂汎船東遊。辛于海隅開元八中方屆京邑。於是廣佛祕敎建曼荼羅。依法作成皆感靈瑞焉

或抄云。普賢菩薩被催本有菩提心排法界心殿扉見法身如來。親傳密藏與義。蒙五瓶灌頂印璽登初地之覺位。顯金剛薩埵名稱。是則祕敎之元祖也。表製集曰。昔毘盧遮那佛以瑜伽無上最上大乘敎傳於金剛薩埵。金剛薩埵數百歲之後而傳受龍猛大士。又數百歲及龍智阿闍梨。又數百歲之後傳金剛智阿闍梨矣　大原決云。十六生後成普賢者卽普賢如來也。卽金剛界大日也焉

金曼所傳元由

或記曰。昔釋迦如來掩化之後八百年中有一大士。名那伽閼頼樹那薩埵。舊云龍樹菩薩。唐號龍猛菩薩。垂迹於南天。被化於五印。何本妙雲如來。訪迹歡喜地菩薩。

於南天鐵塔之中親授於金剛薩埵灌頂誦持此祕密曼荼羅傳付龍智阿闍梨貞元新定釋教錄曰龍樹菩薩弟子名龍智年七百餘歲今猶現在南天竺國傳授金剛頂瑜伽及毘盧遮那總持陀羅尼法門五部灌頂諸佛祕密之藏及諸大乘經論等矣　粤南印度光明國沙門舊跋日羅菩提唐云金剛智三藏龍智阿闍梨瀉瓶也此三藏以三百卷經納梵篋之底自隨身爲渡漢土到海岸令乘船于時暴風逆浪頻來欲令漂沒舟檝時船中財產悉以令投入海中其時三藏開經篋蓋留要品六卷其餘卷軸悉沈海底著津之後以六軸經調卷四軸名金剛頂略出念誦經今世流布本是也又金剛智弟子云不空智三藏是南天竺闍彼國人也十四歲至金智所十有五隨師求漢朝修學傳持及瀉瓶三十有餘欲達師範金智本懷再陵蒼波到南天竺詣龍智所稟受祕密源淵宣意願曰予師金智和尚爲弟子盡密藏以大教王位欲爲將來漢土過風波之難終不遂心願愚苟列其末葉忝傳祕密上乘教蘗和尚印可願師如所志我又以此大教王經渡漢朝矣于時龍智菩薩告不空云汝師既不遂本意弟子何可得渡此經乎云云卽略出要品納金筥之底將來今金剛頂大教王經三卷是也金智所擇之略出念誦經與不空所譯大教王經同本異譯共金剛頂經三百卷中肝心於撰出

序正流通沙汰無之依之廣本具雖說十八會略本唯說四會雖然採深意則略本有九會十八會德義其故者見所依本經則不空所譯金剛頂瑜伽經十八會指歸是其證也云云

金曼圖畫人之事

或抄云於當界現圖作者異義多端然自門意不空三藏現圖相承問聞或師傳金剛智三藏任龍智阿闍梨口授圖繪金曼安置薦福寺道場云云既兩說不同如何可會之乎答不空三藏者金剛智阿闍梨瀉瓶也而師匠金智圖畫大概不呈委悉故弟子不空哀於後弟不殘師授微細圖之卽當時現圖智界曼荼羅是其外雖區義端大旨胎曼之最初記云云　廣澤相傳抄云雖有曼荼羅多數大分三種也所謂阿闍梨所傳經所說現圖也阿闍梨所傳者此金剛界龍猛菩薩令開南天之鐵塔時（東寺抄云以白芥子七粒令開此塔扉也）金曼炳現塔外是圖留今日現圖曼陀羅（私云南天鐵塔者層二層也是當兩部也高十六丈也十六大菩薩十六生正覺表柱之數四十九本有四十九院表於我朝者金剛峯寺大塔南天鐵塔圖道云々層級二層高十六丈柱同塔鐵四十九本立云々空海以鐵塔之指圖建立之）經所說曼荼羅者不空智三藏之現圖也其故何金剛頂經十萬偈十八會經旨圖繪金曼是故日經所說　現圖曼陀羅者善無畏三藏北天修行時於金粟大王塔下向虛空勵懇力待冥加被時兩部曼荼羅現東西圖繪彼今世流布是故云現圖（已上東寺流之抄分也）

九會次第異說有之事

私云從因至果從果向因之意有故或抄中論成佛時以降三世三昧耶會爲第一從本垂迹時以成身會爲第一第九置降三世三昧耶會云云

四印會[五]	一印會[六]	理趣會[七]
大供養會[四]	成身會[一]	降三世會[八]
三昧耶會[三]	羯磨會[二]	降三世三昧耶會[九]

金剛頂經四會成身會羯磨會三昧耶會供養會云五古現空中還著佛身卽成阿閦佛是爲成身會三十七尊種子眞言印契說爲羯磨會三昧耶眞言印契說爲三昧耶會供養儀式說爲供養會云云指歸云具六曼荼羅　私云大三法羯四印一印也是一說也

又說云

四印會[五]	一印會[四]	理趣會[三]
大供養會[六]	羯磨會[九]	降三世會[二]
微細會[七]	三摩耶會[八]	降三世三昧耶會[一]

第一降三世三摩耶會是明本誓也

第二降三世會此會者明諸尊忿怒儀（行イ）式也

第三理趣會此會者明菩薩十地究竟義也

第四一印會是明諸尊入一率都婆印也

第五四印會是明四智具足也

第六供養會是明寶冠繫鬘等具足也

第七微細會此者明智用也

第八三昧耶會。此會者諸尊之本誓也
第九羯磨會。此會者明諸尊之儀式也
以上儀軌所説成身會品也云云

一薩埵會　二降三世會　三降三世三昧耶會
四一印會　五成身會　六三摩耶會
七四印會　八供養會　九羯磨會

以上三説畢

第一之説從成身會至降三世三摩耶會。先成身會明此三十尊威儀成身。二羯磨上成身威儀計明之。羯磨者即威儀故。三三摩耶會明成身之本誓故。三昧耶四翻名中本誓故。四大供養明成身色心供義故。五四印明成身五智德故。六一印明成身體性智德故。七理明成身因位性德故。八降三世明成身折伏忿怒故。九降三世三昧耶明降三世三昧耶形。此一説外八會成身一德各各主之意。成身會表示彼八德事不可窮盡。故此説相中爲體。從内開示外意也。是從本垂迹義顯也

第二説從降三世三摩耶會至成身會。先降三世三摩耶會者。諸尊忿怒之本誓。二降三世會諸尊忿怒行儀。三理趣明菩薩十地究竟（彼經説因至秘密究竟果十從地菩薩故）已下如前注。此一説從外入内説相也。從迹入本義顯也。或師傳云。先第一説圖中名成身。今名羯磨。二説雖似相違。意全同也。謂成身付體談之。羯磨約用論之。只是體用異歟。又先説成身下名羯磨。今云三昧耶相違。然而意同。羯磨是本誓儀。方便從本亙三故亙三兩形也。又説右角名三昧耶。今名微細。此雖相違意同也。謂微細者心地也。亦顯示心德。自餘六會同先説。然而從本垂迹從因至果。兩意頗異也。有智學者分別而可解之云云

第三説者理趣者降三世與同三昧耶〇中略四印供養羯磨如次從一至九次第也（如前）此説相從因先出折伏門。從折伏門臨法界智轉接受。出四智供養他同衆生威儀意也。此一説從自證出化他。化他亦可歸自證矣。或師傳云。今此曼荼羅者自證化他折伏接受不二曼陀羅也。薩埵一行三會自證折伏。四印一行三會接受化他。一印一行三會自證化他不二也。成身三昧耶二會折伏攝受可亙深義也。聊爾不可談話儀也云云（已上三説再釋之畢）

金剛界有幾曼荼羅耶

指歸云。不空初會名一切如來眞實接大乘現證大教王。是有四品。一名金剛界。二名降三世。三名適調伏。四名一切義成就。此四品中初金剛界曼陀羅中有六種曼陀羅。皆具三十七云云。一者金剛界大曼荼羅。是羯磨會現圖中央。二者陀羅尼曼荼羅。三昧耶會（中央下）。三者微細金剛曼荼羅。微細會（現圖右下角）。四者一切如來廣大供養羯磨曼陀羅。供養會（現圖右中）。五者四印曼荼羅。四印會（現圖右上角）。六者一印曼荼羅。一印會（現圖中上印也已上）。問云。何故四品中初品理趣已下除三會乎。答。有二義。一義云。彼四品中第二名降三世。此説故略之。又四品中第四名一切義成就。一切義成就者。金剛薩埵云義成就同體異名也。理趣經第三段釋可見之。餘略

金剛界尊數

凡九會中佛菩薩忿怒尊金剛天三昧耶形等。總千四百七十八體（羯磨形佛菩薩天等三百四體三昧耶形佛菩薩天等百七十二體）佛千三十二體。羯磨形千二十二體（大日六體四佛十六體賢劫千佛大日六體者成身降三微細供養四印一印各中台也四佛十六體者成身會降三微細供養四四十六也）合而二十二羯磨形也。三昧耶形十體（大日二體者三摩耶會降三世三摩耶會也四佛八體有三摩會降三世摩耶會也）三菩薩二百九十七體（羯磨形百九十七體三摩耶形百體）先羯磨形百九十七體者（成身三十二會降三世四十八尊微細四十九尊供養四尊理趣會十七尊已上）合而百九十三尊。今四尊不足也。加四印會金寶法業四菩薩成七尊也（已上）三摩耶百體者（三昧耶會四十八尊降三世三昧耶會四十八尊四印會八尊已上）百四尊。今四尊增事師説。四印現圖有異説。一者八供四攝。二者唯四攝。三者八供。今約四攝現圖云百體歟。都合菩薩形二百九十七體分畢。次忿怒形五尊（降三世會第三重四角四明王也今一尊不足事更可問）次執金剛神四尊（成身會四角四神也ム云地水火風神也）次外金剛部百二十體。先羯磨形八十體。内成身會二十尊。降三世會二十尊。微細會二十體。供養會二十體（已上八十體）次三形四十體之内三昧耶會二十體。降三世三昧耶會二十體（已上四十體也）都合百二十軀。鎮壇三昧耶形二十體。總都合一千四百七十八尊畢

以上金曼九會總説大概如斯

金剛界曼荼羅尊位現圖抄矣金剛界曼荼羅者如上書尊位九會尊位如下書現圖前顯了抄抄出之義也是則學者存異義本軌經說繁多也故削繁效正歸一以云抄特進試者學官之爵位也謂正二位鴻臚者胡盧釋云鴻者聲也臚者傳也所以傳聲齎道九賓也矣諸國之語通才智廣博鴻咽廣其聲高大諸方傳之義顯也吾朝以玄番頭號鴻臚卿昔淳和天皇御宇天長年中以東寺爲鴻臚寺令住空海釋書記是則爲令通異域之語也大興善寺者不空所住之精舍也是則唐十大寺之隨一也三藏者即經律論也沙門此云勤息勤息身口七支惡故云爾大廣智者智慧廣多故得其名不空南天竺闍彼國人也成金剛智弟子得聽明多智嘉名人也奉詔譯者奉承也事也詔上命也受王者勅命譯也（譯者易也以梵語易漢音義也委細如別記云）

根本成身會

十八會指歸曰所謂金剛界大曼荼羅幷說毘盧遮那佛受用身以五相現成等正覺成佛後以金剛三摩地現發生三十七智廣說曼荼羅儀則爲弟子授速證菩薩地法矣住一大法界體性現五相成身妙智發生三十七尊乃至界會聖衆故以中央會名成身會也（ム云或流以此會爲羯磨會云曼荼羅以總會成身會習也）大原決云中央法界體性智爲佛部以大日爲主四智四部從此出生也東方大圓鏡智爲金剛部以阿閦爲主薩王愛喜金嬉香幷千佛中東方二百五十尊二十天中東方五天類攝之南方平等性智爲寶部以寶生爲主寶光幢咲寶鬘華幷千佛中南方二百五十尊二十天中南方五天等皆攝之西方妙觀察智爲蓮華部以彌陀爲主法利因語法歌燈幷千佛中西方二百五十尊二十天中西方五天類攝之北方成所作智爲羯磨部以不空爲主業護牙拳華舞塗幷千佛中北方二百五十尊二十天北方五天類攝之也　三部密記云問就金剛界轉九識成五智方云何平答轉庵（九）摩羅識成法界體性智轉第八識成大圓鏡智轉第七識成平等性智轉第六識成妙觀察智轉前五識成成所作也云々　問爾此五智配五部方何答如次可配佛部金剛部寶部蓮華部羯磨部也矣

中央月輪五尊

祕藏記云曼荼羅之上有五大月輪其中輪之上中臺毘盧遮那如來者聖位經云爾時金剛界毘盧遮那佛在色界頂阿迦尼吒天宮初受用身成等正覺證得一切如來平等即入一切如來金剛平等智印三昧耶即證一切如來法平等自性光明智藏成等正覺已一切如來從薩埵金剛出虛空藏大摩尼寶以灌其頂令發生觀自在法王智安立一切如來毘首羯磨善巧智令往詣須彌頂金剛摩尼寶峯樓閣集聖衆已於是毘盧遮那如來加持一切如來施設四方座師子座時不動如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來加持毘盧遮那佛然受用身有二種一自受用二他受用毘盧遮那佛於內心證自受用四智大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智外令十地滿足菩薩他受用故從四智中流出四佛各住本方坐本座大日如來　軌曰應結金拳等引而兩分右羽金剛拳以握力之端略出經第四三卷曰由結大智拳契故能入佛智矣又曰此名菩提最上契能授與佛菩提結此大印已應當想毘盧遮那尊首座於壇中央結跏趺坐有大威德色如白鵝形如淨月一切相好皆悉圓滿顯其寶冠垂髮以繒綵輕妙天衣繞腰被純而爲上服一切明呪以爲其體能作無量神變常以三金剛輪遍滿生死海矣　攝眞實經云第一結菩提印入毘盧遮那如來三昧常觀唵字色及我身十方世界悉皆白色矣意一切衆生所有無明煩惱惡業自然消滅速得成佛故云々谷決曰金剛界根本印明羯磨會與三昧耶會不同有內證外用不同歟三昧耶印明內證功德羯磨會印明外用功德也故云眞言名號也其名者理智冥合名也謂縛日羅者即金剛也是五智金剛也達都者界也界者即諸法實相理也故可知金剛者智也界者理也此理智冥合名金剛界如來也金剛界如來者即大日名號也又慈覺大師說云金剛界大日根本

印明結三摩耶會大日印誦羯磨會大日明云云是師資相承所傳也又弘法大師說如此云云又智拳印者理上智冥合時成等正覺而所示印故名智拳印羯磨身結所印也云云理恒然不變三世常住也智不冥之時不成佛若智冥之卽成等正覺故成佛之時一切諸佛皆結智拳印給云云 又云此會大日以𑖪𑖽字爲種子意金剛界以五相成身爲本體故然金剛者智也此智者𑖪𑖽字言說不可得智也仍以𑖪𑖽字爲種子云云 遍照金剛者瑜祇經云薄伽梵遍照如來矣 大師釋曰遍照如來者中臺大日自性法身卽今教主也矣 瑜祇經疏云以𑖪𑖽字爲大日種子今經源底灌頂皆目只在此事更問 問金界大日以𑖪𑖽字爲種子有何異乎答金剛界大日依𑖪𑖽字言說義爲劣慧說有相曼荼故用此字是淺略義也今教主爲勝慧依𑖪𑖽字相說無相瑜伽故𑖪𑖽字爲種子是深祕義也義訣曰所謂𑖪𑖽字輪中法身如來四面圓滿向四方作三昧耶相也矣又或說云灌頂義歟以𑖪𑖽字智水灌一切衆生頂義歟 聖位經曰衞護諸佛率婆法界宮殿成爲金身現證金剛界毘盧遮那遍照之身也眞言曰[梵字] 如常 [梵字] 金剛界也 𑖪𑖽 瑜祇經曰水字云云私云清淨之義也又云水本性不改故白色主義也 義譯云釋云所謂行大如來事遍滿法界以大金剛王而共圍繞以爲宮殿毘盧遮那此處中而住梵云毘盧遮那此翻最高顯廣眼藏如來毘者最高顯也盧遮那者廣眼也先有翻爲遍照王如來又有翻爲大日如來此蓋略而名義關也又如來亦名佛菩薩眼如來亦名諸佛菩薩母亦名諸佛菩薩故上廣博清淨藏也所謂諸佛菩薩依之明見故諸佛菩薩於中出生故一切賢聖於中住故又此大日如來常住滿虛空法界微塵等諸佛身相皆無中邊又無增減故毘盧大經說爲無盡莊嚴藏三昧也三摩地法曰於寶樓閣中師子座上淨滿月中現妙白蓮觀鑁字門放大光明普照法界爲毘盧遮那如來身色如月首戴五如來寶冠已上次

已上中臺大日如來之分畢

四波羅蜜

軌曰當結羯磨四波羅蜜各如本佛印矣 出生義曰由四如來智出生四波羅蜜菩薩焉蓋爲三際一切諸聖賢生成養育之母於是乎印中成法界體性自受用身則塔正中毘盧遮那如來四親近菩薩則彼四波羅蜜印焉

金剛波羅蜜前

攝眞實經云印契想觀如阿閦如來焉可見 聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得從下五峯金剛菩提心三摩地智自受用故從此三摩地智中流出金剛光明遍照十方世界〇故用金剛波羅蜜形住毘盧遮那如來前月輪又云出金剛波羅蜜加持故證得遍周法界遍虛空大圓鏡智焉 教王經曰爾時不動如來成就世尊毘盧遮那一切如來智已印一切如來智故入金剛波羅蜜三昧耶所生金剛加持名金剛三摩地乃至奇哉一切佛薩埵金剛堅由堅無身故獲得金剛身私由之下略准出之從意眞言曰[梵字]歸命義也[梵字]薩埵金剛女同[梵字]阿閦之種子也 義譯云於許字輪中種子所變爲金剛座金剛部主共據其上表以堅力無畏礙故焉 私云黑青色黑生死煩惱因位業縛也青色主東方定蓮華發心修行含故持之梵薩佛智含藏莒也發心卽極義表也慧手阿閦印如彼下書破魔印也衞號不動金剛略出經第四由結阿閦佛觸地契故得心不動矣 已上金剛波羅蜜分了之

寶波羅蜜右

攝眞實經云印想觀皆如寶生如來矣 聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得虛空寶大摩尼功德三摩地智自受用法樂故乃至成金剛寶波羅蜜形住毘盧遮那如來右邊月輪矣 又曰由寶波羅蜜加持故無邊衆生世間及無邊器世間證得平等智。是則密號云平等金剛證也 教王經云爾時世尊寶生如來印毘盧遮那一切如來智故入寶波羅蜜三昧耶乃至奇哉一切佛我名寶金剛於一切印界堅灌頂理趣矣 眞言曰[梵字]歸命義也[梵字]寶金剛女南方寶性種子也 寶號如意金剛者略出經第三云入南方寶生如來三摩地當觀睹字色及我身盡南方界乃至卉木山川皆黃金色卽

作此想從五指間雨如意寶珠此如意珠
雨天衣服天妙甘露天音樂等矣　私云
四角金剛輪修行或破義顯義也
法波羅蜜 後
攝眞實經云印契想觀如無量壽如來矣
聖位經云毘盧遮那佛於內心證得大蓮
華智慧三摩智自受用故乃至法波羅蜜形
住毘盧遮那如來後邊月輪矣　又曰由
法波羅蜜加持故於無量三昧陀羅尼門
諸解脫法得妙觀察智矣　大敎王經曰
爾時世尊觀自在王如來印世尊毘盧遮
那一切如來智故入法波羅蜜三昧耶乃至
奇哉一切佛法金剛我淨者自性淸淨令
貪深無垢矣　眞言曰[梵字]（法金剛女）
[梵字]（彌陀種子也）西方菩提方蓮花之上有諸佛
祕藏簽證得佛智號淸淨
法波羅蜜了
羯磨波羅蜜
攝眞實經云印契想觀皆如不空成就如
來文　聖位經云毘盧遮那佛於內心證
得羯磨金剛大精進三摩地智自受用故
乃至成羯磨羯磨波羅蜜形住毘盧遮那如來左
邊月輪矣　又云由羯磨波羅蜜加持故
於無量安立雜染世界淸淨世界證得成
所作智焉　大敎王經曰爾時世尊不空
成就如來印毘盧遮那一切如來智故入
一切羯磨波羅蜜三昧耶乃至奇哉一切佛
我多業金剛由一成一切佛界善作業
眞言曰[梵字]（業金剛女）[梵字]（不空種子也）　出

云何故種子用阿字乎答離涅槃有本有
修生二本有涅槃是不壞義非始作涅槃
故發心本有遠離一切[梵字]字本有菩提心
義也此涅槃法爾遠離萬法是故加涅槃
點也又一義云東方薩埵位發心即到不
起于座三昧現前故薩埵本有涅槃因上
用涅槃種子生死即涅槃之義自顯也云云
青色發心即到義也五古本有菩提心之
體也委如理趣釋成就金剛北方不空名
也以上中央月輪五尊了
東方月輪中之五解脫輪
中央阿閦如來種子[梵字]字也此字約因業
三毒煩惱覺悟時三諦也意菩提因也又
[梵字]四字合時四德故可亘四方從
元本有法身含四德故此字釋廣博也軌
曰左拳安於臍右羽垂觸地矣　略出經
曰由結阿閦佛觸地契故得心不動矣
金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎
王經云結破魔印右手舒五指以按於地
左手五指執持衣角入東方不動如來三
昧○諸佛菩薩一切衆生山川草木咸皆
青色以右手掌面用按於地此印能令破
諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動是名能滅
毘那夜迦及諸惡魔鬼神印矣　聖位經
曰最初於無上乘發菩提心由阿閦佛加
持故證得圓滿菩提心眞言曰[梵字]（如常）[梵字]
[梵字]（不動）[梵字]（瑜祇經云阿字金剛句云云）尊形黃金色東方因時
主地大故又云此黃色發心之色也一切
草木萌芽時皆黃色一切草木種子位白

色說中臺今黃白上萌芽位色也（已上阿閦如來了）
金剛薩埵菩薩
軌曰左拳安腰側右羽抽擲杵矣　略出
經曰結金剛拳契意氣故易得爲金剛薩
埵矣　聖位經云毘盧遮那佛於內心證
得金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智自受
用故從金剛薩埵勇猛三摩地智流出五
峯金剛光明遍照十方世界令一切衆生
頓證普賢行還來收一聚爲令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛薩埵菩薩形住
阿閦如來前月輪矣或抄云東方是金剛
發心方故金剛薩埵菩提心之始也一切
所有心堅固菩提心名薩埵故菩提心堅
固常住體云金剛薩埵也瑜祇經疏云有
情本性者金剛薩埵菩提心體也故論云
一切衆生本有薩埵矣五古金剛長之本
有菩提心萌動開發故云動開顯也謂顯
是發義也矣（已上疏文也五古顯此意）鈴本有菩提心驚覺
義顯也　出生義云於一切如來菩提心
堅固體而生金剛薩埵焉　攝眞實經云
瑜伽行者自觀我身是金剛薩埵我語是
金剛我心是金剛我身之色及諸佛菩薩
一切衆生十方世界山川河池草木叢林
悉皆青色乃至作如是想我今未得成佛已
來常不退轉恭敬供養毘盧遮那如來文
大敎王經云即彼婆伽梵普賢爲衆多月
輪普淨一切有情大菩提心乃至奇哉我普
賢堅薩埵自然從堅固無身獲得薩埵身
矣　聖位經曰由金剛薩埵菩薩加持故

刹那猛利心頓證無上菩提眞言曰 如常 金剛 薩埵也堅固也 瑜祇經云因字生金剛滿彼大空界遍此金剛火能召諸金剛攝伏爲僕役矣 私云肉色瑜祇經有情本性文故云肉色妙用者發金剛堅固菩提心妙用遍諸法故已上薩埵了

金剛王菩薩

軌曰二拳交抱進力鉤以招矣 略出經云由結金剛鉤契故能速鉤引一切如來矣 聖位經曰毘盧遮那於內心證得金剛鉤四攝三摩地智自受用故乃至成金剛王菩薩形住阿閦如來右邊月輪焉 瑜祇經疏曰王菩薩鉤義也王有統化自在德故云鉤召金剛薩埵菩提心起有攝化利生德故云爾矣 或抄云菩提心已發法王也世間王成心自在也一切皆歸伏云王此自在之義也鉤召之義也今如是發菩提心一切自在故鉤召義一切歸伏故也云云 攝眞實經曰自想我是金剛王我身之色及諸佛菩薩一切衆生十方世界山川土地草木河池皆悉青色乃至諸佛菩薩以鉤引來是名爲金剛鉤王文 大敎王經云爾時世尊復入不空王大菩薩三昧耶所生薩埵加持名金剛三摩地名一切如來鉤召三昧耶乃至金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生不空王大菩薩身住毘盧遮那佛心說此嗢陀南奇哉不空王金剛諸生鉤由遍一切佛爲成就鉤召文 聖位經曰由金剛王菩薩加持故於諸有情利樂門中被具四攝法門眞言曰 金剛 王也 種子也 瑜祇經云鉤字生大鉤遍鉤等法界十方一切佛盡來爲成就隨心所愛樂速獲無時限矣 自在金剛云事者王之統化自在云歟白色此尊已懷菩提召萬行故東薩埵遠欣求菩提相也攝眞實經青色宣菩提心發法王發心形意也云云 已上王菩薩

金剛愛菩薩

軌曰二拳如射法文 略出經曰由結金剛愛欲契故設是金剛妻自身亦能染著文 聖位經云毘盧遮那佛於內心證得金剛愛大悲箭三摩地智自受用故乃至成金剛愛菩薩形住阿閦如來左邊月輪文 出生義曰於一切如來菩提無染淨體而生金剛愛焉 攝眞實經曰瑜伽行者自想我金剛愛我身之色諸佛菩薩一切衆生十方世界山川河池土地草木皆悉青色乃至謂此菩薩能施行者所愛樂故文 大敎王經曰爾時婆伽梵復入摩羅太菩薩三昧耶出生薩埵加持名金剛三摩地乃至金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生摩羅大菩薩身住世尊毘盧遮那佛心說此嗢陀南奇哉自性淨隨染欲自然離欲清淨故以染而調伏文已上 聖位經曰由金剛愛菩薩加持故於無邊有情無緣大悲曾無間斷眞言曰 金剛 愛染 種子 瑜祇經云悅字生歡喜聲遍十方界一切佛菩薩盡爲染愛妻三界世中天人王等敬愛文已上 肉色准前大悲金剛之名此尊大悲箭住三摩地云云 瑜疏曰依愛菩薩力令染愛妙法心蓮義也故十七尊述義釋愛菩薩云以愛念縛菩縛衆生未至菩提不放捨文或又煩惱體卽菩薩故云愛蓮故理趣經云設住諸欲猶如蓮華文已上疏文 大原決曰愛菩薩者發菩提心得自在故能愛衆生也云云 已上愛菩薩義了

金剛喜菩薩

軌曰當心作彈指文 略出經曰由結金剛歡喜契故一切最勝皆稱歎善哉文 聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛善哉自受用故乃至成金剛善哉菩薩形住阿閦如來後邊月輪 出生義云於一切如來菩提隨所稱讚體而生金剛善哉焉 攝眞實經云自想我是金剛善哉我身之色乃至草木叢林皆悉青色作此觀已次結契印以其兩手作金剛拳先以左拳安右臆上後以右拳安左臆上定慧二法是金剛拳交臂來心是精進力郎舒左右拇頭指三遍彈指是歡喜相若結此印卽得出離無明城故文 大敎王經云爾時婆伽梵復入極喜王大菩薩三昧耶所生薩埵加持名金剛三摩地一切如來極喜三昧耶名一切如來心○金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生歡喜王大菩薩身住世尊毘盧遮那佛心說此嗢陀南○奇哉我善哉諸一切勝智所離分別者能生究竟喜文已上 聖位經曰由金剛善哉菩薩

加持故於諸善法渴仰無厭見微少善印
即便稱美文 眞言曰[梵字][梵字][梵字]金剛[梵字][梵字]善哉[梵字]
種子也云讚字瑜 瑜祇經云讚字生適悅得正
授三昧耶於大空界自他生適悅大悅得
平等怨悉退散已上經文 或抄云青色空白
在義四德悉成故善哉金剛顯本名也云云
人原決云喜菩薩者愛衆生故自他共令
喜悅也已上東輪之五尊事 略出經曰以上四菩薩
並是金剛部中阿閦佛眷屬都號爲一切
如來摩訶三摩耶薩埵已上經文 出生義云
則東方金剛威德莊嚴界不動如來四親
近菩薩也以一切如來大威忍辱波羅蜜
之所成就已上文 帖決曰寛徳三年四月上旬說 問金
剛界四親近何故不順置達前前右左後
次第爾耶答謂是親近之義也先最親前
居次親右居次親左居次親後居猶如世
間之義也問東方四親近愛菩薩誰人耶
答愛染王是也但形異文 瑜疏曰大日
心上有[梵字]字變成箭箭變成愛染王已上文
問薩菩薩誰人耶答大日如來也只是因
果不同故瑜疏曰速證普賢薩埵之身是
豈以果佛[梵字]字非歸金薩[梵字]乎故今文云
一切如來[梵字]本有金剛性寧非此意矣故
知四佛因證大日果者即亦歸金薩也此
金薩者是衆生當體也一切衆生本有薩
埵論定判矣

南方月輪之五尊

中央寶生尊

軌曰左拳如前相私云如阿閦右羽爲施願矣

略出經第三云由結寶生契故能攝受利
益云云 攝眞實經云第三結施諸願印
左手同前如阿閦下准之舒右五指仰掌入南方
寶生如來三昧當觀嚩字色及我身盡南
方界乃至卉木山川皆黃金色即作是想從
五指間雨如意珠此如意珠雨天衣服天
妙甘露大音樂天寶宮殿乃至衆生一切
所樂皆令圓滿是印名爲能令圓滿一切
衆生所受樂印能滿衆生一切願故次守
護經云復於南方面向北坐亦作如上金
剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右
手仰掌名滿願印此即寶生如來之印文
聖位經曰由寶性佛加持內證菩提心外
感空中寶性佛灌頂受三界法王位焉
眞言曰[梵字][梵字][梵字]寶[梵字][梵字][梵字]生[梵字]瑜祇經云
如字摩尼句乃至或記云何故用[梵字][梵字]字種子
乎答此字[梵字][梵字][梵字]三字合成之瓣寶珠即
三字體也如是寶生自在如意也加[梵字]字
事如意珠表無塵垢修行點南方主涅槃
點遠離煩惱雲霧義也 問何故尊色青
色乎答南方是主草木色茂貌也又一說
云黃金色者南方是眞金修得色顯義歟
平等金剛者南方佛本名平等性智云云
已上寶生尊了

南方四親近菩薩

攝眞實經云復次從東方金剛善哉菩薩
觀起當入南方金剛寶觀門謂觀南方寶
生如來四大菩薩其名曰金剛寶菩薩金
剛威德菩薩金剛幢菩薩金愛菩薩南方
寶生如來面向北方四大菩薩亦復如是
文

金剛寶菩薩

軌曰進力如寶形 略出經云由結金剛
寶契故諸天人師爲其灌頂文 聖位經
云毘盧遮那佛於內心證得金剛寶灌頂
三摩地智自受用故乃至成寶菩薩形住寶
生如來前月輪文 攝眞實經云行者想
我是金剛寶我身之色及諸佛菩薩一切
衆生十方世界山川草木皆黃金色作此
觀已次結印契以其兩手作金剛拳以二
拳面安二肩上復作是想今者我與諸佛
菩薩衆生灌頂文 大教王經云爾時婆
伽梵復入虛空藏大菩薩三昧耶所生寶
加持名金剛三摩地乃至奇哉妙灌頂無上
金剛寶由佛無所著名爲三界主文 聖
位經曰由金剛寶菩薩加持故證無染智
猶如虛空廣大圓滿已上文 眞言曰[梵字][梵字]
[梵字]金剛[梵字][梵字]寶[梵字]瑜云如如 瑜祇經云如如生
光明威德隨諸大及以王人等一切皆隨
順增長自所求文 或記云問何故種子
用[梵字]字乎答此尊是寶生尊第一脇士虛
空藏尊也從一尊生五大虛空藏故納萬
寶故文 瑜疏曰以[梵字]字爲四波之種是
[梵字][梵字][梵字]三字合成守護經云以三字配三
身[梵字]是三身果也菩提心論云生成養育
之母[梵字]字又一切陀羅尼母故守護經云
[梵字]字是一切陀羅尼母義同故爲種子文
名如意金剛者如意寶珠種子[梵字]字也萬

法能生始自此字云云　大原決云寶菩薩是發菩提心後萬行故萬法攝持心也

金剛光菩薩

軌曰於心旋月輪矣　略出經曰由結日契故得同金剛日矣　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛威光三摩地智自受用故乃至成金剛威光菩薩形住寶生如來右邊月輪文　出生義云由一切如來大威耀義而生金剛月焉　攝眞實經云復次觀金剛威德菩薩行者自想我身是日光天子於刹那頃悉能滅盡一切衆生內外黑闇我身色乃至草木叢林皆金色文　大教王經曰爾時婆加梵復入大威光大菩薩三昧出生寶加持名金剛三摩地乃至奇哉無比光照耀有情界能靜淸淨者諸佛救世者文　聖位經曰由金剛光明菩薩加持故證得慧光喩若日輪無不照曜文　眞言曰□□□□□金剛光也又威也威光也又威德也又　□瑜云熾燃字　瑜祇經云金剛光威熾燃字發光一切天主王釋梵及人趣日月三世有無能取由覩彼等有所能盡皆得隨順文　或抄云光菩薩寶體上光明也寶體上威光赫赫故也云云　或記云□字邊際不可得字故用種子也威德金剛者光耀遍滿而威德自在也

金剛幢菩薩

軌曰右肘住左拳　略出經云由結金剛幢契故能注雜寶雨文　聖位經云毘盧遮那佛於內心證得金剛寶幢三摩地智自受用故乃至成金剛幢菩薩形住寶生如來左邊月輪文　出生義云由一切如來大滿願義而生金剛幢焉　攝眞實經云行者自想我身是金剛幢一切衆生所愛樂物雨我身邊我身色及諸佛菩薩一切衆生十方世界山川草木皆黃金色　大教王經云爾時婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧耶出生寶加持名金剛三昧地一切滿意願三昧耶名一切如來心自心出乃至奇哉無比幢一切益成就一切意願者令滿一切願文已上　聖位經云金剛幢菩薩加持故能滿有情希願如眞多摩尼寶幢心無分別皆令滿足文　眞言曰□如常□□金剛□□幢也是大教王經說也□瑜云生字　瓔珞經云金剛幢大軍生字雨諸寶結彼本業印能召一切寶文已上　瑜疏云前幢旗者懸于寶幢幢旗也今幡者懸于龍頭之幢也旗竿頭安寶珠云幢旗幢竿頭置龍頭云金剛幡旗笑二尊三摩耶形圖如此又疏第九云梵云馱縛若此翻爲幢梵云計都此翻云旗其相稍異幢以種種雜色綵標幟莊嚴計都相亦大同而更加旒旗密號如兵家作龜龍鳥獸等種種類形以爲三軍節度文抄云三軍者軍衆之以萬二千五百人爲一軍

金剛咲菩薩

軌云二拳口仰散文　略出經云由金剛微笑契故速得與諸佛同笑文　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛咲印授記三摩地智自受用故乃至成金剛笑菩薩形住寶生如來後邊月輪文已上　出生義云由一切如來大歡樂義而生金剛咲焉　攝眞實經曰自想我身是金剛笑菩薩我身之色及諸佛菩薩一切衆生十方世界山川草木皆黃金色　大教王經云爾時婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧出生寶加持名金剛三摩地一切如來喜悅三昧耶名一切如來喜悅三昧耶各一切如來心從自心出乃至奇哉我大笑諸勝大奇特安立佛利益常住妙等引文　聖位經曰金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞心生勇躍於法決定受法樂文已上　眞言曰教王經在□如常□□□□瑜云喜字　金剛笑菩薩喜字生音聲結彼業印能長一切愛文已上　或記云□字因業體也修行點加事南方修行因漸窮即涅槃至有其便云云　略出經云以上寶部中四菩薩是一切如來大灌頂薩埵文　出生義云則是南方寶光明功德界寶生如來四親近菩薩也以一切如來無住檀那波羅蜜之所成就焉文已上

以上南方四親近菩薩畢

西方月輪之五尊

正中無量壽如來又云觀自在王尊

軌曰二羽仰相叉進力竪相背禪智橫其端文　略出經曰由結三摩地契能持佛三摩地文　攝眞實經曰第四結除散亂心印先舒左右五指安臍輪前次舒右五指安左掌上結此印已入西方無量壽如

來三昧當觀[梵字]字色及我身盡西方界并與九方無量世界諸佛菩薩一切衆生山川草木悉作紅蓮色能令行者及諸衆生除散亂心入三昧樂故八次曰守護經曰復於西方面向東坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手仰掌當於臍上左手仰掌重左手上以大栂指令頭相拄此印名爲第一最勝三昧之印能滅狂亂一切妄念令心一鏡卽阿彌陀如來之印 文 略出經曰於其西方如上所說孔雀座想阿彌陀佛而坐其上 文 義譯曰於纈哩字輪中種子所變孔雀座者其諸世間以孔雀鳥而爲端食此禽麗狀具種々色復有朗慧善應時宜轉法輪王以之爲座表以轉大法輪不非器故 聖位經云由觀自在尊王佛加持語輪能說無量修多法門眞言曰(此經說教王)[梵字]世也[梵字]字點[梵字]云自在[梵字]王也(略出經與教王)(經共云自在王觀)[梵字]瑜祇經曰清淨無塵句 文 或記云問何故種子用[梵字]字乎答此字[梵字]四字合成字也東南西北四德也於彌陀有方便具足名故具四德歟言字體者因業[梵字]字塵垢[梵字]字災禍[梵字]凡夫當體顯遠離[梵字]悉凡夫之全體捨離清淨無塵之義顯也又問曰何故尊色金色乎答西方主秋萬物熟實色或又一切草木菓熟之色形也云々清淨金剛號種子下如書

(已上中央阿彌陀佛了)

西方四大菩薩

攝眞實經曰復次南方金剛笑菩薩觀門起當入西方金剛法觀門謂西方無量壽佛面向東方四大菩薩亦復如是

金剛法菩薩

軌曰左蓮右開勢 文 略出經曰結金剛華契能見金剛法 文 聖位經云毘盧遮那佛於內心證得金剛法清淨無染三摩地智自受用故從金剛法清淨無染三摩地智流出金剛光明遍照十方世界淨除一切衆生五欲身心清淨猶如蓮華不染塵垢還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛法菩薩形住觀自在王如來前月輪 文 出生義曰就一切如來自在無染智而生金剛法 文 攝眞實經曰行者自想我是金剛法(觀音菩薩)我身之色及諸佛菩薩一切衆生十方世界山川草木皆紅蓮色 乃至 能令衆生厭離世間出世法入甘露城 文 大教王經曰爾時婆伽梵復入觀自在大菩薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一切法三昧耶名一切如來心從自心出 乃至 奇哉我勝義本清淨自然諸法如筏喩清淨而可得 文 聖位經云由金剛法加持故證得法本性清淨悉能演說微妙法門知一切法皆如筏喩矣眞言曰[梵字](金剛)[梵字](法也)[梵字](瑜云自在字清淨)瑜祇經曰復次金剛手蓮華自在王清淨自在字徹照三界冥地獄諸有趣悉淨如蓮華結本羯磨印能伏如是苦 已上 清淨金剛之號顯此文 已上了

金剛利菩薩

軌曰左心想持華右手如抱劍 文 略出經云由結金剛藏劍故彼能斷一切苦 已上文 聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛利劍般若波羅蜜三摩地智自受用故 乃至 成金剛劍菩薩形住觀自在王如來右邊月輪 文 出生義曰就一切如來永斷習氣智而生金剛利 焉 攝眞實經曰行者自想我是眞金剛利我能斷除一切衆生貪瞋癡等我身之色 乃至 山川河池草木叢林皆紅蓮色 乃至 卽作此想我今右手執大利劍能一切衆生斷煩惱矣 教王經云爾時婆伽梵復入曼殊師利大菩薩三昧耶出生法加持名金剛三昧地一切如來大智慧三昧耶名一切如來心從自心出 乃至 奇哉一切佛我名微妙音由慧無色故音聲以而可得 聖位經曰由金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜劍能斷自他無量雜染結使諸苦 已上文 眞言曰[梵字](金剛)[梵字](利也)[梵字](瑜云劍字)瑜祇經云金剛猛利刀劍字放大光照徹三界暗能伏訥瑟吒 已上文 或記云此尊主大日智德導三世諸佛法界群機正覺入證此故法界群機接入本覺一智義也金色智體能滿修得顯現色也攝眞實經云紅蓮色說本尊觀自在王如來主義也般若金剛智慧也

金剛因菩薩

軌曰獲拳進力拄於臍而平輪 文 略出經曰由結金剛輪契故能轉一切如來說

說法輪文　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛因轉法輪三摩地智自受用故乃至成金剛因菩薩形住觀自在王如來左邊月輪文　出生義云就一切如來轉大法輪智而生金剛因焉　攝眞實經云行者作想我是金剛因我是世間醍醐甘露我金剛大教法輪我身之色乃至草木叢林皆紅蓮花文　教王經云爾時婆伽梵復入機發心轉法輪菩薩摩訶薩三摩耶出生法加持名金剛三摩地一切如來輪三昧耶名一切如來心從自心出乃至下奇哉金剛輪我金剛勝持由機發心故能轉妙法輪文　聖位經云由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界請一切如來轉妙法輪眞言曰□□□□□金剛因□瑜云輪字　瑜祇經曰金剛輪字化諸輪能殺那羅延及龍金翅鳥文　或記曰何用此□字種子乎答因吾我之卽我執慢之義也云云　大原決云因菩薩爲衆生可說法因德也云云　金剛號轉法輪之智不退意顯也菩提智中智極滿不退敗已上因菩薩畢

金剛語菩薩

軌曰並至日仰散文　略出經云由結金剛語言契故能得念誦成就文　聖位經云毘盧遮那佛於內心證得金剛密語離言說三摩地智自受用故從金剛密語離言說三摩地智出流金剛舌相言明遍照十方世界能除十方一切衆生惡業果令得四無礙解樂說辨才還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛密語菩薩形住觀自在王如來後邊月輪文　出生義云就一切如來離言說戲論智而生金剛密語焉　攝眞實經云行者作想我是金剛語言我今能與一切衆生蘇悉地法我身之色乃至草木叢林皆紅蓮色文　大教王經云爾時薄伽梵復入無言大菩薩摩訶薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一切如來念誦三昧耶名一切如來心從自心出乃至奇哉自然密我名秘密語所說微妙法遠離諸戲論文　聖位經曰由金剛語菩薩加持故以六十四種法音遍至十方隨衆生類皆成法益文　眞言云教王經在□□□□□金剛語言也□瑜云密字私云金剛秘密　念誦菩薩故云然歎　瑜祇經云金剛語言誦密字化諸竃打破諸修羅及一切宿曜矣已上　或記云如來說法必滅罪生善德有也焉　肉色者白色本色修行赤色加肉色成意也修行證果一致義顯也已上語菩薩了　略出經云以上四菩薩是蓮華部一切如來大智三摩耶薩埵焉　出生義曰則西方大蓮花法藏界無量壽如來四親近菩薩也以一切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉已上西方四親近菩薩了

北方月輪之五尊

中央不空成就會

軌曰左拳復安臍右羽施無畏文　略出經曰由結離怖勝上契能速施衆生無畏復牢　攝眞實經曰第五結無怖畏印左手如前次舒右五指以掌面向外入北方不空成就如來三昧當觀阤字色及我身盡北方界幷與九方無量世界諸佛菩薩一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色以何因緣名無怖畏謂備四義稱無怖畏一者中方毘盧遮那如來能滅無明黑闇出生般若波羅蜜等盡虛空界洞達光明二者東方不動如來能摧一切頻那夜迦惡魔鬼等悉令不動三者南方寶生如來能除貧乏施天宮殿天飮食天衣服天音樂悉皆圓滿四者西方無量壽如來能與行者三昧大樂譬如十方虛空無量無邊亦如衆生無量無邊亦如煩惱無量無盡如是瑜伽行者三昧大樂亦復無量無盡如是四義具足圓滿是故北方不空成就如來告行者言善男子善女人汝勿怖畏由是義故名無怖畏印〇八次曰守護經云復於北方面向南坐亦作如上金剛瑜伽端身正坐左手如前執衣兩角右手展掌竪其五指當肩向外名施無畏此印能施一切衆生安樂無畏一切惡人不能惱害卽不空成就如來之印　略出經曰於其北方如上所說迦樓羅坐想不空成就佛而坐其上各於座上又想滿月形後於此上想蓮華座一一蓮花座上佛坐其中義譯曰於阿字輪中種子所變迦樓羅座者此鳥威力能降諸龍所居四大海中迦樓羅鳥隨所向方龍卽降伏不空業王以之爲座表以智用隨方揭磨攝引人天一

切諸龍無不歸者謂佛菩薩隨攝隨歸無
有遠者如是次第應深知之故云旣想如
上諸部座已等　聖位經曰由不空成就
佛加持於諸佛事及有情事所修行利樂
皆悉成就眞言曰[梵字][梵字]不[梵字][梵字]空[梵字][梵字]成就
也[梵字]　瑜祇經云寂靜無著言或記曰問
何故用[梵字]字哉答此佛是四德中主涅槃
故此字是遠離不可得也今於此遠離有
二義一遠離煩惱又[梵字]字爲種子事在之
可思之縛煩惱業縛也又有之[梵字]字破有
法王出現世間義釋迦種子顯打涅槃點
遠離彼煩惱義也二遠離萬行涅槃是所
作已辨故次三形　問何故用羯磨哉答
威儀事業佛故十字羯磨又威儀十字羯
磨者三四十二因緣八萬四千或二十五
有如是因業果威儀皆接此羯磨是此尊
本誓也

北方四大菩薩

攝眞實經曰復次從西方金剛語言菩薩
觀起當入北方金剛羯磨觀門謂觀北方
不空成就如來四大菩薩其名曰金剛羯
磨菩薩金剛護菩薩金剛夜叉菩薩金剛
拳菩薩

金剛業菩薩

軌曰先從禪智舒旋舞心兩頰金剛掌於
頂文　略出經曰由結金剛羯磨契故得
爲金剛堅固性　聖位經曰毘盧遮那佛
於內心證得金剛業虛空庫藏三摩地智
自受用故乃至成金剛業菩薩形住不空成
就如來前月輪　出生義曰自一切如來
善巧藝門而生金剛業焉　攝眞實經曰
行者作想我是金剛羯磨我是金剛不空
必定得果是不空義我是種〻事業能成就我是能
到一切處我是能作種〻事我能成就妙
事業我身之色及諸佛菩薩乃至草木叢林
皆悉五色　教王經曰爾時薄伽梵復入
一切如來毘首羯磨大菩薩三昧耶出生
羯磨加持名金剛三摩地一切如來羯磨
三昧耶名一切如來心從自心出乃至奇哉
諸佛不空我一切業多無功作佛金能轉
金剛業　聖位經曰由結金剛業菩薩加
持故於無邊佛刹海會成大供養儀眞言
云[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]金剛業[梵字]瑜云輪字　瑜祇經曰
金剛手後聽羯磨金剛藏輪字發光明能
令一切愛內色白色本色也赤色加南方
修行義顯也金剛號善巧金剛云事大日
如來事業

金剛護菩薩

軌曰二拳被甲冑　略出經曰由結金剛
契故得爲金剛堅固性文　聖位經云毘
盧遮那佛於內心證得金剛護大慈莊嚴
三摩地智自受用故乃至成金剛護菩薩形
住不空成就如來右邊月輪　出生義曰
自一切如來大慈鎧冑門而生金剛語焉
攝眞實經曰行者作想我是金剛護我是
金剛中堅實牢固不可破壞我是金剛精
進我是守護十方無量一切衆生施無怖
畏我身之色乃至草木叢林悉皆五色文
教王經曰爾時薄伽梵復入難敵精進大
菩薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金
剛三摩地一切如來守護三昧耶名一切
如來心從自心出乃至奇哉精進甲我固堅
固者由堅固無身作金勝身　聖位經云
由金剛護加持故被大誓願莊嚴甲冑返
入生死廣化作菩薩引育衆生畢於佛法
眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]金剛護[梵字]瑜云甲字　瑜祇
經云結彼本業印金剛甲冑光甲字發光
明能令一切愛青色東方發心色金剛之
發心堅固之德顯也名精進金剛堅爲護
一切衆生也

金剛牙菩薩

軌曰進力檀慧牙　略出經曰由結金剛
牙契故設是金剛尚能摧碎文　聖位經
曰毘盧遮那佛於內心證得金剛藥叉方
便恐怖三摩地智自受用故乃至成金剛藥
叉菩薩形住不空成就如來左邊月輪
出生義曰自一切如來無畏調伏門而生
金剛牙焉　攝眞實經云行者作想我是
金剛藥叉所以諸佛大方便力神通變化
我口中有金剛利牙一切見者懷大恐怖
善能摧滅一切魔怨我身五色諸佛菩薩
一切衆生十方世界亦爾云〻　教王經
曰爾時薄伽梵復入摧一切魔大菩薩摩
訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩
地一切如來方便三昧耶名一切如來心
從自心出乃至奇哉大方便諸佛之慈愍由
有形寂靜作暴怒形　聖位經曰由金剛

藥叉菩薩加持故能摧天魔一切諸障能羸無始煩惱怨敵眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字]（金剛藥）[梵字]（瑜云牙字）瑜祇經曰金剛怖食敢牙字發光明見觸皆淸淨悉令彼敬愛白黃色尊形白諸色之根本黃色色總體金剛牙猛利意顯也密號聞

金剛拳菩薩

軌曰二拳而相合　略出經曰由結金剛拳契故能得一切諸契獲得悉地　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛拳威靈感應三摩地智自受用故乃至成金剛拳菩薩形住不空成就如來後邊月輪　出生義曰自一切如來住持成就門　攝眞實經曰行者作想我是金剛拳我能示現諸衆生前我是能解脫金剛繫縛者我身之色諸佛菩薩一切衆生十方世界亦皆五色文　敎王經曰爾時薄伽梵復入一切如來拳大菩薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來身口心金剛縛三昧耶名一切如來心從自心出乃至奇哉妙堅縛我堅三昧耶成諸意樂故解脫者爲縛　聖位經云由金剛拳菩薩加持故於三密門無量眞言三昧耶契合成一體眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（金剛合也經云密合）[梵字]（瑜云持字）瑜祇經云金剛密持尊持字放光明結彼本業契能一切令愛　略出經云於羯磨部中四菩薩三摩地都名一切如來羯磨智　出生義曰則北方變化輪作用界不空成就如來四親近菩薩也以一切如來不捨衆生大精進波羅蜜之所成就文　靑色之事如前記密號則祕密金剛此所作已辨德顯是十六大士手之所持皆本三摩地之幖幟也覩物求義其何迷哉聖如遍衆生界入六度門矣已上了

當界者三帖是第一也

金剛界曼荼羅尊位現圖私集第一卷　畢

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私中

釋亮憲　撰

羯磨會下

十二供養菩薩

軌曰內外八供養幷及於四護下相今當說　攝眞實經曰爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言我今已說五佛如來四波羅蜜四方十六大菩薩觀門二十五契印眞言法門次當說金剛喜等十二菩薩外院供養利益安樂求佛道者現獲悉地當證菩提　出生義曰住眞言修者若能入是三昧使與此供養雲海而成就自他利行焉

八供養菩薩　先內供養四菩薩

金剛喜菩薩

軌曰二拳各腰側向左小低頭　略出經曰由結金剛喜戲可喜契故常受諸歡喜　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛喜戲法樂幖幟三摩地智受用故從金剛喜戲法樂幖幟三摩地流出金剛喜戲幖幟光明遍照十方世界供養一切如來及破凡夫貪染世樂獲得喜戲法圓滿安樂還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛喜戲天女形菩薩住毘盧遮那如來東南隅月輪　攝眞實經云復次瑜伽行者從北方金剛拳菩薩觀門起入東北角金剛喜戲菩薩觀門自作此想我

是金剛喜戲。我今能與十方世界諸佛菩薩衆生喜樂。教王經曰。爾時世尊毘盧遮那佛復入一切如來適悅供養三昧耶。生名金剛三昧地。一切如來族大天女。從自心出 乃至 如金剛薩埵一切身性種々形色威儀。一切莊嚴其攝一切如來族金剛薩埵女 乃至 奇哉無此我有諸佛中供養由貪染供養能轉諸供養耳 聖位經曰。由金剛喜戲菩薩加持故。於受用法圓滿快樂得受用智自在 眞言曰。[梵字] 金剛嬉以是女天故以女聲呼之歟。[梵字] 或記云。如來內證四德也。此字有歡喜之義云々 其色黑。破凡夫貪欲等。染世樂。得喜戲。故又授記金剛者自受用智圓滿處。授記。意也

金剛鬘菩薩

軌曰。二拳以繫鬘。從額頂後垂 略出經云。由結金剛鬘契故得美妙容色 聖位經曰。毘盧遮那佛於內心證得金剛花鬘菩提分法三摩地智。自受用故。從華鬘菩提分法三摩地智流出金剛華鬘光明遍照十方世界。供養一切如來。除諸衆生醜陋之形。獲得三十二相八十種隨形好身。還來收〇一方聚爲令一切菩薩受用三摩地智故。成金剛華鬘天女形菩薩。住毘盧遮那佛西南隅月輪 攝眞實經曰。行者作想。我是金剛鬘利。今一切華鬘供養十方諸佛菩薩 教王經曰。爾時世尊毘盧遮那佛復入一切如來寶鬘灌頂三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女從自心出 乃至 奇哉我無比稱爲寶供養於三界王勝教勅受供養 聖位經。由金剛鬘菩薩加持故得菩提分法鬘以爲莊嚴。眞言曰。[梵字] 金剛鬘女聲同上。[梵字] 此字體如々。今取自在義也。華鬘隨風自在運轉。此尊主也。冠花鬘自在相。大日如來修行萬德纓義也。故以或子自莊嚴義也 鬘莊 [梵字]或記云。三形三古種子現也。[梵字]智也。是三以莊嚴自身故三事古也。華鬘理也。種也 白黃色持花鬘。除諸衆生醜陋之形。得三十二相八十種好。是故獲此色相 或記妙嚴金剛者花鬘莊嚴也。又云愛敬金剛萬德莊嚴愛敬意也云々

金剛歌菩薩

軌曰。二拳側相合。從臍至口散 略出經云。由結金剛歌詠契故得清淨妙音 聖位經云。毘盧遮那佛於內心證得金剛歌詠淨妙法音三摩地智。自受用故 乃至 能令衆生破除業戲論獲得六十四種梵音具足 乃至 成金剛歌詠天女形菩薩住毘盧遮那如來西北隅月輪 攝眞實經曰。行者作想。我是金剛歌。我今歌讚十方三世諸佛菩薩發微妙聲。從口中出充滿十方無量世 教王經曰。爾時世尊毘盧遮那復入一切如來歌詠供養三昧耶。所生名金剛三摩地。一切如來族大天女從自心出 乃至 奇哉成歌詠。我供諸見者。由此供喜故。諸法如響應 聖位經云。由金剛歌菩薩加持故。得如來微妙音聲。無厭於聖德解脫了覺諸法猶如呼響。次三形和琴管絃具也。如來說法之時必音樂奏也。眞言曰。[梵字] 金剛歌 [梵字] 此字行義也。如來內證說法斷疑德主也。故修自行顯義 或記云。白肉色持琵琶。肉色如前書。絃歌成微妙之響。主諸法斷疑德也。妙音金剛又云無畏金剛。可知之

金剛舞菩薩

軌曰。二拳生舞儀。旋轉掌於頂 略出經曰。由結金剛舞契供養契故得一切隨伏。聖位經曰。毘盧遮那佛於內心證得金剛法舞神通遊戲三摩地智。自受用故 乃至 成金剛法舞天女形菩薩。住毘盧遮那佛東北隅月輪 攝眞實經曰。行者作想。我是金剛舞我作金剛舞供養十方無量世界三世諸佛一切菩薩 教王經云。爾時世尊毘盧遮那復入一切如來舞供養所生名金剛三摩地。一切如來族大天女從自心出 乃至 奇哉廣供養作諸供養故。由金剛舞儀安立佛供養 聖位經云。由金剛舞菩薩加持故。得刹那迅疾分身頓至無邊世界。眞言曰。[梵字] 金剛舞也 [梵字] 或記曰。此尊者青色也。青東主也。發心方作故。又云。神通遊戲證得三摩地智故。密號神通金剛云也 略出經云。已上四都是一切諸如來密法供養 已上內四供

外供養四菩薩

軌曰。以金剛拳儀燈香等四印

金剛香菩薩

軌曰。並拳向下散 略出經曰。由結金剛香契故得悅意處 聖位經云。毘盧遮那佛於內心證得金剛焚香雲海供養三摩地自受用故。從金剛雲海三摩地智流出

金剛焚香光明遍照十方世界供養一切如來及破一切衆生臭穢煩惱獲得遍悅無礙香還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛焚香侍女菩薩形住東南角寶樓閣　攝眞實經曰自作是想我是燒香雲充滿十方無量世界於虚空中供養十方諸佛矣　敎王經曰爾時世尊不動如來奉答毘盧遮那如來供養故入一切如來能悅澤三昧耶所生名金剛三摩地一切如來從自心出乃至爲金剛燒香天女身依世尊金剛摩尼寶峯閣隅左邊月輪而住說此嗢南奇哉大供養悅澤具端嚴由薩埵遍入速疾證菩提　聖位經曰由金剛焚香菩薩加持故得如來悅意無礙智香眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字]金剛燒香也女聲如上　[梵字]種子者遠離不可得[梵字]字也遠離煩惱義表也　或記云黑色而持香爐香破一切衆生臭穢煩惱德義有黑色煩惱之體也香遍至法界德施令佛悅澤也又密號無礙金剛表雲海三摩地焉又香表除熱義也

金剛華菩薩

軌曰仰散如捧獻　略出經云由結金剛華契故得諸莊嚴焉　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得金剛覺華雲海三摩地智自受用故乃至成金剛覺侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閣　攝眞實經曰行者作想我是金剛花我今採取十方無量無邊世界所有無主妙華供十方諸佛菩薩教王經曰爾時世尊寶生如來奉答毘盧遮那如來供養故入寶莊嚴供養三摩耶所生名金剛三摩地一切如來承旨大天女從自心出乃至奇哉華供養能作諸莊嚴由如來寶性速疾獲供養　聖位經曰由金剛花菩薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意妙華眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字]金剛華也[梵字]種子　或記云淺黃色持鮮華萬行因鮮成辨義也文又云密號妙華金剛顯萬德莊嚴之義也文

金剛燈菩薩

軌曰稱智堅如針　聖位經云由結金剛燈供養契故獲大威光　聖位經云毘盧遮那佛於內心證得金剛燈明雲海三摩地智自受用故乃至成金剛燈明侍女菩薩形住西北角金剛寶樓閣　攝眞實經曰行者作想我今然無盡燈充滿十方無量世界虚空之中供養十方不可說無量無邊諸佛菩薩乃至結此燈印有何利益現身成就如來五眼　教王經曰爾時世尊觀自在王如來奉答毘盧遮那供養故入一切如來光明供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來女使從自心出乃至奇哉我廣大供養燈端嚴由來具光明獲一切佛眼　聖位經曰由金剛燈明菩薩加持故獲得五眼清淨自利利他照法自在眞言曰[梵字][梵字][梵字][梵字]金剛燈也[梵字][梵字]金剛也[梵字][梵字][梵字]明亦云燈女聲同上金剛號普照金剛者燈義也　[梵字]何故種字用此字哉答此字施與義意此尊主如來西方證菩薩智德於生死闇夜中立菩薩大轉挑大智慧燈法界衆生無明闇忽除本有平等五智光明爽〻所詮以此一智遍施與法界義也文尊形白色大智遍照法界不染衆色義顯也

金剛塗香菩薩

軌曰開掌塗於胸　略出經曰由結金剛塗香契故獲得妙果矣　聖位經曰毘盧遮那佛於內心燈得金剛塗香雲海三摩地智自受用故從金剛塗香雲海三摩地智流出金剛塗香光明遍照十方世界供養一切如來及破衆口意業非律儀過獲得五分無漏法身還來收一聚爲令一切菩薩自受用三摩耶地智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閣　攝眞實經曰行者作想我是金剛塗香我今最上自檀塗香充滿十方無量世界大虚空中猶如大雲遍滿世界供養十方諸佛菩薩作此想已兩金剛拳摩左右乃至胸腹即作是念我今持此小頭栴檀最上塗香塗於十方諸佛菩薩及衆生身　教王經曰爾時世尊不空成就如來奉答毘盧遮那如來供養故入一切如來塗香供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來婢使從自心出乃至爲金剛塗香天女身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣左邊月輪而住說此嗢陀南奇塗香供養我微妙悅意由如來香故授與一切身　聖位經曰由金剛

塗香菩薩加持故得佛五種無漏法身眞言　金剛塗香也　問何故用此種字乎答此尊主如來化他北方涅槃故加涅槃點事南方修行滿卽是涅槃也其義易知行滿方便具足故　或記曰三形塗香者抹種々妙香和本有智水此塗其身速疾塗煩惱熱惱得自性淸涼涅槃寂靜德故塗香者是堅義也　又云青色持塗香器者青色淸淨發心德施故塗香身類也　已上外四供養畢

次四攝金剛菩薩

軌曰以降三世印鉤索等四攝金剛菩薩也

金剛鉤菩薩

軌曰進屈如鉤形　略出經曰由結金剛鉤契故能爲鉤召　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得請召金鉤三摩地智自受用故從金剛鉤三摩地智流出金剛鉤光明遍照十方世界請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無住涅槃之城還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成守菩提心戶金剛鉤菩薩形住東門月輪　攝眞實經曰自作此想我是金剛鉤我是諸佛菩薩方便智慧大金剛鉤乃至能令行者得大勢至力驅使一切天神等營辨衆事　教王經曰爾時世尊毘盧遮那如來復入一切如來三昧耶鉤三昧耶所生薩埵名金剛三摩地乃至奇哉一切佛鉤誓我堅固由我遍鉤召集諸曼荼羅　聖位經曰由金剛鉤菩薩加持故得召集一切聖衆速疾三昧眞言曰　或　金剛鉤也　私云字諸本字也軌漢字唧應明覺作多本羅字也　或記云鉤東正方發菩提心門主也　問何故種字字用乎答生字相於此字有二義一此尊如來化四攝始守一切衆生發菩提心門以如來大悲鉤召一切衆生令入法界普門故生者衆生生也此付機衆生既入如來大悲門自開悟是生不可得義也二如來化他至極令發生一切衆生菩提心了因故生義付菩提心發生加涅槃點事發心位四德自滿其上四無量心中慈一法統含萬法故或又生上加涅槃點事生死卽涅槃意也　問三形何故用三古鉤乎答於此鉤有能所所謂能鉤三密或理智事所鉤衆生三業是故三鉤用歟尊肉色本色顯歟又或說黑色東方闇體衆機能鉤故從所鉤暗體黑色云歟

金剛索菩薩

軌曰進力曲相捻　略出經曰毘盧遮那佛於內心證得引入方便羂索三摩地智自受用故從引入方便羂索三摩地智流出金剛羂索光明照十方世界引入一切如來聖衆及羂索一切衆生脫於三乘實降三摩地淤泥安置覺王法界宮殿還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故得成衞護功德戶金剛索菩薩形南門月輪　攝眞實經云自作此相我是金剛索在先鉤召一切諸天及鬼神等其未來者令入道場我今以此大金剛索堅縛不放　教王經曰爾時世尊復入一切如來三昧引入摩訶薩埵三昧耶所生名金剛三摩地　聖位經曰由金剛羂索菩薩加持故得如虛空無障礙善巧智眞言曰　金剛界　問何故用此字乎答門義也因是以不住爲義此尊主如來大慈拔苦爲先拔苦者令衆機而拔苦故今取不住義往變遊行生死引於衆生令入佛道南方修行門意顯也　又或記曰尊白黃色如常次三形索上一鉤有束鉤菩薩萬機大悲鉤伴大慈索生死大海沈衆生鉤用也

金剛鎖菩薩

軌曰二度便相鉤　略出經曰由結金剛鉤鎖契故能繫留止之　聖位經曰毘盧遮那佛於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故從堅固金剛鎖械三摩地智流出金剛鎖械光明遍照十方世界今已入一切如來聖衆金剛界道場以大誓繫縛而住及摧一切衆生外道諸見住無上菩提不退堅固無礙大城還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鎖菩薩形守智慧戶住西門月輪　教王經云爾時世尊復入一切如來三昧耶鎖大薩埵三昧耶所生名金剛三摩地一切如來三昧耶縛一切如來使從自心出乃至奇哉一切佛大堅金剛鎖令諸縛脫者有情利故縛　聖位經曰由金剛鎖菩薩加

持故得佛堅固無染觀察大悲解脫文眞
言曰[梵][梵][梵][梵][梵]金剛鎖也種子[梵]字縛
也或記曰問何故用[梵]字乎答此尊主如
來化他至極喜德守智門此西方證菩提
故前南方大悲萬行皆調菩提果速熟脫
仍縛義自成縛者接縛成就義也　又云
持物事鎖者衆生有本來執心動欲返生
死苦海於是如來以大喜三部智體鎖鎖
彼衆生永不放捨故以三古鎖爲三摩耶
也堅持名右斷顯

金剛鈴菩薩

軌曰合腕微搖動文　略出經曰由結金
剛聲契故能生歡喜文　聖位經曰毘盧
遮那佛於內心證得般若波羅蜜金剛鈴
三摩地智自受用故從般若波羅蜜金剛
鈴三摩地智流出金剛鈴光明遍照十方
世界歡喜一切如來海會聖衆住金剛界
道場者及破一切衆生二乘異見安置破
若波羅蜜宮還來收一聚爲令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛鈴菩薩形守精
進戶住北門月輪　攝眞實經曰自作此
想我是金剛鈴乃至即得諸佛菩薩愛念文
教王經曰爾時世尊復入一切如來遍入
大菩薩三昧耶所生名金剛三摩地一切
如來一切印幢僕從自心出乃至奇哉一切
佛我堅金剛入爲一切主宰亦即爲僮僕
文　聖位經曰由金剛鈴菩薩加持故得
如來般若波羅蜜音聲聞者能摧藏識中
諸惡種子眞言曰[梵][梵][梵][梵][梵]金剛遍入

也[梵][梵][梵]此云遍入也[梵]喜也　或記曰
問何故用此字乎答此字因業義謂此尊
主如來化他至極大捨德既從東方因至
北方四德萬業就也故業是[梵]字因業義
也加涅槃點事成就圓滿義也北方四德
圓滿義易知　次三形鈴者衆生雖至菩
提岡未聞五智三密妙法是故以五智音
聲驚覺之義也密號解脫金剛自上聞
略出經曰已上都名一切如來受教者
出生義曰則從一切如來體性海四智之
中而生金剛鉤索鈴等四攝菩薩焉以能
召請引持堅留歡喜之事於一切道場而
奉諸教命人天得之而集解脫衆聖賢用
之而接迷倒之流則塔之四門之外摻其
業用者是也由四菩薩智之所發起焉是
諸聖人不得晏然於本所宮觀而疾甚獲
掌以應群方之請住眞言修行者若能入
是三昧使能興此供養雲海而成自他利
行焉則中方三十七尊之大義也文　聖
位經曰若依次說前後有差據報身佛頓
證身口意三種淨業遍圓法界於一々法
門一々理趣一々毛孔身分相好盡虛空
界不相障礙各住本位以成遍照光明毘
盧遮那自受用身他受用身若依二乘次
第而說若不具修三十七菩提分法證得
道果無有是處若證自受用身佛必須三
十七三摩地智以成佛果梵入楞伽偈頌
曰自性及受用變化并等流佛德三十六
皆同自性身

以上三十七尊畢

四執金剛神又云四大神

地天左下角在之東北方天女形種字[梵]三形蓮尊形
白色或說白黃也　問曰何故種字用[梵]
字畢答此尊四大之中地大也故用地大
種字也是本不生不可得故萬法出生天
女形地是定故萬法能生義主也今此四
執金剛神者一切衆生能造之四大故所
造衆生心蓮爲三形因之白肉色或記云
三形賢瓶也是則衆生乾地灑大日如來
瓶水意也又說堅牢地神

水天右下角東南方也

或記云九頭之形以[梵]字爲種　問何故
用此字乎答水大種故是言語字水一切
聲本故四聲八聲十六聲等皆依水轉反
也委在二九抄又說三形蓮蓮出水中備
清淨不染德故青色水本色也故請雨經
云以青色爲相應物焉所詮取水自在之
義云青色也又說身色赤肉色赤白和合云々
肉色也赤火色白水色水火二共龍德用
也水天九頭一頭之義諸流異義也

火天左上角西北在之

仙人形以[梵]字爲種　問何故此字爲種
乎答火大種字故火是燒盡一切色相爲
清淨之灰是離塵之德也仙人形者長壽
自在德有故天仙苦行深義顯也三角水
貌淺黃色火燃揚色也

風天右上角西南方在之

幢幡形以[梵]字爲種[梵]字風大種故風是

諸法因能生體也因業鬪擧幡幡風自飄幡青色風空得自在故空色者青色也阿闍曰風者天地使元命祿云陰陽怒而爲風文天神地祇影向顯也（已上四執金剛界）問今四執金剛神成身會居大月輪四方在內外八供中間然今正釋時三十七尊畢何解釋之乎答在內外八供中間自行化他能生所生守護之義也今三十七尊後釋事三十七尊衆生一心中具德本有性德故三十七尊外一物餘物不可交此故所造三十七尊外爲置能造四大也故上顯化他今表自行義也（已上四執金剛神釋畢）

現在賢劫千佛有之名字略之

祕藏記曰成身會中本來在無量無數差別知身功德莊嚴藏是謂過去莊嚴千佛又此身起最初普賢普賢行是最妙善也賢是最妙善義也是故云賢劫覺智成身有無數如來是賢劫千佛千者擧滿數耳有無數如來此身既如說修行排煩惱之雲顯得本有如來譬如披雲見星月是未來星宿劫千佛矣意成身會灌頂作佛會也即身覺智身中無數如來顯得之是現在最妙善義也又十六尊以置餘會事出十六尊因其果滿云千佛其滿數者自十六位至十六位故更入千位實無量無數也賢劫千佛者首毘婆尸佛至樓至佛都一千也一方二百五十尊充置之四方合而一千佛也委細如前記

賢劫十六大菩薩

執曰右心左按地遶輪壇四面各一稱眞言安立賢劫位眞言曰[梵字]引

東方四菩薩

慈氏菩薩（經雙彌勒從東方角南行）

[梵字]　或記曰問何故以此字爲種字乎答此尊主如來現在說法利生德現在補處菩薩期未來妙覺吾我自成加愛點事化他修行之義顯也三形水瓶者以等覺智水當來成道法雨灑義顯也尊白如常

不空見菩薩

[梵字]　或記云問何故以[梵字]字爲種乎答此尊佛眼垂迹現在利益施也[梵字]諸法能生佛眼諸佛母故也出生十恒河沙諸佛故號佛眼部母三形佛面中心有竪獨古者此尊三摩地本誓眼色妙用之義顯也竪獨古是一實不二杵也又獨古摧萬物德有以佛眼見衆生摧破惑業煩惱義顯也

除蓋障菩薩

經云能捨一切惡趣矣或號滅惡趣又或圖云滅惡趣

[梵字]　或記云問何故用此字乎答此尊八萬法門入梵篋斷諸蓋障令至第一義諦故三形梵篋義聞

除憂惱菩薩

經曰樂摧一切黑闇憂惱矣或號無憂闇或圖云除蓋障

[梵字]　或抄云問何故以此字爲種乎答此尊既云除憂惱依修行除憂惱至如如理故三形木枝拂煩惱義歟

次南方四菩薩

香象菩薩

[梵字]　或記曰問何故以此字爲種字乎答香是行滿足義也是故入佛前越香象事修行滿足義表也三形器欲出香象以器顯之　問何故直不出香象出乘器哉答象是爲取行足大力義餘用不用也

大精進菩薩

經云勇猛　[梵字]　問何故用此字哉答此字本性寂義主如大精進德是則涅槃寂靜貌也獨古精進勇猛義也次尊白色如前

金剛幢菩薩

或云寶幢或云虛空藏　[梵字]　問何故用此字乎答修行證果能生萬法是故用行字也三形三瓣寶珠

智幢菩薩

[梵字]　或記曰問何故用此字乎答此尊衆生暗夜中高立智幢摧破戲論故生字次[梵字]字爭論戲論故矣三形智幢義如種字（已上南方四尊了）

西方四菩薩

無量光菩薩

或本安月光　[梵字]　問何故用此字乎答[梵字]字自不生如生萬法今尊如是一體放無量光次三形光明此尊主如來光明接取衆機德故以彼無量光爲三形常如大明金剛如前光易知云々

賢護菩薩

[illegible] 或記曰。何故用此字爲種子乎。答。此字有不可得縛字也。主如來化他賢位德。賢者小乘三賢四善根。大乘住行向。住行向有者伏煩惱。令無退失。故云賢護。此故用有縛字也。次三形賢瓶者伏護煩惱故。不漏聖智一水義顯也

網明菩薩

經云光網(一本安賢護) 或記曰[illegible] 問。何故以此字爲種乎。答。此尊主如來化他教網故明教網目救衆機生佛種故用生[illegible]字也。次三形幰網者。此尊衆生生死海中四佛願之乘船舫張八萬教網救沈沒之生魚令至淨樂寶處義顯也

月光菩薩(一本安翻名)

或記曰[illegible] 問。何故用此字爲種子乎。答。此尊主如來化他德故遷變生利益。次三形半月者。月十六分佛性有半八分肉團在衆生心中。今月光名己心月輪顯遍滿法界(已上西方)

北方四菩薩

金剛藏菩薩(一本安無盡慧)

或說云[illegible] 問。何故以此字爲種字耶。答。此尊主如來第一義諦德。所謂依如來教所得第一義諦功德也。續[illegible]字本性離塵故也。次三摩耶梵篋者。非收教文納理體藏也。其理堅固。云金剛藏也

文殊師利菩薩(或云辯積)

[illegible] 或說云。問。何故用此字爲種乎。答。[illegible]字佛果菩提心種故。殊文殊三世諸佛覺母。十方如來諸發心皆是文殊教化力依故也。三形雲也。雲智體主也。依之文句七云。雲譬應身。應身隨智慧行。故言慧雲能具十二部法。故言含潤也云云 文殊智慧尊故。弘法云。文殊利劍斷諸戲覺母梵文調御師文此意顯也

智積菩薩(一本云安金剛藏)

或云無盡意。或云無盡慧 [illegible] 或記云。問。何故用此字乎。答。此尊主如來化他斷德故。此字縛智是能轉一切煩惱無餘故云智積可知。次三形四獨古。作非四獨古四智也 問。何故直不用四佛三形哉。答。大壇鈴杵(中央塔無鈴杵)皆共以獨古爲體。其上加二古云三古。加四古也。例如東方發心五古成四佛三形。下地(成身會也)是故一古重置四方也。作非形四方四隅雖差別其智體同不過四種。故云智積彼四智接萬智故名積也

普賢菩薩

或本曰大光明 [illegible] 或記曰。問。何故用此字乎。答。此尊主如來涅槃德。涅槃卽是遠離一切煩惱一切行相故 問。普賢東方主發心。今何在北方乎。答。此多途也。今日出世釋迦左右脇士卽普賢文殊也。文殊主釋迦修生智。普賢釋迦本有智主也。然釋迦本有智者修性四德皆沒契當涅槃寂靜理。故釋迦本有是東方也。如理趣第三段料簡。是故普賢北方義無失也。次三形智劍本有智也 問曰。文殊劍。其異如何。答。始本異耳矣(已上北方四尊畢) 私曰。賢劫十六大菩薩名字坐位有多說。且依八卷次第之意。爲初學故唯列名而已

次外金剛部二十天(從東北角始而南行)

軌曰。二十天胖短[illegible]

八卷次第曰。次外金剛部二十天矣

那羅延天(東北靑色)

[illegible] 或記曰。何故用此字乎。答。此尊三界中大力威猛故。吾我義自聞本執外道所見不改爲如來內證眷屬故。次三形輪者尋其體者是四輪寶也。彼金銀等輪寶轉於四州。從國大力無上故。今此大力本誓以輪顯之也

俱摩羅天

或記曰。見圖拘摩羅童子形。身色金色。[illegible] 或或[illegible] 問。何故用此字耶。答。此天自然外道類也。致萬法自然生勝解無動搖故用勝義字。或用[illegible]字自然生義歟。次三形忿怒三古者。一切萬法出自然生惡計摧破已三業惡故。次身色金色如前(釋云。金色方形佛心地意也)

金剛摧天

一本金剛衣天云或圖說傘蓋毘那夜伽。云象頭也[illegible] 問。何故以此字爲種乎。答。此天胎內成身胞衣也。彼胞衣者於胎內五位行行遷變成身我等故行造作遷變爲義加烏點事譬喩也。是則胞衣成身故。傘蓋形一切衆生覆護義表也

梵天

[illegible] 或記曰。問。何故用此字耶。答。梵天主

於三界中三密覺滿尊也故第一義諦爲種字或說云[illegible]三界我有義也紅色出燃火明三界意也或說云持蓮花梵王奉請諸佛轉法輪必奉蓮花供之以三密因花酬五智圓滿果德義也

帝釋天

[illegible] 或記曰問何故[illegible]字爲種耶答此天於三十三天地居天中喜見城主也爲萬乘主故用此字歟三形者獨古常與修羅鬪諍故爲摧破持之或說云金色是三十三天中央黃金云歟

右五箇天以爲東方泥縛

日天

[illegible] 問何故用此字乎答日迴轉四天下能生一切草木等故[illegible]字萬物能生用此字歟次三形日輪一切草木等皆以日輪爲母得生長故也

月天

[illegible] 問何故用此字耶答月是主清涼德水澄淨[illegible]字顯如來大智水濕化他乾土次三形半月顯斷盈德迴四天下月輪是也文

金剛食天

象頭紅色圖云花鬘毘那耶伽

[illegible] 問何故以此字爲種耶答如來化他折伏至極本誓故有相羅用也次三形華鬘用食義歟更問

彗星天

亦名歲星赤黑色或圖云鎭星可聞明師

或圖安羅刹天 [illegible] 問何故用此字耶答此尊計都星也奪一切衆生精命本誓故[illegible]本不生字用之歟次三形幢旗衆生精氣歟又吾我[illegible]字爲種說有之此伺衆生短命故吾我義聞

熒惑天

[illegible] 問何故用此字耶答[illegible]者萬法能生火精主之故五行中勝故勝義自成也能生自在故根本[illegible]點加也次三形蓮上寶杖上獨古尊肉色印相左手持獨古鉾右手取鉾本肉色坐荷葉座九曜星中火曜星也熒者火也惑者是機也故熒者能慈者所也化他能所一致意也印相等納心可知

右五箇天以爲南方泥縛

羅刹天

或圖安大自在天 [illegible] 或記云何故用此字乎答此尊觀音化身毘沙門眷屬也以大慈大悲誓施與法界群機義也次三形鉾護持意也

風天

[illegible] 或說曰問何故用此字乎答此尊一切諸法呼名事風爲體是故聲字有名訓聲云是風爲體故次三形風幢者或說云求羅防風威勢者故所詮三界中立如來轉法輪風幢令動搖衆機義也

金剛衣天

一本金剛摧圖持弓箭毘那夜迦象頭紅色 [illegible] 問何故此字爲種字耶答此尊胎內胞衣隱所生子母所飮寒溫防之德也此故[illegible]是縛之德彼胞衣縛子爲寒溫令不壞故名金剛衣次三形弓箭寒溫速疾去義也唯是速疾之義取之

火天

[illegible] 或記曰問何故用此字哉答此天本是苦行外道諸法名相顯故名號[illegible]字以爲種也其色赤色火故也次三形三角火大故仙人形是本外道苦行仙人故手持仙杖也

毘沙門天

[illegible] 或記曰問何故用此字耶答此天須彌之西北之角居守護佛法以有執爲體保佛法次三形寶塔寶棒者此尊悲衆生貧苦天故以此寶棒打破彼慳貪業與摩尼寶之樂也寶塔者自身之五大卽寶塔也衆生卽自身意也云々 已上西方也

右五箇天以爲西方泥縛

金剛面天

此天猪頭黑色 [illegible] 問何故用此字耶答此天毘那耶迦衆自出胎至盛年昇進單此尊德也昇進與勝義同意次[illegible]字昇進無障礙義也離塵無障義也次三形三古事從出胎以來三密作業成故也此故作業[illegible]字爲種字義有之尊赤黑紫色也作業深入欲體

琰魔天

[illegible]或[illegible] 問何故以此字爲種耶答此天一切衆生善惡業裁斷故作業義聞或[illegible]

此尊令衆生乘善惡業或赴善趣定業乘天也。仍乘義易知。次三形人頭杖。又名檀荼幢。人頭向淨頗梨鏡作業知義也。杖字ヨリカヽルト論語ヨム也。今生作業據義也。又幢我業作世間令知義也

調伏天

圖云抱刀毘那耶伽 [梵字] 問。何故以此字爲種字耶。答。生不可得字。衆生一期之間調伏障難故所護生字爲種字也。次三形三古約摧破義調伏之名相應云々

毘那夜迦天

圖云歡喜天 [梵字] 問。何故用此字爲種耶。答。此字縛毘那夜伽者從胎內在之彼毘那夜伽造人身守護。此所生人遠本誓時作荒神障礙彼作業。從胎內最初至成身今時。此尊執縛自在守護義也。次華者通因果。台內因成身果。或又花者萬行因華對種字時云果縛也。或記左手蘿蔔。右手團

水天

[梵字]或[梵字] 問。何故用此字耶。答。[梵字]水大種故。次龍索。此天全以如來[梵字]字智水普潤衆生乾地。化他至極本誓故得自在。以龍爲三形。索義龍下雨洒水義也。或又深義一切有情草木等皆水。以能生爲父母。故水即索縛萬法義也。尊青色水本色故。大方前四執金剛神水天下擧之。故略之

右五箇天以爲北方泥縛

私曰。列彼次第名字准前

觀三十七尊相狀功能

攝眞實經曰。復金剛手我今已說內供養皆是有相月輪等觀。次當演說無相妙觀。瑜伽行者端坐正觀諦想月輪結諸契印。歌舞燈香塗香花鬘園林城邑聚落河海雪山黑山日月星宿國王大臣比丘比丘尼善友眷屬乃至十地菩薩聲聞緣覺四攝十善六波羅蜜如是等數一切相狀乃至微塵悉皆空寂若夢中見如是相狀亦勿歡喜。設見十方諸佛菩薩雖現其前亦勿歡喜。唯自一心求成佛果無分別觀。堅不動如須彌山。遠離一切妄想分別。若瑜伽行者未獲悉地。應觀三十七尊相狀。若證悉地不取相狀安立無上大菩提心。若觀菩提心相猶如月輪水精乳色。此等諸相皆是凡夫所觀之境。若凡夫人修此觀門。雖造五逆一闡提等極重惡業皆悉消滅乃至佛言。善男子然其印法有差別名。五方如來四波羅蜜十六菩薩皆得印名。餘諸契法雖得印名。義有差別。云何差別。謂五方佛四波羅蜜名爲眞印。金剛壽等名影相印。金剛燒香等名親近印。金剛鉤等爲名智印。以是義故有差別名。瑜伽行者以身語意印契眞言供養本尊毘盧遮那如來。諸供養中最爲第一

以上成身會

金剛界曼荼羅尊位現圖私集第二終

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私下

釋亮憲 撰

三昧耶會（又曰羯磨會）

軌曰。次結三昧於舌觀金剛矣 略出經曰。復次說一切如來金剛三摩耶結契智。欲結三昧耶等契時。先須想於己心中一切如來三摩地所生大殊勝五貼金剛杵。己身合二羽。初分相交。觀羽捭止羽。此名金剛合掌。極諸度本互相握合。此名金剛縛契。凡諸三摩耶契皆從此無上金剛縛所生文 八卷次第曰。謂三摩耶會爲平等聖衆。即通於自他三平等之理 子嶋曰。軌曰。次結三昧耶於舌觀金剛文 述云。此品一段無有別科。三昧耶者是本誓義。雖眞如性無其相狀。乘本誓力示種種形。是故名爲三昧耶也。爲表無相貌不現其身體。爲表有本誓示其三昧形矣 或記曰。此會問。何故名三昧耶會乎。答。諸尊皆住本誓三昧耶。故仍皆會圖諸尊之三形也。諸尊各各三形之質可奉見曼荼羅也。是他門意也

中央月輪五尊

中臺大日如來

[梵字] 問。何故此字爲種乎。答。羯磨會是正覺成身上威儀。故[梵字]字可用之。次三形塔婆制底此同也。如來成道大意者只在衆生成佛。成佛體即衆生五大也。即其五大

爲今塔也。涅槃寂靜[梵字]字種子。相叶

中臺月輪中四波羅蜜

軌曰。次結三昧耶四波羅蜜契。各如佛之印

金波羅蜜菩薩

眞言曰。[梵字]　攝眞實經云。印契想觀如阿閦如來 文　出生阿閦主發心

[梵字]是阿閦種子也　義譯云。於吽字輪中種子變爲金剛座。據其上表以堅力無罣礙 文 故以三古爲三形。自其理相叶

寶波羅蜜菩薩

出生寶性主修行　攝眞實經云印想觀如寶生如來　[梵字]種字三形皆如寶生

略出經曰。雨如意寶珠。此寶珠雨天衣服天妙甘露 文　三形三反寶珠義聞

法波羅蜜菩薩

攝眞實經云。印契想觀如無量壽如來矣

出生無量壽主菩提。三形獨古摧破煩惱。令至菩提義也

業波羅蜜菩薩

攝眞實經云。印契觀想皆如不空成就如來 文　出生不空是主涅槃。三形羯磨者金剛事業體也。委如成身會下書 已上中臺月輪了

東方月輪五尊

阿閦如來

軌曰。忍願竪如針 文　略出經云。由薩埵金剛契故。能爲一切契尊主 文　又云。帝釋方輪壇蓮華座上畫横金剛杵形。於横杵上有竪跋折羅。此名金剛心印。眞言曰。

[梵字]

[梵字]　問。何故以此字爲種耶。答。此字煩惱時三三毒形覺悟時三點體也。意菩提因也因業[梵字]字故　問。何故横竪五古爲三形耶。答。東方是發心方故。横五古是迷倒五智五佛。竪五古卽發心起立義也

金剛薩埵菩薩

軌曰。忍願竪如針尖開而竪 文　略出經曰。由薩埵契故得成金剛薩埵身 矣 又云。於金剛部本位。畫金剛薩埵印。畫二跋折羅竪而相並 文 眞言曰。[梵字]　問。何故[梵字]爲種。答。是薩埵本有普賢種字也。前成身會薩埵修生心法。今本有色法威儀故。[梵字]諦卽菩提心也。今彼本有涅槃施與外。故成威儀。彼施與施與衆機義也。次續言說說法令蒙衆生義。顯也

金剛王菩薩

軌曰。進力屈如鉤 文　略出經曰。由金剛鉤契故。能召諸執金剛 文 又云。畫二跋折羅竪而相並。上下一貼互相鉤交 文 眞言曰。[梵字]將來也。故經云。卽能鉤召一切佛 文 [梵字]自歟　略出經幷唐本記曰。薩埵鑁 合二 作[梵字]歟。若爾者鉤來衆生歟。卽菩薩之事業也

金剛愛菩薩

軌曰。因使交竪　略出經曰。由金剛愛染契故。能樂一切佛法 矣 又云。畫二跋折羅。其形如箭。眞言曰。[梵字]奇哉歟。嗚呼歟。成歟。可尋之。[梵字]安樂

金剛喜菩薩

軌曰。不解縛彈指　略出經云。由金剛善哉契故。能令諸佛歡喜 文 又云。次畫稱善哉。作拳如彈指像。眞言曰。[梵字]善哉善哉也　[梵字]　問。何故用此字哉。答。東北是發心滿。今以此尊比類最後拳。拳是四德萬法皆具足。故法界意易知。加[梵字]字事一切事業離塵之斷自開彈指隨喜之義也。法華文句云。此一彈指横亘十方。竪徹三世 矣 已上東方五尊畢

南方月輪之五尊

中央寶性如來

軌曰。變屈如寶形　略出經曰。由寶金剛契故。得成一切契寶生 矣 又曰。琰羅方輪壇華座上置寶珠。此名已身灌頂印眞言曰。[梵字]　問。何故[梵字]爲種字耶。答[梵字]三合字也。三瓣寶珠理智事。三點字體如是寶自在如意之義也。續[梵字]字事如意珠無塵垢事。顯修行得涅槃遠離煩惱義也。三形寶珠。南方萬德開數方隨所求萬法出生義。顯

金剛寶菩薩

軌曰。大竪次變屈　略出經曰。由金剛寶契故得佛灌頂位。又云。畫掌中寶珠而具光明炎。眞言曰。[梵字]善也。[梵字]大也。[梵字]汝歟。得歟　問。何故用此字乎。答。此寶菩薩虛空藏也。此尊自空一法出生萬法。故得義聞。三形寶珠者萬法出生故

金剛光菩薩

軌曰。不改大與次舒六而旋轉　略出經曰。由金剛威光契故得金○威光。又曰。次畫金剛日輪印。如上光明炎。眞言曰。[梵字][梵字]色也。[梵字][梵字]

金剛幢菩薩

軌曰。前二亦不改中縛下四幢　略出經曰。由金剛幢契故能施滿一切願者。文 眞言曰。[梵字][梵字]義利也。[梵字][梵字]得也。云得義利也。三形幢瑜祇經云。金剛幢大軍生字雨諸寶能召一切寶。文

金剛笑菩薩

略出經曰。次橫畫雙跋折羅。中間畫露齒像。文 眞言曰。[梵字][梵字]笑聲也。[梵字][梵字]瑜云喜字出音聲。文

西方月輪之五尊

中央無量壽佛

軌曰。移屈如蓮葉。　略出經曰。由法金剛契故得佛法藏。文 又云。龍方輪壇中畫橫拔折羅。上豎蓮華。此名華法器杖印。眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字]　或記曰。問。何故以[梵字]字爲種乎。答。此字[梵字][梵字][梵字][梵字]四合字。如次東西南北四德。具也。餘處字義委有。次三形者橫杵上蓮華有。蓮華衆生心蓮。杵者此尊本誓也

金剛法菩薩

略出經云。次畫跋折羅腰有蓮華。眞言曰。[梵字][梵字]一切[梵字][梵字]作也。或記曰問。何故以[梵字]字爲種乎。答。觀音是無垢淸淨之威儀也。次三形獨古跋折羅摧破諸惡義也

金剛利菩薩

軌曰。由縛豎忍願屈上節如鈎　略出經曰。由金剛利劍契故得佛最上慧。又云。及畫金剛刀劍具熾盛炎光。眞言曰。[梵字][梵字]若也。[梵字][梵字]斷也。[梵字]　問。何故用此字耶。答。此字施與之義也。智慧利劍竪徹三世。橫亘十方。能生威儀不亂表也

金剛因菩薩

略出經云。畫金剛輪輻金剛。眞言曰。[梵字][梵字]開也。[梵字][梵字]語也。云開覺歟。轉法輪故云然歟　或記云。問。何故[梵字]字爲種乎。答。此答尊者西方轉法輪智也。故法界[梵字]字。用也。輻寶者摧破之義也

金剛語菩薩

略出經云。次畫其舌。具赫奕光明。眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字]　問。何故用此[梵字]字乎。答。此尊是西說法所作已辦也。故以諸法名字施與法界義歟。舌主說法儀式意也　已上西方了

北方月輪之五尊

中央不空成就

略出經曰。夜叉方輪壇華座。畫羯磨跋折羅(形如十字皆有鋒叉)名一切金剛印。眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]　或記曰。問。何故用[梵字]字。爲種乎。答。此尊四德中主涅槃。故遠離不可得[梵字]字。用也。次三形十字羯磨者。此尊威儀事業成就尊。故十字羯磨。以爲三形也。十字者三四十二因緣。八萬四千或二十五有。如是因業果威儀皆接此羯磨。故用此尊本誓也

金剛業菩薩

[梵字](也科)　問。何故用此字哉。答。體如如空自在故菩薩業主也。此業自在威儀也。如如法界德義。備三形十字羯磨十法法界作業之儀。顯。眞言曰。[梵字]善也。[梵字][梵字]自在也

金剛護菩薩

軌曰。進力針當心　略出經曰。由金剛鎧契故得爲金剛身。矣 又云。次畫甲胄像領袖有半杵形。眞言曰。[梵字][梵字][梵字]無畏也。[梵字]得也

金剛牙菩薩

軌曰。進力壇慧開。小豎進力鈎　略出經曰。由金剛夜叉契故得同金剛夜叉。文 又云。次畫橫杵上有二牙。眞言曰。[梵字][梵字]怨家也。[梵字][梵字]摧伏義歟

金剛拳菩薩

軌曰。縛大捻小根進力拄其背　略出經云。由金剛拳契故得成就一切契。文 又云。次橫杵上有二金剛拳。眞言曰。[梵字][梵字]一切[梵字][梵字]成就也　或記曰。三形拳有三。小嶋云。一慧表拳(上右)二定表拳(上左)三定慧不二拳(左右立合)萬行業作收此一拳內故

以上五大月輪悉畢

內四供養菩薩

金剛嬉菩薩

軌曰。縛偈豎禪智　略出經曰。由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂。文 眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字]大適也　或記曰[梵字]　問。何故用此字乎。答。如如虛空自在義也

金剛鬘菩薩
軌曰、此印展當額 略出經云、由金剛鬘契故得受佛灌頂。眞言曰、[梵][梵]色也、[梵][梵]善也。端嚴也 又或記曰、問、[梵]何故用此字乎。答、此尊以華鬘莊嚴故、一切衆生寶莊嚴之威儀故。次三形者兩○三ウ古也。此理智不二理三密云無相智三密云有相

金剛歌菩薩
軌曰、從臍口仰散 略出經曰、由金剛歌詠契故得佛讃詠法。眞言曰、[梵][梵]聞也。[梵]樂也。次三形琵琶者、妓樂歌詠以爲供養意也

金剛舞菩薩
軌曰、旋舞掌於頂 略出經曰、由金剛舞契故得佛攝護賜以供具文 眞言曰、[梵][梵][梵]一切供養也。或記曰、[梵] 問、何故用此字乎。答、此尊者內證遊戲德也。遊戲者是舞義也。又遊戲者是生義。以動爲生。故[梵]點遊戲無災難義顯

外四供養菩薩

金剛香菩薩
軌曰、縛而下散 略出經曰、由金剛燒香契故能榮潔一切世界也。眞言曰、[梵][梵][梵][梵]令歡喜 或記曰、無礙戒香發惡持善爲義云云

金剛華菩薩
軌曰、從縛仰開獻 略出經曰、由金剛華契故得令世間隨順。眞言曰、[梵][梵]果也。[梵] 或[梵]得也。因萬行因華得萬德果菓也

記曰、萬行妙花必結涅槃菓實 [梵]問、何故用此字乎。答、執瀑流字也。以菩提心萬行花不漏供養法界義也

金剛燈菩薩
軌曰、由縛禪智針 略出經云、由金剛光明契故得佛五眼。眞言曰、[梵]妙也。善也。[梵][梵]威也。光也。[梵]上。[梵]字、引[梵]也。[梵][梵]云勝上也。云得勝妙威光也。三形大智光明照法界黑闇義也云云

金剛塗香菩薩
軌曰、解縛摩於胸 略出經曰、由金剛塗香契故能除一切苦厄。眞言曰、[梵]妙也。[梵][梵]香也。[梵][梵]字引卽[梵]也。[梵][梵]身也。分也。體也。云妙香身分也 或記曰、三形塗香抹種種妙香。和本有智水塗其身。速除煩惱熱惱。得自性清淨之德。法華云以油塗身澡浴塵穢云。如云云

四攝金剛

金剛鉤菩薩
軌曰、由縛進如鉤 略出經曰、由金剛都印主契故能攝召一切文 眞言曰、[梵][梵][梵]召義也。[梵] 次三形鉤者以以如來大慈之智召鉤一切衆生令入如來三密之門義。顯生[梵]字爲種事爲出生佛種也 文

金剛索菩薩
軌曰、禪入智虎口奕 略出經曰、由金剛羂索契故能引入一切文 眞言曰、[梵][梵]引也。[梵][梵] 種字[梵]字。前顯。次三形索之儀如不動羂索

金剛鎖菩薩
軌曰、上四交如環 略出經曰、由金剛鎖契故能制縛一切。眞言曰、[梵]吽召也。[梵][梵]鎖也 [梵] 問、何故用此字乎。答、此尊主縛字相制縛一切衆生。西方令到菩提門義顯

金剛鈴菩薩
軌曰、禪智入掌搖四印而一縛 略出經曰、由金剛召入契故能成就攝入一切。眞言曰、[梵][梵]鈴也。又云聲。[梵][梵][梵] 問、何故以此字爲種字乎。答、因位凡夫修行發菩提令到涅槃相。顯。次三形鈴者、發五智之音聲。令得涅槃無爲之樂也 已上三十七尊了

賢劫十六尊

東方四尊 從丑寅角始之

慈氏菩薩
或云彌勒 [梵] 問、何故用此字乎。答、此尊釋迦補處菩薩故。當來導師衆生心地以爲種也。三形水瓶貌。五智之瓶水。至未來灑法界之群機意也云云

不空見菩薩
[梵] 問、何故用此字乎。答、此尊東方薩埵故、但加涅槃點發心卽到之義顯。本有遠離一切煩惱意也 次三形獨古是一實不二杵也。左右有眼形。以佛眼視三界衆生。令入三密門意表云云

除一切暗菩薩
[梵] 問、何故用此字耶。答、除蓋障者一切本末煩惱蓋除。故仁王經曰、蓋者陰覆爲

用法界陰覆煩惱除也。次三形梵篋者藏八萬法門故去諸蓋障也

破惡趣菩薩又云除憂惱

[illegible] 問何故用此字乎。答既曰除憂惱邊除[illegible]字自聞。或記曰。指煩惱云憂惱。三形本業拂煩惱義歟

南方四尊

香象菩薩

[illegible] 問何故用此字乎。答戒香大力之義也。次三形者梵篋如前記

大精進菩薩

[illegible] 問何故用此字耶。答此尊勇猛精進菩薩故依如來言說。精進堅固故。三形一古戟獨古物結付如

虚空藏菩薩

[illegible] 萬物之能生故。以此字爲種字。三形寶珠自顯

智幢菩薩

[illegible] 此字如如自在義。立智慧幢召衆機自在威儀也

西方之四尊

無量光菩薩

[illegible] 此尊者以法智火光遠離一切穢垢義。三形者戟之形。此尊放光如戟之形歟。或記只放光記云云

賢護菩薩

[illegible] 此尊主理諦故第一義諦[illegible]字用也。次三形寶瓶者入智水灑衆生也

網明菩薩

[illegible] 此尊張八萬數網救衆生之魚兔也。故生字用三形則網形也

月光菩薩

[illegible] 此尊者在衆生黒闇中放光明故佛果智慧爲乘利益衆生。三形半月明昧不同有故

北方之四尊

無盡意菩薩。或本云無量慧

[illegible] 此尊者如來之智慧主故言說字爲種也。次三形梵篋者如種字云云

辯積菩薩。或記云文殊

[illegible] 此尊者智慧主故生字爲種字。法華文句云。慧雲含潤文釋智慧爲雲釋。三形自聞

金剛藏菩薩。或本云智積

[illegible] 此尊者廣積心王心數之萬智令縛法爾自然三毒捨離故。三形四獨古如并字者。四智具足。智水無乾故其名號智積文

普賢菩薩

[illegible] 此尊者如來涅槃德主故遠離一切煩惱義也。三形或劍。是金剛薩埵本有智劍也。或梵篋者如來本有智皆接此尊依之釋尋十界起自普賢一心。三千世間豈非普賢心色耶　亦般若經云。一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故云ヘル此意也[六巳上十尊了]

外金剛部二十天

此二十天者前成身會處種字三昧耶形悉記之。故重而不書之　問何故此賢劫十六尊種子與成身會相違耶。答成身會者諸佛成身故直顯尊形。今此會者諸尊之本誓闕顯故曰三昧耶會。是則諸尊三昧耶形也。仍種子轉成三形。三形轉成尊形。此三形者一切衆生之本三昧耶也。因茲事業與本誓少有異故種子有少異。

十八會指歸曰羯磨曼荼羅具三十七說引入弟子儀彼等諸天各說本眞言佛爲說曼荼羅乃至說成就諸事業速疾法矣

又祕藏記曰羯磨會成佛以後行佛事業矣依諸尊本誓事業三昧耶形其事業爲名號羯磨會他門人現形相爲名而號三昧耶會也[已上羯磨會了]

第三三昧耶會[亦曰微細會]

此會本誓依堅固名三摩耶會化儀微細故名微細會也矣內外不同可思之。當流之面三昧會也矣十八會指歸曰說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印廣說入曼荼羅儀軌爲弟子令心堪忍令心調柔令心自在說微細金剛三摩地修四靜慮法修四無量心及三解說門矣則此會諸尊爲呈自在堅固三昧耶以金剛杵爲座深入禪定故名三昧耶會也他門人化儀所微細爲名而號微細會也　或記曰成身會之種子同故別不載之。此會七十三尊皆如前云云

第四大供養會之事

或記曰。問何故號大供養會耶。答諸尊皆

住廣大供養之儀式。故以爲名。十八會指歸云。第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅。亦具三十七。彼中聖衆各持本標幟供養。而住廣說入曼荼羅法。互受十六大供養法文此會諸尊以寶冠繫鬘奉本師如來。顯承事供養相。故名大供養會也。或記云。問。前會與有幾不同耶。答。此會五佛如成身會亦微細會印相。四波羅蜜十六大菩薩蓮華上各持物。具足。左拳右蓮花也。八供四攝菩薩左拳右蓮華上三昧耶形有之。賢劫十六尊同前蓮華上三形有。左拳也。外金剛部二十天同蓮華上三形有。左拳也。又一說云。於此會能供所供不同有之。所供尊者大日四波羅蜜四佛十六大菩薩也。能供尊者八供四攝也。此內內四供有情供養。外四供非情供養也

已上供養會了

第五四印會

十八會指歸曰。說四印曼荼羅法。爲弟子授四種速成就法。以此曼荼羅求悉地成就。像如上四曼荼羅中所求悉地。於此像前求成就矣。此會心大日如來爲四佛說四印曼荼羅法。四佛即本師覺王蒙加持敎勅現四菩薩形像。爲自眷屬說四種悉地法。其四菩薩者東金南虛西觀北業也。是則中央大日如來應用身。四印加持相爲名而號四印會也。私云。四印者供養會末金剛拳大印等四印。他門人普通五佛相傳之故。九會密記曰。次四佛加持時。四佛先現圍繞。隨從大日如來。以其隨從號加持。然則四佛加持是四印會也。但四印會有五尊。是大日如來爲尊四佛隨從也。以其隨從四佛爲名而號四印會也。或說曰。東寺小野方意普通五佛相傳。當流者不用之。金東虛南觀西業北四菩薩智也

中臺大日如來

肉色住智拳印。種字如前記。密號遍智金剛。法界體性智也

金剛薩埵菩薩東

黃金色。左鈴。右三古杵。密號覊聚金剛。大圓鏡智也

虛空藏菩薩南

金色。左寶珠。右拳指出。密號平等金剛。平等性智也

觀世音菩薩西

金色。三摩地印。左蓮華。右覆。密號淸淨金剛。妙觀察智也

金剛業菩薩

金色。左拳膝置。右掌十字羯磨也。密號不動金剛。成所作智也

已上四親近置四波羅蜜菩薩如此

四隅者置四佛之三形

巽隅方阿閦三形

或記曰。五古之形有蓮華之上。光焰圍之

坤隅方寶性三形

又云。三瓣寶珠形有蓮華之上。光炎圍之

乾隅方無量壽三形

又云。獨古之上蓮華有光焰圍之

艮角方不空三形

或記曰。十字羯磨形有光炎圍之已上

四隅了

次內四供

金剛嬉菩薩

三形者竪跋折羅蓮華上。光焰圍之

金剛鬘菩薩

三形者寶冠形有蓮華上。光炎圍之

金剛歌菩薩

三形幰蓮上光焰有之

金剛舞菩薩

三形者十字羯磨蓮華上光焰圍之

師云。正以五佛置五方時。四智正方四波羅蜜者可居四隅。此會者不爾。顯四智之德故置四波羅蜜正方也。已上四印會了

第六一印會

大毘盧遮那如來住智拳印。種子尊形三昧耶形粗如前記。三形皆拳印者。此會獨一法身之義顯。故從一智生萬法。依焉曰獨一法界智。或相傳云。定手九界衆生。慧手佛界也。印相者九界之迷妄。押佛界。至爲也。仍五大中風指。握事五大中風大。爲本付也云云。可略之

四隅四瓶者

四瓶共字。爲種。即大日智水。以四智主義也。是則灑衆生塵垢。爲令入淸淨之佛道。又或記曰。問。何故名一印會耶。答。大日如來住智拳一印。故十八會指歸云。說一印曼荼羅。若持毘盧遮那佛眞言矣

此會本意者成身會之時。遮那即入法界體性三摩地。觀自身淨月輪。自月輪中出生界會聖衆。現自受法樂。各說三密相顯從一出多義也。來此會則翻其廣多相法界遍滿諸尊。攝入一月輪。如鏡與影。本尊大日外無餘尊。唯一獨尊示果果上智。故金輪軌云。十方佛土中唯有智拳印文智拳印爲名而號一印會矣私云。一印會諸尊攝入大日。餘會自大日出生諸尊也

第七理趣會

或記曰。問。何故名理趣會乎。答。住諸尊諸法理趣之三摩地。故也。此會諸尊攝十七尊也　十八會指歸曰。名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽。於他化自在天宮說此經也。中說普賢菩薩曼荼羅。次說毘盧遮那曼荼羅。次復說金剛藏等。至金剛拳及金剛部說般若理趣。一一尊說四種曼荼羅。各各說引入弟子儀。授理趣般若波羅蜜法及授四種印法。品品中說求世間出世間悉地法矣理趣釋曰。以大樂不空身眞言十七字爲理趣會十七尊種子矣此會意慾觸愛慢四煩惱即成四種菩提心。大樂不空爲尊。示各具五智無際智理趣現(般若經釋不空譯也)五祕密金剛相。故名理趣會也云云

中臺五尊

金剛薩埵菩薩

亦曰普賢菩薩　[illegible]爲種子。瑜祇經曰。以[illegible]字爲四波羅種。是[illegible][illegible][illegible][illegible]三字合成。守護經曰。以三字配三身。[illegible]是三身果也。四波是能生因也。是又顯因果不二義。又四波是賢聖能生母也。故菩提心論云。生成生育之母。[illegible]字一切陀羅尼母。故守護經曰。[illegible]字是一切陀羅尼之母矣　問。印表相如何。答。義述(釋不空云)左持金剛鈴是適悅義。置腰左表大我。右持五古金剛是五智義。轉拳向外示衆生也　御口云。慈覺大師鈴杵釋云。般若妙色遍入一切賢聖心令受大樂。普於衆生自性心內開折菩提大種智牙矣准此釋鈴曰適悅義是賢聖身心令受悅樂義也。杵又令開折衆生本有五智菩提牙。故云拳向外示衆生也云云　私云置腰表大我者。大我曼義歟。故理趣經曰左手作金剛慢印矣意降伏衆生令歸佛道。無卑下心。故云大我慢歟。理趣釋云。爲降伏左道左行有情令歸順道文

慾金剛菩薩

或記曰。意生金剛菩薩以大悲慾箭害二乘心。所以手持是箭而現其慾離俱幻平等智身　御口云。大悲箭者或處云彈擊令悲增菩薩從生死向涅槃。令智增菩薩從淨土向穢土彈擊也云云　欲離俱幻等者。釋論云。染非實染。淨非實淨。皆是幻化無實自性矣既染淨無自性。故二法即一體。故云平等智身歟。已上准之理趣釋(不空譯)云[illegible]麼字慾金剛法智印明也　修行成就記云。金剛箭赤色居於前而持弓矢文安然云。以大悲箭射厭離心也云云　吾我[illegible]字可思之云云

觸金剛菩薩

述曰。譬利吉羅於中國之言。以不捨衆生必令解脫。故。明觸性即菩薩。故所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等智身矣計里計羅御口之計讀吉音也云云　理趣釋云。[illegible]賀字者金剛悅喜法智印相也矣修行成就記曰。金剛喜悅。白色居右。抱三昧耶體矣瑜祇經疏曰。欲幷觸通大地法遍一切心。故云俱本輪也云云

愛金剛菩薩

略出經云。於後愛爲名。形服皆青色。二拳竪慧臂肘以定矧承共執摩竭幢　理趣釋云。[illegible]蘇字者愛金剛法智印明也　修行成就記云。金剛愛諸事並青處後持摩竭幢

慢金剛菩薩

述曰。金剛慢以無上智令一切衆生悉證毘盧遮那如來體。於世界出世間皆得自在所以住傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身文理趣經釋云。[illegible]佉字者慢金剛法智印明也(已上中央五尊了)　瑜疏云。今此五輪表五祕密也。中央金薩。四方即欲觸愛慢四菩薩也。五輪在一身是顯同一月輪同一蓮臺也。障者作金薩即表四煩惱。金成金薩。准知四輪終歸心上輪。示煩惱即菩提義矣　御口云。四菩薩次第先向所愛境。故生欲。後有觸。故觸後愛著。故愛思自他別生慢擧心也

内四供
香　意生金剛女　持柄香呂
華　計里枳羅金剛女　梵篋華有
燈　愛樂金剛女　持蠟燭
塗　意氣金剛女　捧塗香器
右四供者先意生者此四隅四菩薩或云内供或云外供若内供義者嬉是意也生是取所供體若外供者位内供供外非情等故取外供名此義意付能供生約所供能所合云意生　縛無明意縛脫生涅槃體意生種義歟次觸金剛女者無明煩惱觸念念出生處　字爲種子也依入慈大悲之誓願終拔苦與樂處生云也持花當胸因位煩惱轉令至菩提義歟次愛金剛女者　三諦得名也故智慧燈燭持也次慢金剛女者　如如理體　縛義無礙戒香全身塗法身遍滿尊體成義也已上四供了
外四供或記云是以四攝名也
色菩薩　金剛鉤　持鉤
聲菩薩　金剛索　持索
香菩薩　金剛鎖　持鎖
味菩薩　金剛鈴　持鈴
第一色金剛者　或記曰問何故此尊名色金剛哉答釋云以色清淨智於淨妙界起受用色心文意色者鉤之義也一切衆生五大色法生死海沈處以如來大悲鉤鉤之義歟
次聲金剛者釋云以聲清淨智能表六十四種梵音普周法界爲引入之事文索義也微妙音聲爲佛事皆索菩提意歟
次香金剛　問何故以此尊名香金剛乎答釋云以香清淨智發金剛自然名種之香入一切心以爲止留之事矣意是鎖義也文既云止留稱菩提智故自然名香云也
次味金剛者　問何故云味金剛乎答釋云以清淨智持瑜伽三昧地上法味爲歡樂之事文意是鈴義也瑜伽三昧地法味併衆生歡樂也淨法味驚覺義也今取歡喜意顯鈴是適悅義也已上四供了
四攝金剛或記是外四供名也
春金剛　嬉　經云莊嚴清淨文
夏金剛　鬘　經云意滋澤文
秋金剛　歌　經云意光明文
冬金剛　舞　經云身樂清淨文
斷日
第一春金剛者釋金剛春菩薩能以菩提覺華赴供養雲海亦以方便與衆生文問何故此尊云莊嚴云春乎答春金剛云事者春以華爲草木莊嚴故其義易了知
第二夏金剛或云雲金剛　問何故以此尊名意滋澤云雲金剛乎答夏草木滋茂香氣芬雲是故云雲云澤釋云能以法澤慈雲滋潤含識亦以方便施與衆生文
第三秋金剛者　問何故以此尊云光明云秋金剛乎答秋月光皓皓光明赫奕釋云金剛秋菩薩常以智燈破諸黑闇文
第四冬金剛　問何故以此尊云身樂云○冬カ金剛乎答釋云如秋收冬藏更無所作文五穀豐稔諸無所作身心安樂云也
十七尊之種子即眞言也
理趣釋云　金薩　欲　悅　愛　慢　意生
嬉鬘歌舞　春　雲　秋　冬　色　香　味文
此十七字即十七尊種子也四攝外四供之種子異說有之
理趣經云妙適慾觸縛主見悅愛慢澤光樂色聲香味文此十七尊各有三密妙適句是大樂金剛次四句是薩王愛喜四親近尊次四句內四供次四句是四攝菩薩又彼眞言有十七字即十七尊種子如次配之云云　以上理趣會十七尊畢
第八降三世會
或私興記曰問何故名降三世會乎答諸尊住降三世羯磨身降伏魔王標示也　問四角四明王何無降三世乎答降三世總所入三摩地故別無能入尊矣　十八會指歸云次說降三世會大品有六曼荼羅如來成等正覺已於須彌頂轉金剛界輪已與諸菩薩名號受職已摩醯首羅等剛强難化不可以寂靜法而受化受一切如來請已即入忿怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至至死摩醯首羅死已自見於下方過六十二恒沙世界名灰欲莊嚴世界中成等正覺名爲怖畏自在王如來文　九會密記云次說降三世印眞言是降三世會也彼三昧耶身變成降三世羯磨身降伏三世怨敵等義也是則

斷除煩惱所知之二障也。左足踏自在天。表斷煩惱障也。右足踏烏摩后。表斷所知障也。煩惱麁故喩男強踏。所知障細故喩女和踏。但形現忿怒。心是慈悲也。凡夫忿怒自瞋恚而發。如來忿怒自慈悲而發。大自在天是外道所尊敬也。能敬所敬共是煩惱業苦所爲。是故內住慈悲。外現忿怒。先伏其尊。令斷二障。入阿字門。如我令證菩提義也。已降伏其尊。況其黨乎 矣 已上如眞房澄了舜記

或記云。問。五名字義如何。答。疏十云。所謂三世者世名貪嗔癡。降此三毒名降三世。又由過去貪故今受此貪報之身。後生貪業受未來報。三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者名爲三界。大天之主。彼怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。以能降伏三世界立故名降三世明王也 略抄攅草又說也 遍智院儀軌云。摧三世有毒。令卽證菩提。是甚深祕密降三世瑜伽 矣 理趣釋云。三世所謂貪瞋癡首羅義。由此印得降伏淨信。引入佛道 文 瑜疏云。金剛頂十八會初教王會四大亦中第二降三世會有六曼荼羅。所謂大三法羯四印也。一印今文。四印加持。東方四尊入吽迦羅。是四印曼荼羅。此吽迦羅名勝三世。亦名月黶尊也。金剛頂經呼降三世名大黑也 迦羅此云黑闇 是降伏色。隨色名極 深祕軌普賢金剛手變吽迦羅降三世金剛 矣 大日經疏十云。降三世以此[梵字]帝隷字爲體 矣 玉篇云。喝喝芥切。嘶聲 文 或云。此尊大呪[梵字]三度是三喝之義也。卽伏三毒故三度誦[梵字]也。[梵字]卽忿怒義。故卽身義云。[梵字]字忿怒。伏三毒是三斷義也 不空軌曰。爾時忿怒王告令得安穩。尙右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。於國土有情皆令得快樂 文 私云。兩足男妃左右異。不空諸軌并遍智說左男右女。但不空降三世軌。右男左女也 問。兩足踏天及妃意如何。答。五大明王義云。第四禪頂生十地菩薩。何故降三世降伏自在天。大自在天一切衆生無明住地惑。是惑根本也。菩提心外無能伏斷。今降三世喩菩提心。故在東方。自在天喩於無明。金剛喩定現在前時。此惑斷盡。是時菩提心顯明乃眞如理性會矣 略抄 祕藏記云。降三世尊黑色大忿怒之相。二牙上。左手持三貼跋折羅。右一手一持鎊鉾。二端有三貼。及在火中 文 已上

中臺輪五尊

[梵字] 大日如來 住智拳印。四魔降伏之形也

[梵字] 金波羅蜜菩薩 左持蓮華。右拳安腰

[梵字] 寶波羅蜜菩薩 同前 三昧耶形獨古也

[梵字] 法波羅蜜菩薩 同前 又羯磨形有

[梵字] 業波羅蜜菩薩 同前

八供四攝各左手持物具足。右手拳如彈指。賢劫十六尊外金剛部二十天。皆持物具足而二拳如彈指。是降伏之義也 矣

四隅四大神

[梵字] 不動金剛 寅丑 深海水波色。二拳腰安

[梵字] 降三世金剛 巳辰 如夏雨雲色。左拳安腰。右獨古

[梵字] 軍荼利 申未 如雷電之雲色。左拳安腰。右劍

[梵字] 閻鬘德迦 亥戌 雷電靉靆之色。左拳安腰。右拳當胸

右四隅付五重結護有。中臺[梵字]字同成身會爲表折伏攝受爲體儀故也。今此攝受中臺大日上加五重結護折伏。名降三世會。其五重結護者。是五佛位所降伏也。結護者結不降機。令護入如來大慈門故云結護。四隅四大明王則四佛之結護也 問。何故大日結護不置中臺。置內四供位乎。答。有淺略深祕二意。先淺略時。中台[梵字]字攝受爲體事。爲顯也。成身會大日種子。置此會中臺故。無位置內四供位也。是淺略之意也。次深祕之時者內四供是如來內證德也。今此會如來內證大智門。制不降機直令入法界門。大智至極故。中台內證可向外。本意故內外不二深義顯。如此置也。是深祕義也 已上降三世會畢

第九降三世三昧耶會

或記曰。問。何故名降三世三昧耶會乎。答。諸尊住降三世本誓三昧耶降魔王故也。與前意大同也。但羯磨身三昧耶身不同

也。仍此會圖三形也。亦此會種子降三世大呪也。但此有不同。中臺置〔梵〕字。或置〔梵〕字。又末舞菩薩置〔梵〕字。或置〔梵〕〔梵〕字。中間諸尊又不同也。此一說。載了 或記云。問。何故此會五月輪之中。二十九尊種子降三世大呪用乎。答。此呪者五重結護大呪也。前會五重結護尊。直顯此會者此大呪爲種子。別不擧尊。是其不同也 問。其種子相配如何。答。中台用〔梵〕字。是一說也

〔梵〕 如前會書。此尊大呪〔梵〕三度是三唱之義也。即伏三毒。故三變誦〔梵〕也。〔梵〕即忿怒故 即身義云。〔梵〕字名忿怒伏三毒。是斷之義也矣

〔梵〕 問。何故用此字耶。答。一切賢聖生育母。故以東方金波爲上首。是歸命之義也。

〔梵〕言初置。字故〔梵〕字爲種

〔梵〕南方 寶波 問。何故此字用乎。答。此字南方修行方顯諸理。爲義三諦諸法攝得故修行爲種義也

〔梵〕西方 法波 問。何故用此字乎。答。西方入折伏門故。吾我折伏智故〔梵〕有義也。衆生不越三有。有煩惱爲體故

〔梵〕北方 業波 問。何故用此字乎。答。北方無量業作名相成就故。名〔梵〕字根本〔梵〕點加歟 此古抄見故云云

東輪五尊

〔梵〕東中 阿閦 料簡如前。三諦萬法之體性故。東方發心方之中央用爲種

〔梵〕前方 金薩 料簡如前

〔梵〕右方 王菩薩 如上

〔梵〕左方 愛菩薩 問。何故用此字乎。答。此尊者東西一切行相皆滿入菩提門。故行加相〔梵〕字也

〔梵〕後方 喜菩薩 問。何故用此字哉。答。東方故因〔梵〕聞。十六大生位。經間萬行諍論有之義歟 已上東方五尊了

南輪五尊

〔梵〕中央 寶性 南方修行爲面故。行相字。用事易知

〔梵〕前 寶菩薩 義如上。但南方因位修行煩惱。諍論意歟

〔梵〕右方 光菩薩 問。何故用此字乎。答。〔梵〕字如上

〔梵〕左方 幢菩薩 義如上

〔梵〕後方 咲菩薩 義如前 已上南方五尊了

西輪之五尊

〔梵〕西中 彌陀 問。何故用此字乎。答。第一義諦證菩提智故

〔梵〕前方 法菩薩 問。何故用此字乎。答。大乘之法故

〔梵〕右方 利菩薩 是識大種字故。彼轉識得智義易知

〔梵〕左方 因菩薩 此菩薩西方證方菩薩〔梵〕字。用也

〔梵〕後方 語菩薩 此尊說法利生時諸法名字。說顯故

北輪之五尊

〔梵〕北中 釋迦 爲衆機。八萬寶藏。說顯名大小乘也

〔梵〕前 業菩薩 此字因乘〔梵〕字位位經歷亘四德化生。終入北方涅槃。故用此字也

〔梵〕右方 護菩薩 問。何故用此字耶。答。諸有法依守護故

〔梵〕左方 牙菩薩 此尊萬行證菩提相也。行必會會證理故

〔梵〕後方 拳菩薩 此字言語不可得者即無言義也。正說法終故無言說義歟 已上北方五尊了

內四供

〔梵〕巽 嬉菩薩 縛嬉者是心。心即取萬法爲境緣之故。能緣一切嬉體。所緣萬法衆機也。故一心取諸境是縛義也

〔梵〕坤 鬘菩薩 是遊戲自在義。莊嚴微妙形也

〔梵〕乾 歌菩薩 西方說法德。伎樂歌詠義也。〔梵〕重重如前

〔梵〕艮 舞菩薩 此尊者如來內證北方業。主尊不慳波字。用歟。又見彼舞適悅。成白慢故。此字。以舞菩薩爲種歟。本記意爾見云云

以上一月輪中二十八尊降三世大呪也

此外賢劫十六尊外部二十天皆入降三世折伏三摩地皆現忿怒相又三昧耶形者皆獨古也此獨古者有摧破之功四魔三障降伏三形也云云　十八會指歸降三世會末曰一一尊說引入弟子儀及成就法後都說諸尊三昧耶結印次第及說祕密禁戒及祕密修行矣九會密記曰先以短聲[illegible]字為種字現三昧耶是降三世三昧耶會即儀軌說極喜三昧耶凡諸尊三昧耶形皆其所持總也降三世尊者持弓箭極喜三昧耶是射厭離心大悲箭也三昧耶者本誓之義也其本誓悲願所依本有菩提心以堅固清淨菩提心弓箭射元品無明怨敵大樂不空極喜三昧耶也是故名降三世三昧耶會也云云

胎金諸尊月蓮蓮月不同事

胎界者諸尊所座月輪內蓮華外者蓮花理月輪智故胎理界蓮花為面矣又金界諸尊所座蓮華內月輪外者金智界月輪為表矣

胎金兩部以理智為門事

或記澄聖云胎理界從智門入故金剛門有（金剛者智德也）金智界從理門入故蓮花門有（蓮花理也）但此蓮華門四印會一印會理趣會許有之餘六會無之餘六會雖可有之舉蓮花坐兼蓮華門也總九會各可有之也祕藏記曰開門謂壇四方蓮華門也四方門者常樂我淨也文　問九會各四角鎖樣物有何乎答三股也是表三股界道也帖決云四執金剛三形也四方四四十六三古十六執金剛三形也

當界緣草事

或抄曰金剛界盡寶生草八字文殊記曰寶生草諸壇法同文　智證大師問法海三藏三藏答曰用寶生草事不可窮盡義也矣其故此草生重生重無盡也然此草畫表示曼荼羅諸尊圖方域分限實諸尊互圓融無礙各具五智無際智為顯重重無盡實義圖此草為莊嚴也矣廣澤兩界祕決云西國法東座敷牡丹草西座敷寶生草順世俗西曼緣草用此草矣當流意者如上依有無窮無盡德譬各具五智無際智畫寶生草云義為本也矣

以上金剛界曼荼羅記畢

金剛界曼荼羅尊位現圖抄私下終

金界三帖內